

दूसरा अधिकार

समाचार नीतिका वर्णन

पार्श्वनाथकी स्तुति	२१	१	सूत्रसश्रयमें किसी मुक्तिको विहार किस प्रकार करना चाहिये	२६	२४-२६
समाचार निति कहनेकी प्रतिज्ञा	२१	२	अकेले विहार कौन कर सकते है	२७	२७
सचामारका अर्थ	२१	३	अकेले विहार करनेका निषेध	२७	२८
समाचार नीतिके भेद	२२	४	अकेले विहार करनेसे हानि कैसे सधमें पहुंचना चाहिये	२८	२९-३०
सक्षिप्त समाचार नीतिके दश भेद	२२	५	आचार्यका लक्षण	२८	३१
इच्छाकारका स्वरूप	२२	७	उपाध्यायका लक्षण	२९	३२-३३
मिथ्याकारका स्वरूप	२२	८	प्रवर्तकका लक्षण	२९	३४
तथाकार	२३	९	स्थविर, आचार्य, और गणधरका लक्षण	२९	३५
इच्छावृत्ति	२३	१०	सधमें पहुंचकर क्या करना चाहिये	३०	३६
आशीर्वादिवचन	२३	११	आचार्यका कर्तव्य और परीक्षा	३०	३७-४१
निषिद्धिका	२४	१२	तदनंतर आचार्यसे निवेदन और सूत्र-संश्रयकी समाप्ति	३१	४२-४५
आशी और निषिद्धिका कहां करनी चाहिये	२४	१३	विस्तार नीतिके कहनेकी प्रतिज्ञा	३२	४६-४८
आपृच्छन	२४	१४	विस्तार नीतिका लक्षण	३३	४९
प्रतिग्रहन	२४	१५	मुनियोंको क्या पढना चाहिये	३३	५०
आनिमंजन	२४	१६	प्रायश्चित्तादिक शास्त्र किसको पढना चाहिये	३४	५१-५२
संश्रय के भेद	२५	१७-१८	आचार्यपद किसको देना चाहिये	३४	५३-५५
विनय संश्रय	२५	१९-२०	कैमी भावना रखनी चाहिये	३५	५६
क्षेत्र संश्रय	२६	२१	किसको नमस्कार करना चाहिये	३५	५७
मार्ग संश्रय	२६	२२-२३		३५	५८
सुल दुःख संश्रय	२६				

विषयसूची

अध्याय १ ला

श्लोक नंबर
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४४
४५
४६
४७
४८
४९

पृष्ठ
१३
१३
१४
१४
१४
१५
१५
१५
१५
१६
१६
१६
१६
१७
१७
१७
१८
१८
१८
१८
१९

विषय
व्युत्पत्तिसंग्रहिति
इन्द्रियनिरोध
चक्षुडद्रियका निरोध
कर्णइन्द्रियका निरोध
घ्राणइन्द्रियका निरोध
रसनाइन्द्रियका निरोध
स्पर्शनइन्द्रियका निरोध
आवश्यकोंके नाम
समता
स्वुति
वंदना
प्रतिक्रमण
प्रत्याख्यान
कायोत्सर्ग
केशलोच और उसका फल
केशलोच कव कैसे करना चाहिये
नम्रत्व
स्नानत्याग
भूमिशयन
स्थितिभोजन
अदन्त धावन
एक सुक्ति

श्लोक नंबर
१
२
३
४
५
६
७—१०
११
१२-१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७

पृष्ठ
१
३
३
३
४
५
५
८
९
१०
१०
११
११
११
१२
१२
१२
१२
१२
१२
१३
१३

विषय
महावीरस्वामीको नमस्कार
गुरु मेघचन्द्रका स्मरण
धर्मका स्वरूप और उसके कहनेकी प्रतिज्ञा
जनधर्म ही संसारसे पार कर देनेवाला है
शरीरकी अवस्था
इन्द्रिय जन्य सुख दुःख ही है
संसारसे भयभीत होकर किसी भव्यका
मुनिराजके पास पहुंचना ।
दीक्षालेने योग्य पात्र
दीक्षाकी विधि
अष्टाईस मूलगुणोंके नाम
महाव्रतोंके नाम
अहिंसामहाव्रतका स्वरूप
सत्यमहाव्रतका स्वरूप
अर्चार्थ महाव्रतका स्वरूप
ब्रह्मचर्य महाव्रत
परिग्रह त्याग महाव्रत
समितियोंके नाम
ईर्यासामिति
भाषासामिति
एषणासामिति
आदाननिक्षेपण सामिति

विषय	पृष्ठ	श्लोक नंबर
छाँक आदि आनेपर क्या करना चाहिये	३३	५९
आचार्यको वंदना किसप्रकार करनी चाहिये	३६	६०-६१
प्रतिवदना किसप्रकार करनी चाहिये	३६	६२
पार्श्वस्थ आदि अष्ट मुनियोंको प्रतिवदना नहीं करनी चाहिये	३६	६३
आचार्यके समीप किसप्रकार बैठना चाहिये	३७	६४
पुस्तक आदि किसप्रकार देना लेना चाहिये	३७	६५
नमस्कार वा आशीर्वादमें क्या कहना चाहिये	३७	६६-६७
सम्यग्दृष्टीकी प्रशंसा	३८	६८
किसके साथ बातचीत करनी चाहिये	३८	६९
चांडालादिकके स्पर्श होनेपर क्या करना चाहिये	३८	७०

विषय	पृष्ठ	श्लोक नंबर
रहने वा सोनेके स्थानको प्रकाशमें देखना	३९	७१
अजिंझाको किसप्रकार बताना चाहिये	३९	७२
आर्थिकाओंके साथ क्या क्या नहीं करना	३९	७३
श्रियोंके रहनेके स्थानका त्याग	४०	७४-७८
आचार्य कैसा होना चाहिये	४१	७९-८०
आर्थिकाओंकी समाचार नीति	४२	८१-८५
स्त्रीभोगशुनियेध	४३	८६-८९
रजस्वला होनेपर क्या करना चाहिये	४४	९०
आर्थिकाओंके निपिद्ध कार्य	४५	९१
आर्थिकाओंका कर्तव्य	४५	९२
समाचार नीतिकी महिसा	४५	९३
अरनाथकी स्तुति	४५	९४

तीसरा अधिकार [दर्शनाचारका वर्णन]

अंततनाथकी स्तुति	४६	१	पुद्गलका लक्षण तथा परमाणुका लक्षण	५०	१३-१४
दर्शनाचारकी प्रतिज्ञा	४७	२	स्कंध	५०	१५
सम्यग्दर्शनका स्वरूप	४७	३	परमाणुकी बंध व्यवस्था	५१	१६-१७
आप्तका लक्षण	४७	४	पुद्गलोंके भेद और उनके लक्षण	५१	१८-१९
आगभुका लक्षण	४७	५	धर्मद्रव्य	५२	२०
तत्त्वार्थका लक्षण	४८	६	अयमद्रव्य	५२	२१
द्रव्यका लक्षण	४८	७	काल	५३	२२-२३
गुण पर्यायोंका लक्षण	४८	८	आकाश	५३	२४
जीवका लक्षण	४९	९-१०	पञ्चास्तिकाय	५३	२५
जविके भेद और उनके लक्षण	४९	११-१२	नौ पदार्थ	५४	२६

विषय	श्लोक नंबर	विषय	पृष्ठ	श्लोक नंबर
पुण्य पापका-लक्षण	५४	अंगों के नाम	६१	५०-५१
शुभ अशुभ आलव	५४	निःशक्ति अंग	६१	५२-५४
सवर	५५	निःकाक्षित अंग	६२	५५-५६
निर्जरा	५५	निर्जुगुप्सा	६३	५७-५८
मवर निर्जरके कारण	५६	अमृढदृष्टी	६३	५९-६०
बध	५६	उपगूहन	६४	६१
मोक्ष	५७	स्थिति करण	६४	६२
सात तत्व	५७	वात्सल्य	६४	६३-६५
मूढता	५९	प्रभावना	६५	६६-६७
लोक मूढता	५९	प्रभावना न करनेवाले	६६	६८
देव मूढता	६०	सम्यग्दर्शनके भेद और लक्षण	६६	६९
पारखंडि मूढता	६०	सम्यग्दर्शन किसके उत्पन्न होता है	६६	७०
वेद मूढता	६०	सम्यक्त्वके तीन भेद	६६	७१
ग्रथमादिक गुण	६०	दर्शनाचार	६७	७२
		दर्शनाचारकी महिमा	६७	७३-७४
		दुष्पदंतकी स्तुति	६८	७५

चौथा अधिकार

[ज्ञानाचारका वर्णन]

अजितनाथकी स्तुति	६९	मतिज्ञानके भेद और उनके लक्षण	७२	९-३३
ज्ञानका लक्षण	६९	इरुतज्ञानका लक्षण और भेद	८२	३४-३७
ऊर्ध्वता सामान्यका लक्षण	७१	अवधिज्ञानका लक्षण और भेद	८३	३८
तिथ्रतामान्यका लक्षण	७१	अवधिज्ञानका विशेष वर्णन	८३-	३९-५१
विशेषके भेद और उनका स्वरूप	७२	मनःपर्यय ज्ञानका लक्षण और उनके भेदों-	८७	५२-५५
ज्ञानके भेद	७२	का वर्णन		

पृष्ठ	श्लोक नंबर
१४४	१४९
१४४	१५०
१४५	१५१

विषय	श्लोक नंबर
चारित्रको करुणवृक्षपना	१४२-१४५
चारित्रकी महिमा	१४६
नमिनायकी स्तुति	१४७
	१४८

छटा अधिकार

तप आचारका वर्णन

अभिनंदन स्वामीकी स्तुति	१४६	१	प्रतिक्रमण	४१
तप आचार कहनेकी प्रतिक्रिया	१४७	२	तद्भय	४२
तपके भेद	१४७	३-४	विवेक	४३-४४
अनशनतपका स्वरूप	१४८	५-८	व्युत्सर्ग	४५
अवमोदय	१४९	९-१०	तप	४६
वृत्तिपरिसंख्यान	१४९	११-१२	छेद	४७
रसपरित्याग	१५०	१३-१४	मूल	४८
विविक्तशय्यामन	१५१	१५-१६	अपात्र मुनियों के भेद और लक्षण	४९-५२
कायवैलेश	१५१	१७-१९	परिहार, उसके भेद और लक्षण	५३-६४
बाह्यतपकी महिमा	१५२	२०	दर्शनप्रायश्चित्त	६५
अंतरंग तपके भेद	१५३	२१	प्रायश्चित्तसं शुद्धि	६६-६७
प्रायश्चित्त	१५३	२२	प्रायश्चित्तका प्रयोजन	६८
प्रायश्चित्तके भेद और आलोचना	१५३	२३-२४	विनय तपका स्वरूप उसके भेद और उसके लक्षण	६९-८५
आलोचनाकी विधि और दोष तथा उनके लक्षण	१५४	२५-३७	वैवाचन्य उसके भेद और लक्षण,	८६-९४
आलोचनाकेविना तपस्वरणकी व्यर्थता			स्वाध्याय	९५-९८
वतलाकर आलोचना किस प्रकार करनी चाहिये यह बतलते हैं ॥	१५७	३८-४०	व्युत्सर्ग	९९
			ध्यान	१००
			तपकी महिमा	१०१

विषय

केवलज्ञानका स्वरूप

प्रत्यक्षपरोक्षका स्वरूप

ज्ञानाचारका स्वरूप

वाचनका लक्षण

द्रव्य शुद्धि

क्षेत्र शुद्धि

कालशुद्धि

भावशुद्धि

सूत्रका अध्ययन किसप्रकार करना चाहिये

किन किन शब्दों के लिये इस विधिकी

आवश्यकता नहीं है

श्लोक नंबर

५६-५७

५८-६०

६१

६२

६३-६४

६५-६९

७०-८३

८४

८५-८६

८७

पृष्ठ

९७

९७

९८

९८

९८

९८

९९

१००

विषय

सूत्रका लक्षण

विधिको उल्लंघन कर स्वाध्यायसे बानि

पृच्छना

अनुप्रेक्षा आम्नाय

धर्मोपदेश

ज्ञानाचारका फल

जिनवाणीको नमस्कार

मछिनाथकी स्तुति

श्लोक नंबर

८८

८९

९०

९१

९२

९३-९४

९५-९६

९७

पांचवा अधिकार

चारित्र्याचारका वर्णन

शंभवन्यायकी स्तुति

चारित्र्यका लक्षण

चारित्र्य के भेद

सामायिकिका लक्षण

छेदोपस्थानका स्वरूप महाव्रतके भेद

हिंसके भेद और अहिंसा महाव्रत

सत्यमहाव्रत

सत्यके भेद और उनके लक्षण

अचौर्यमहाव्रत

ब्रह्मचर्यमहाव्रत

परिश्रमहाव्रत

१०१

१०२

१०२

१०२

१०३

१०३

१०८

१०८

११२

११४

११९

महाव्रतकी निरुक्ति

रात्रिमोजनत्याग

समितिा लक्षण

ईर्यासतिका स्वरूप

भापाके भेद और भापासामिति

एपणसमितिका स्वरूप, मुनियोंको किस

प्रकार आहार लेना चाहिये कहां नहीं लेना

आदि.

आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप

व्युत्सर्गसमितिका स्वरूप

गुप्तियोंका स्वरूप

१२१

१२१

१२२

१२२

१२४

१२७

१३८

१३९

१४०

६९

७०-७१

७२

७३-७८

७९-९१

९२-१२९

१३०-१३२

१३३-१३६

१३७-१४१

मुनिस्तुतकी स्तुति

१७८ १०२

सातवां अधिकार

वीर्याचारका वर्णन

सुमतिनाथकी स्तुति
 वीर्याचारका स्वरूप और वाईस परिपहों के नाम,
 शुधापरिवह जय
 तृषापरिवह जय
 शीतपरिवह जय
 मलयपरिवह जय
 लण्णपरिवह जय
 दंशमशकपरिवह जय
 ईर्या वागमन परिपह जय
 रोगपरिवह जय
 शय्या
 तृणस्पर्श
 वध

१	अलाम	१७९
२	अरति	१७९
३	अदर्शन	१८०
४	स्त्री	१८०
५	प्रज्ञा	१८१
६	अज्ञान	१८२
७	नाग्न्य	१८३
८	आक्रोश	१८३
९	सत्कार पुरस्कार	१८४
१०	याचना	१८५
११	निषद्या	१८५
१२	वीर्याचारका स्वरूप	१८६
१३	भगवान कुंथुनाथकी स्तुति	१८६

१८७ १४
 १८७ १५
 १८८ १६
 १८९ १७
 १८९ १८
 १९० १९
 १९१ २०
 १९२ २१
 १९२ २२
 १९३ २३
 १९३ २४
 १९४ २५
 १९५ २६

आठवां अधिकार

शुद्धियोंका वर्णन

यज्ञप्रभर्का स्तुति
 शुद्धियोंका प्रयोगमन

१९६ १
 १९७ २

शुद्धियोंका नाम
 भावशुद्धिका स्वरूप

१९७ ३
 १९७ ४-५

विषय

वाक्यशुद्धि
 कायशुद्धि
 ईयाशुद्धि
 भिक्षाशुद्धि व
 अघ-कर्मादि दोष
 उद्गमदोषोंके नाम और उनके लक्षण
 उत्पादन दोषोंका नाम और उनके लक्षण
 एषणासमिति के दोष और उनके लक्षण
 संयोजना आदि दोष
 आहार के कारण

पृष्ठ	श्लोक नंबर
१९८	६-९
१९९	१०-११
१९९	१२-१३
२००	१४-१८
२०१	१९-३४
२०६	३५-४४
२०९	४५-५३
२१२	५४-५७
२१४	५८

विषय

आहार न लेनेके कारण
 आहार त्यागके कारण
 अंतराय
 भिक्षाशुद्धिकी समाप्ति
 विनयशुद्धि
 विनयशुद्धिकी महिमा
 शयनासनशुद्धि
 व्युत्सर्ग शुद्धि
 शुद्धियोंकी महिमा
 वासुपूज्यकी स्तुति

पृष्ठ	श्लोक नंबर
२१४	५९
२१४	६०
२१४	६१-६७
२१७	६८
२१७	६९-७५
२१९	७६
२२०	७७-७८
२२०	७९-८२
२२२	८३
२२२	८४

नौवां अधिकार

आवश्यकोंका वर्णन

सुपाथनाथकी स्तुति
 आवश्यकका लक्षण
 अवश्यकों के भेद और भेदोंके भेद
 नामनिक्षेप
 स्थापनानिक्षेप
 द्रव्यनिक्षेप
 माननिक्षेप
 सभ्यता व सामायिक का अर्थ
 निक्षेप के द्वारा सामायिक
 चतुर्विंशति स्तव
 नाम स्थापनादिकका उद्धारण
 ईर्यापशुद्धिके लिये कायोत्सर्गकी आज्ञा

२२३	१
२२४	२
२२४	३-४
२२५	५
२२५	६
२२५	७-१६
२२९	१७-१९
२३०	२०-२३
२३१	२४
२३२	२५
२३४	२६-३२
२३५	३३-३४

‘कायोत्सर्गकी विधि
 किस किस दोषके लिये कितना कितना
 कायोत्सर्ग करना चाहिये
 किस किस कार्य में कौनकौनसी भक्ति
 करनी चाहिये
 किसके मरणमें कौनसी भक्ति
 विशेष दिनोंसे तथा विशेष कार्योंमें कौनसी
 भक्ति और कौनसा भाग्य करना चाहिये
 कायोत्सर्गकी विधि और कयोत्सर्ग के
 दोष
 आसन
 वंदना

२३६	३५-३९
२३७	४०-४३
२३८	४४-५८
२४१	५९-६३
२४२	६४-८०
२४७	८१-८५
२४९	८६-८७
२५०	८८

विषय	पृष्ठ	श्लोक नंबर	विषय	पृष्ठ	श्लोक नंबर
बंदना के दोष	२५१	८९-९२	धर्मकी स्तुति	२५१	१०१
पंचपरमेष्ठीकी अलग अलग स्तुति	२५२	९३-९७	चन्द्रप्रभकी स्तुति	२५५	१०२
रत्नत्रयकी स्तुति	२५४	१००			

दशवां अधिकार

ध्यानका वर्णन

शीतलनाथकी स्तुति	२५६	१	हिसानंद मृगानंद रौद्रध्यान	२६७	२०
मुनिपदकी प्रशंसा	२५६	२	स्तेयानंद परिग्रहानंद रौद्रध्यान	२६८	२१
अपनी आयुका निर्णय करना तथा नवीन आचार्यको अपना भार देकर विहार करना अनियत विहारसे लाभ	२५७	३-५	रौद्रध्यानके चिन्ह रौद्रध्यानकी निरुक्ति और फल	२६८	२२
संख्यना के योग्य क्षेत्रका देखना	२५८	६	उत्तम ध्यानका क्षेत्र	२६९	२३
संख्यनाके बाराह वर्ष व्यतीत कानेका क्रम उचित सामग्री के अनुसार संख्यलना धारण करना	२५९	७	उत्तम ध्याता कैसा हो	२७०	२४
कथाय संख्यलना आर आर्तारौद्रके भेद ध्यानकी सामग्री	२६०	८	धर्म्य ध्यानके भेद	२७०	२५-२७
ध्यानका लक्षण और समय	२६०	९	आज्ञाविचय	२७२	२८
अशुभ ध्यानकी योग्यता	२६१	१०	अपायविचय	२७२	२९
इष्ट विशेषज आर्तध्यान	२६१	११	विपाकविचय	२७३	३०
अनिष्ट सयोगज आर्तध्यान	२६२	१२	संस्थानविचय	२७४	३१
पीडाजनित आर्तध्यान	२६३	१३	अनुक्रमसे गारह अनुप्रेक्षाओंका वर्णन	२७५	३२
निदानजनित आर्तध्यान	२६३	१४	धर्म्यध्यानीके चिन्ह	२७५	३३-४४
आर्तध्यानीके रक्षण वा चिन्ह	२६४	१५	धर्म्यध्यानकी निरुक्ति और फल	२८५	४५
आर्तध्यानकी निरुक्ति और फल	२६४	१६	शुक्लध्यानके भेद	२८५	४६
	२६५	१७	पहिला शुक्लध्यान	२८६	४७
	२६६	१८	दूसरा शुक्लध्यान	२८७	४८
	२६६	१९	पहल दूसरे शुक्लध्यानका विशेष वर्णन	२८७	४९
	२६६	१९	तीसरे शुक्लध्यानका स्वरूप	२८८	५०-५१
	२६६	१९		२८९	५२

विषय :

चौथे शुक्लध्यानका स्वरूप
आराधक कैसा होना चाहिये
आराधनाकी विधि

पृष्ठ श्लोक नंबर

२९० ५३
२९१ ५४
२९१ ५५-६०

विषय

समाधिमरणके भेद और स्वरूप
समाधिमरणकी मफलता
श्रेयांसनाथकी स्तुति

पृष्ठ श्लोक नंबर

२९५ ६१
२९६ ६२
२९७ ६३

ग्यारहवां अधिकार

जीवकर्म प्ररूपण अधिकार

विमलनाथकी स्तुति
जीवकर्म प्ररूपण कहनेकी प्रतिज्ञा
वीस प्ररूपणाओं के नाम
जीवसमास
योनियों के भेद
नारकियोंकी अवगाहना आयु तथा अन्य
जीवोंकी अहगाहना,

द्वीपसमुद्र
र्गोंकी अवगाहना
कुलकोडि
जीवोंकी आयु
गुणस्थान
पर्यासि
षाण
सर्वा
मार्गणा
गतिमार्गणा
इन्द्रियमार्गणा
क्रायमार्गणा

२९८ १
२९९ २
२९९ ३
२९९ ४-६
३०१ ७-१३
३०३ १४-२१

३०५ २२-३१
३०८ ३२-४१
३११ ४२-४५
३१२ ४६-६९
३१९ ७०-७२
३२० ७३-७७
३२१ ७८-७९
३२२ ८०
३२२ ८१-८२
३२३ ८३
३२३ ८४-८९
३२५ ९०-९८

योगमार्गणा
वेदमार्गणा
कपायमार्गणा
ज्ञान व संयममार्गणा
दर्शनमार्गणा
लक्ष्यामार्गणा
सम्यक्त्वमार्गणा
संज्ञिमार्गणा
आहारमार्गणा
उपयोग
किन किन जीवोंकी उत्पत्ति कहां कहांसे
होती है
प्ररूपणाओंका गुणस्थानों के साथ संबंध
जीवोंकी न्यूनाधिकता
कर्मोंका वर्णन
सिद्धअवस्थाका वर्णन
अनतनाथकी स्तुति

३२७ ९९-१००
३२८ १०१-१०३
३२९ १०४
३२९ १०५-१०६
३३० १०७-११०
३३१ १११-११२
३३१ ११३-११५
३३३ ११६
३३३ ११७
३३३ ११८
३३३ ११९-१२३

३३७ १३४-१५६
३४४ १५७-१६७
३४७ १६८-१८८
३५३ १८९
३५३ १९०

वारहवां अधिकार

शील और गुणोंका वर्णन

धर्मनाथकी स्तुति
शील के अठारह हजार भेद
चौरासी लाल उचारगुणों के भेद
सख्या प्रस्तार नष्ट उद्विष्टका वर्णन
शीलगुणोंका फल

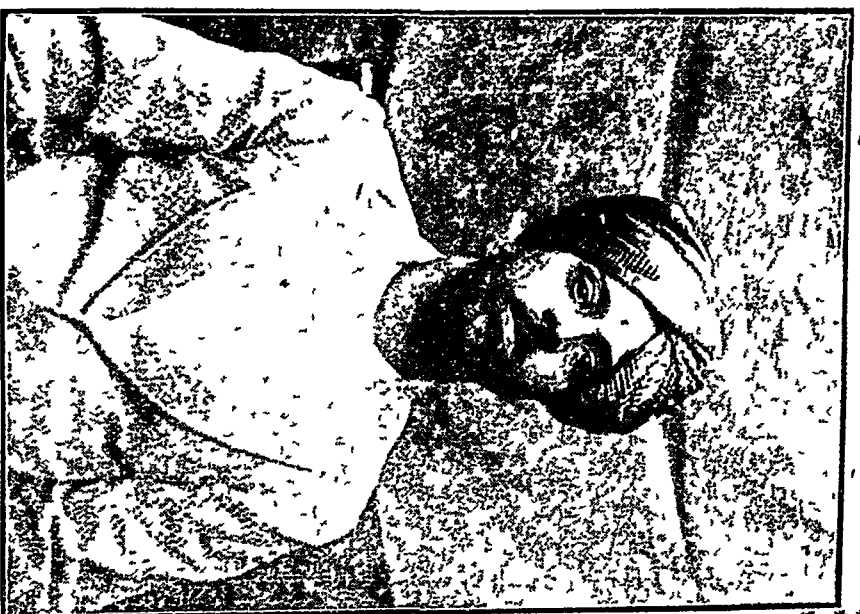
३५५	१	शांतिनाथकी स्तुति	२८
३५५	२	जैन शासनकी प्रशंसा	२९
३५७	८--१८	आचार्य मेघचन्द्रका स्तुति	३०--३१
३६१	१९--२६	श्री वीरनंदी	३२-३३
३६५	२७	ग्रंथप्रमाणसंख्या	३४

३६६	२८
३६६	२९
३६७	३०--३१
३६८	३२-३३
३६९	३४

श्री. सेठ राहा चटुंलाल जोतीचंद सराफ हुनके छोटे भाई
चि. ही. रालाल जोतीचंद बारामनी (पुणे)

श्री १०८ आर्चाय शान्तिसागर महाराज

यद्यपि धर्म आत्माका स्वभाव है इसलिये वह शक्तिरूपसे प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, परंतु परतंत्र इस संसारी आत्मा-को उस निज संपत्तिकी शोड़ीभी खबर नहीं है। प्रभो ! आपने अपनी सत्यनिष्ठा, ज्ञानसंपत्ति और तपोबलसे इन संसारी जनोंकी इस दुर्बलताका अनुभव कर भूले हुए उन आत्माओंको सन्मार्ग में लगाने के लिये जो महत्कार्य आरंभ किया है वही तो मुझ अल्पज्ञ के लिये प्रेरणा करता है कि आपकी साक्षात् चर्चाको प्रतिपादन करनेवाला यह आचारसार ग्रंथ आप के ही करकमलों में समर्पित किया जाने ।

भवच्चरणसरोजमक्त

प्रकाशक.

ग्रंथ और ग्रंथकारका परिचय-

यह आचारसार नामका ग्रंथ श्री १०८ प्राच्यग्रंथग्रंथ वीरनन्दि सैद्धान्तिक चक्रवर्तीका वनगुरु हुआ है। आचार्य वीरनन्दि की विलक्षण विद्वत्ता और सुदृढ रत्नत्रय इसीसे समझलेना चाहिये कि वे आचार्य मेघचन्द्रके पुत्र थे और उन्हींके शिष्य थे। आचार्य वर्य मेघचन्द्र वर्य मेघचन्द्र आदि नव त्रियों के उद्भूत विद्वान् थे और सिद्धांत शास्त्रों के चक्रवर्ती विद्वान् थे आचार्य वीरनन्दि भी अपने पिता वा गुरुके समान न्याय व्याकरण साहित्य आदि सब विषयों के उद्भूत विद्वान् थे और सिद्धांत शास्त्रों के अद्वितीय चक्रवर्ती विद्वान् थे। इस उपर्युक्त उल्लेखसे उस समयमें होनेवाला जैनधर्मका महत्त्व कितना उच्चतम प्रगट होता है। तथा यह सहज सावित हो जाता है कि उस समयके गृहस्थश्रावक अपने बालकोंको उच्चतम विद्वान् बनाते थे तथा न्याय व्याकरण आदि विद्याओं के साथ साथ सिद्धांतशास्त्रके सर्वोत्तम विद्वान् बना देते थे। इसप्रकार जनधर्मका मर्म और तदनुसार निर्मल रत्नत्रय परंपरा-पूर्वक चला जाता था। यही कारण था कि वे रत्नत्रयको धारण करने-वाले विद्वान् श्रावक आचार्य मेघनन्दि और आचार्य वीरनन्दि के समान घरका भार अपनी सुयोग्य संतानको देकर निर्वाणदीक्षा धारण कर लेते थे और फिर आजन्म रत्नत्रयका पालन करते हुए मोक्षमार्गका प्रकाश करते रहते थे। उससमय यह परंपरा बड़ी उत्तमतासे चल रही थी यही कारण है कि आचार्य वीरनन्दि से लगभग सौ वर्ष बाद होनेवाले पंडित प्रवर आशाधरजी श्रावक होते हुए भी न्याय व्याकरण साहित्य और धर्मशास्त्रों के उच्च श्रेणी के महा विद्वान् थे और वे धार राज्यके परराष्ट्रसचिव का जिम्मेदार पूर्ण कार्य करते हुए सुनियोजित को समस्त विषय पढ़ाते थे और उन्होंने उनको धुरंधर विद्वान् बनाया था।

आचार्य वीरनन्दि ने इस ग्रंथमें जो मुनिधर्म अंकित किया है वह बहुतही उत्तम ढंगसे अंकित किया है इसकी समाचार नीतिका वर्णन अत्यंत आवश्यक और चित्ताकर्षक है। इसप्रकार रत्नत्रय पचावार, शुद्धि, आवश्यक, सल्लेखना, ध्यान, और जीवकर्मरूपणा आदि समस्त विषयोंका आवश्यक वर्णन बड़ी उत्तमताके साथ निरूपण किया है। जिससे यह ग्रंथ सुनियों के लिए अत्यंत आवश्यक बन गया है।

आचार्य वीरनन्दि कितने जिनभक्त थे यह इसी से समझलेना चाहिये कि उन्होंने इस ग्रंथके बारह अध्यायों में आदि अंत दोनों स्थानों में मंगलाचरण करते हुए चौबिसों तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। शिलालेखों से सिद्ध होता है कि आचार्य वीरनन्दि स्वामी वि. सं. की बारहवीं शताब्दी में हुए हैं।

जिनवचन सेवक—
लालाराम जैन शास्त्री.

प्रकाशकके दो शब्द ।

श्री परमपूज्य परमतपोनिधि श्री १०८ आचार्य शांतिसागर महाराज के चरणोंमें अनुपम भक्ति के फलस्वरूप हमारे अंतःकरणमें इस ग्रंथ के प्रकाशनकी भावना हुई इसलिये गुरुरूप ऐसे महात्मा के सम्बन्ध में कृतज्ञता प्रगट करने के लिये हमारे पास शब्द नहीं है ऐसा लिखने में हमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं मालूम पडती है । तथा श्रीमान् धर्मवीर पं. लालारामजी शास्त्रीने इस ग्रंथका अनुवाद करके जैनसमाजका जो उपकार किया उसके लिये हम उनके अत्यंत आभारी हैं । उसी प्रकार श्रीमान् दानवीर सेठ रामचंद्र धनजी दावडा व पं. फूलचंद्रजी शास्त्री नातेपुते इन्होंने भी इस ग्रंथको श्री महावीर प्रिंटिंग प्रेस, नातेपुतेसे जल्दी छापकर दिया इसलिये उनके भी हम अत्यंत आभारी हैं ।

ग्रंथप्रकाशनका उद्देश्य ।

श्रीमान् पूज्य पिता जोतीचंद्र भाईचंद्र शहा बारामती इनके ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयके लिये तथा अपने और दूसरोंके कल्याणके लिये मैंने अपने पूज्य पिताके नामसे श्रीआचारसारग्रंथका प्रकाशन किया है । आशा है स्वाध्यायप्रेमी इस ग्रंथका स्वाध्याय करके धर्मलाभ लेंगे ।

आपका—

शहा चंदुलाल जोतीचंद्र,

बारामती (पूना) .

आचार्यवर्य महाकवि

श्री वीरनादि सिद्धांतचक्रवर्ति

प्रणीत

आचारसार

लक्ष्मीं वीरजिनेश्वरः पद्मनतानंतामरार्थेश्वरः
पद्मासद्मपदांबुजः परमचिह्निलततत्त्वप्रजः ।
विद्यानद्युदयाचलोऽमितबलः शांताखिलेनोमलो ।
दद्यान्नास्त्रिजगन्नतिं गुणमणिप्रातोऽज्ज्वलालंक्रुतिम् ॥ १ ॥

वर्द्धमानं जिनं वन्दे वातिसंघातनाशकम् ।

आचारसारसटीकां वक्ष्ये ग्रंथानुसारतः ।

जो श्री महावीर स्वामी अपने चरणकमलोंमें नमस्कार करते हुए अंशुव्यात देवोंके स्वामी हैं, जिनके चरणकमल ही लक्ष्मीके निवासस्थान हैं, अथवा जिनके चरणकमल मोक्षरूपी लक्ष्मीके निवासस्थान हैं - जिनके चरणकमलोंकी सेवा करनेसे मोक्षरूपी लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है, जिन्होंने अपने परम चैतन्यस्वरूप आत्माकी

लीलासे ही समस्त द्रव्योंका समुदायरूप अपना अत्यंत शुद्ध आत्मतत्त्व प्राप्त कर लिया है, अर्थात्—वास्तवमें देखा जाय तो द्रव्य एक ही है और वह आत्मा ही है उसीमें समस्त द्रव्य अंतर्भूत हो जाते हैं। उस आत्मतत्त्वका शुद्ध स्वरूप उसी आत्माके स्वभावसे प्राप्त होता है। क्रोध मान माया लोभ काम मद मत्सर आदि आत्माके विभाव परिणाम हैं और क्षमा मर्दव आर्जव शौच ब्रह्मचर्य आदि आत्माके स्वभाव परिणाम हैं। विभाव परिणामोंसे कर्मोंका बंधन होता है और स्वभावके परिणामोंसे उन्हीं बंधे हुये कर्मोंका नाश होता है। विभावरूप परिणाम नष्ट होकर स्वभाविक परिणामोंका होना आत्मा की लीला गिनी जाती है। क्यों कि स्वभाविक परिणामोंमें कर्मका उदय नहीं रहता। कर्मोंके उदयसे वैभाविक परिणाम ही होते हैं। स्वाभाविक परिणाम कर्मोंके क्षय अथवा उपशमसे प्राप्त होते हैं। इसी लिये आचार्यने लिखा है कि जिन महावीर स्वामीने अपने आत्माकी लीलासे अर्थात् अपने आत्माके स्वाभाविक परिणामोंसे अपने आत्माकी परम शुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। इसके सिवाय जो श्री महावीर स्वामी अनेक विद्यारूपी नदियोंको प्रगट करनेके लिये उदयाचल पर्वतके समान हैं। जिस प्रकार उदयाचलरूप छहों कुलाचलसे गंगा सिंधु आदि अनेक नदियां प्रगट हुई हैं उसीप्रकार श्री महावीर स्वामीसे भी अनेक छोटी विद्याएं और अनेक महाविद्याएं प्रगट हुई हैं। जो महावीर स्वामी अनंत बलको धारण करनेवाले हैं। यहाँपर अनंत बलके कहनेसे अनंत चतुष्टय ही समझना चाहिये; क्योंकि अनंत बलके प्रगट होनेपर अनंत चतुष्टय अवश्य प्रगट होते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो अनंत चतुष्टय परस्परमें अविनाभावी हैं। जहाँ एक होता है वहाँ नियमसे चारों ही होते हैं। अतएव जो भगवान् अनंत चतुष्टय का धारण करनेवाले हैं। और जिन महावीर स्वामीने अपने समस्त पापरूपी भेल भ्रंत कर दिये हैं अर्थात् जिनके समस्त पापकर्म नष्ट हो गये हैं तथा पापकर्मके नाश होनेसे राग द्वेष भ्रूल व्यास आदि अठारह दोष भी नष्ट हो गये हैं। ऐसे समस्त दोषोंसे रहित, अनंत चतुष्टयको धारण करनेवाले, परम हितोपदेशी और समस्त इन्द्रोंके द्वारा पुज्य श्री भगवान् महावीर स्वामी हम लोगोंको ऐसी मोक्षरूपी लक्ष्मी देवें जिसे तीनों जगत् नमस्कार करता है और जो गुणरूपी मणियोंके समूहकी कांतिसे सुशोभित हो रही है। भावार्थ—संसारमें मोक्ष लक्ष्मी ही एक ऐसी लक्ष्मी है जिसे तीनों जगत् नमस्कार करता है और जिस प्रकार गुण अर्थात् डोरेमें पिरोई हुई मणियोंकी माला अपनी कांतिसे जगमगाती रहती है उसीप्रकार रत्नत्रयरूपी गुणोंसे मणियोंके समान शुद्धात्मतत्त्व जहाँ पर सदा देदीप्यमान बना रहता है। ऐसी अनुपम मोक्षरूपी लक्ष्मी हम लोगोंको भी महावीरसे प्राप्त हो ॥१॥

विनेयसस्योत्पलपुण्यवारिप्रस्थन्दनानन्दनमेघचंद्रः ।

श्रीवासुपूज्यो व्रतिवंधपादो वरप्रदः स्तान्मम योगिवर्गः ॥ २ ॥

जो त्रिष्वरूपी धान्य और कमलोंकी वृद्धिके लिये पुण्यरूपी जलकी वर्षा करनेमें मेघके समान हैं और आनंद देनेकेलिये चन्द्रमाके समान हैं, तथा जो वासु अर्थात् वासुकी वा नागकुमारजातिके इन्द्रोके द्वारा पुज्य हैं, अनेक व्रती लोग भी जिनके चरण कमलोंको नमस्कार करते हैं और जो योगियोंके समूहको प्रगट करनेवाले संघपति वा आचार्य हैं ऐसे मेरे गुरु श्री मेघचंद्र आचार्य मुझे अच्छा वर दें । अथवा जो शिष्यरूपी धान्य और कमलोंकी वृद्धिके लिये पुण्यरूपी जलकी वर्षा करनेमें मेघके समान हैं और आनंद देनेके लिये चंद्रमाके समान है तथा अनेक व्रती लोग भी जिनके चरणकमलोंको नमस्कार करते हैं और जो योगियोंके समूहको प्रगट करनेवाले, मोक्षमार्गके परमोपदेशक तीर्थंकर हैं ऐसे श्री वासु-पुज्य तीर्थंकर मुझे अच्छा वर दें ॥ २ ॥

संसारनीराकसुत्तरीतुं तरिश्चित्रिं गुणरत्नपात्रम् ।

सद्दर्शनज्ञानसमेतमेतत् तत्पक्षलक्षमाहिमिहाऽस्य वक्ष्ये ॥ ३ ॥

संसारमें चारित्र ही धर्म है, संसाररूपी महासागरसे पार होनेके लिये यह चारित्र ही बड़ी नावके समान है और यह चारित्र ही गुणरूपी रत्नोंका पिढारां है । ऐसे इस सम्यक् चारित्रका स्वरूप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ साथ विस्तारके साथ कहेंगे । भावार्थ-सम्यक्चारित्र सम्यग्ज्ञानपूर्वक होता है और सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है इसलिये मैं श्री वीरभद्रों (आचार्य) पहले सम्यग्दर्शन का स्वरूप कहेंगे फिर सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कहेंगे और फिर विस्तारके साथ सम्यक् चारित्र का स्वरूप कहेंगे ॥ ३ ॥

देहव्यूहमहीजराजिभयदे दुःखावलीश्यापदे

विश्वाशांतिकरालकालदहने शुष्यन्मनीषावने ।

नानादुर्णयमार्गदुर्गमतमे दृङ्मोहिनां देहिनां

जैनं दर्शनमेकमेव शरणं जन्माट्वीसंकटे ॥ ४ ॥

यह जन्ममरणरूपी विकट बन अनेक शरीरोंके सग्रहरूपी पृथ्वीपर डूढापरूपी युद्धका भय दिखानेवाला अनेक प्रकारके दुःखरूपी आपत्तियोंसे भरा हुआ है, संसारभरकी अर्शाति उत्पन्न करनेवाले कराल कालरूपी अग्निसे जल रहा है, बुद्धिरूपी जलको सोख रहा है तथा अनेक दुर्जन वा मिथ्या नयरूपी कुमार्गोंसे अत्यंत दुर्गम हो रहा है। ऐसे इस संसाररूपी विकट बनमें दर्शनमोहनीयको धारण करनेवाले मिथ्यादृष्टी जीवोंको एक यह वीतराग सर्वज्ञदेव भगवान् अरहत देवका कहा हुआ जैन दर्शन ही शरण है। भावार्थ—ये संसारी जीव जन्ममरणके दुःखसे अत्यंत दुःखी हो रहे हैं। अनेक दुःखोंसे घिरे हुए हैं, काल की अग्निसे सदा जलते रहते हैं और अनेक प्रकारके पाप करते रहते हैं। इस महा दुःखसे छूटनेका उपाय एक मात्र जैन दर्शन आत्माका स्वभावरूप है। अत एव इसके अनुसार चलनेसे यह जीव सदाके लिये उन दुःखोंसे मुक्त हो जाता है और अनंत सुखस्वरूप अविनाशर मोक्षमें जा निवास करता है। इस संसाररूपी भयानक बनसे पार होनेके लिये इस जीवको जैन दर्शन धारण करनेके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। संसारमें अन्य जितने धर्म हैं वे सब संसारपरिभ्रमण करानेवाले हैं। संसारसे पार कर मोक्षमें पहुंचानेवाला एक जैन धर्म ही है ॥ ४ ॥

कायोऽयं रसरक्तमांसविसरो मेदोऽस्थिमज्जव्रजो
वीभत्सो विततांत्यधातुर्दितः शुक्रार्त्तवाभ्यां क्षयी ।

जीवाश्लेषशक्तकान्तिरखिलकृशैकनीडो जडः

संगोऽनेन सतां दुनोति हृदयं मोदोऽत्र लज्जास्पदम् ॥ ५ ॥

देखो, यह शरीर वीर्य रुधिर और मांस के सग्रहसे बना है, मेदा हड्डी और मज्जाका सग्रह इसमें भरा हुआ है, अत्यंत घृणास्पद है। इसमें सब जगह वीर्य भरा हुआ है, माताकी रज और पिताके वीर्यसे बना हुआ है, इस का नाश होना अवश्यभावी है। इसमें आकर जीव रहा है इसीलिये यह कान्तिमान् वा तेजस्वी दीखता है। वास्तवमें यह जड है और समस्त क्लेशोंका एक घोंसला है। इसीलिये इसका संसर्ग वा संबन्ध भी सब्जन पुरुषोंके हृदयको दुःखी किया करता है। यदि ऐसे घृणास्पद और सब तरहसे दुष्ट वा दुःख देनेवाले शरीरको पाकर कोई प्रसन्न हो तो इसमें बढकर और लज्जाकी बात कौनसी हो सकती है। भावार्थ—यह शरीर घृणित और अप्रिय पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ है

और घृणित तथा अस्पृश्य पदार्थोंसे ही बना है। केवल जीवके रहनेमात्रसे यह स्पृश्य माना जाता है। जीवके निकल जानेपर यह फिर अस्पृश्य हो जाता है। इसके सिवाय यह जड़ है और दुष्ट वा दुःखप्रद है। ऐसे शरीर को पाकर प्रसन्न होना सबसे अधिक लज्जाकी बात है ॥ ५ ॥

चेतस्त्वं किमिति ब्रजस्यतितरां भ्रान्तिस्तवात्राऽस्ति किं
मोहात्पादकमिन्द्रजालललिते कान्तैककान्तेऽक्षजे ।
सौख्यं ते विस्सेऽभिमानससे कान्ताश्र तदर्पण-
प्रोह्लासिप्रतिविंबडंबरभराः संमोहदाः केवलम् ॥ ६ ॥

हे मन तू अत्यंत बंचल क्यों हो रहा है, इन्द्रियोंके विषयोंमें क्यों दीड रहा है। क्या इस विषयमें तुझे भ्रम होगया है? देख, जिस इन्द्रियजन्य सुखको तू सुख मान रहा है वह सुख नहीं है किंतु इन्द्रजालके समान थोड़ी देर तक ही सुंदर जान पड़ता है। यद्यपि उसमें एक स्त्री ही मनोहर जान पड़ती है तथापि वह अत्यंत नीरस है। केवल अभिमानवश सरसता जान पड़ता है। ऐसा इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ सुख केवल मोह उत्पन्न करनेवाला है। तथा इसका भी कारण यह है कि दर्पणमें दैदीप्यमान होनेवाले प्रतिबिंबके समान आंड़रसे भरपूर स्त्रियां केवल मोह उत्पन्न करनेवाली हैं, सुख देने वाली नहीं हैं। मावार्थ-इन्द्रियजन्य सुख सुख नहीं है किंतु दुःख है। यदि इन्द्रियजन्य सुख सुख होते तो उनके चार बार सेवन करनेपर भी कमी अरुचि नहीं होनी चाहिए। परन्तु चार बार सेवन करनेसे अरुचि भी होती है। एक ही पदार्थको चार बार खाते रहनेसे अरुचि भी होती है और दुःख भी होता है। इसलिये हे मन तू इन्द्रियजन्य सुखमें दीड मत लगा तथा उनमें सुख माननेका भ्रम छोड़ दे ॥ ६ ॥

मत्त्वेवं भवदेहभोगजनितक्लेशामिहल्लोषण-

स्तच्छान्त्यै प्रगुणस्तदक्षयपदानन्दामृतान्वेषणः ।

शुश्रूषांश्रवणादिपुण्याधिषणः सद्भव्यतामूषण-

श्रीर्वी चारुं परीक्षितान्यसमयासाचारसद्दूषणः ॥ ७ ॥

शुक्त्यां शुक्तं जिनोक्तं जिनवृजिनजिनं द्वाहस्तुवलंबं ।
जन्मोदन्वन्निमज्जद्गुरुदुरितभरार्त्ताङ्गिनां तदहयाब्जम् ।
धर्मं स्वर्मोक्षशर्मप्रदमपि मुदितः प्राप्य दुष्प्रापमर्शिं
प्रीत्यै प्रीत्यर्त्तिपापप्रभवभवकरागारचारतिभीरुः ॥ ८ ॥
सन्नाथं परिपूर्णनिर्मलकलं सलक्ष्मलक्ष्मीकुलं
दोषासंगमनगरानविजयं नित्यं सुवृत्तोदयम् ।
स्वान्तध्वान्तविनाशिनं कुवलयानन्दामृतस्यन्दिनं
प्रीत्योपेत्य सुनीन्द्रचन्द्रमपरं तत्पादसेवापरः ॥ ९ ॥
नत्वा तमीशं विनतात्तिनाशं विज्ञापितात्मीयमनोगतार्थः ।
संगानपेक्षां मम देहि दीक्षां दयामयीं भो यतिवल्लभेति ॥ १० ॥

इस प्रकार जो भव्य जीव ऊपर लिखे अबुपार शरीर और इन्द्रियजन्य सुखोंका स्वरूप समझकर संसार शरीर और भोगोंसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके क्लेशरूपी अग्निसे जल रहा है और उस अनेक प्रकारके क्लेशरूपी अग्निको शांत करनेके लिये जो अनेक प्रकारके प्रयत्न कर रहा है तथा कभी न नाश होनेवाले मोक्षपदके आनन्दरूपी अमृतको ढूढ रहा है, मुनि वा व्रतियोंकी सेवा शुश्रूषा करना वा शाल्म श्रवण करना आदि पुण्यकार्योंसे जिसकी बुद्धि मरपुर है, जो भक्त्यारूपी आम्बुषणसे सुशोभित है, अन्यमतके देव शाल्म और चारित्रमें जिसने अनेक प्रकारकी सुंदर और मनोहर परीक्षाएं कर अनेक दोष जान लिये हैं और जो प्रेम दुःख आदि पापोंको उत्पन्न करनेवाले तथा संसारको बढ़ानेवाले गृहकार्योंसे अत्यन्त भयभीत है तथा जो भव्य जीव ऐसे धर्मको पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है कि-जो धर्म युक्तिसे परिपूर्ण है; भगवान् जिनिन्द्र देवका कहा हुआ है; भगवान् तीर्थंकर परमदेव के भी पापोंको नाश करनेवाला है, जन्ममरणरूपी महासागरमें डूबते हुए बड़े २ पापोंके

बोझसे दुःखी जीवोंको हस्तावलंबन वा सहारा देनेवाला है—उन दुःखी जीवों पर दया करने वाला है, स्वर्ग मोक्षका सुख देने वाला है, जो सबका स्वामी है और जो अत्यंत कठिणतासे प्राप्त होता है ऐसे धर्मको पाकर उसमें प्रेम बढ़ाने के लिये जो अत्यंत प्रसन्न हो रहा है—ऐसा वह मध्य जीव अर्थात् चन्द्रमा के समान ऐसे मुनिराजोंके समीप पहुंचता है कि जो सज्जन पुरुषों के स्वामी हैं। चन्द्रमा रात्रिमें निकलता है तथा रात्रिमें चोर व्यभिचारी आदि लंघ्य पुरुष ही अपना काम करते हैं। इस हिसाबसे चन्द्रमा लंघ्य पुरुषोंका स्वामी है। परन्तु मुनिराज चन्द्रमाके समान आनन्दकारी होते हुए भी सज्जनोंके स्वामी हैं। जिस प्रकार चन्द्रमा पूर्ण निर्मल कलाओं को धारण करनेवाले है। चन्द्रमा जिपप्रकार अपने हरिण आदिके चिन्ह और अपनी शोभासे सुशोभित रहता है उसी प्रकार वे मुनिराज भी अपने संपूर्ण और निर्मल व्रत दिग्गम्बर अवस्थारूप जिनलिंग को धारण करते हुए सदा मोक्षमार्गरूपी लक्ष्मीको प्रगट करते रहते हैं। चन्द्रमा दोषा अर्थात् रात्रिमें प्रगट होता है परंतु वे मुनिराज दोष अर्थात् क्रोध मान माया लोभ काम मद मात्सर्य आदि दोषोंसे सर्वथा रहित हैं। चन्द्रमाका उदय होनेपर कामदेव वृद्धिगत होता है परंतु वे मुनिराज कामदेवकी सर्वथा जीतने वाले हैं। चन्द्रमा शामकों उदय होता है और प्रातःकाल ही अस्त होजाता है। इस प्रकार चन्द्रमा अनित्य है परंतु वे मुनिराज सर्वथा नित्य हैं—अपने आत्माको अजर अमर और शुद्ध समझते हुए सदा उसीके स्वभावमें लीन रहते हैं। चन्द्रमा प्रतिदिन पूर्ण गोलकाकार नहीं निकरता किंतु प्रतिदिन एक एक रेखा घटता बढ़ता रहता है परंतु वे मुनिराज सदा सुवृत्त अर्थात् अपने महाव्रत आदि चारित्रको निर्मल रीतिसे पालन करते हुए सुशोभित होते रहते हैं। चन्द्रमा बाहरके थोड़ेसे अंधकार को दूर करता है परंतु वे मुनिराज अपने अन्तःकरण के अज्ञान वा मोहरूपी अन्धकार को भी सर्वथा नाश करने वाले हैं। जिसप्रकार चन्द्रमा कु अर्थात् कमोदिनियों के चलय अर्थात् समूहको—समस्त कमोदिनियों को—रात्रिमें खिलनेवाली कमोदिनियोंको आनन्द देता है, उनको प्रफुल्लित करता है तथा अमृत की वर्षा करता है उसी प्रकार वे मुनिराज भी कुचलय अर्थात् समस्त पृथ्वीको—समस्त पृथ्वीपर रहने वाले जीवों को आनंदित करते हैं और समस्त जीवों के लिये हितोपदेशरूपी अमृत की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अर्थात् चन्द्रमाके समान मुनिराजके समीप जाता है, बड़े प्रेम और भक्तिसे उनके समीप बैठता है और उनके चरणरूपलोंकी सेवा करता है इस

प्रकार पापोंसे भयभीत, धर्मकी पाकर प्रसन्न होनेवाला और मुनिराजके समीप जाकर उनकी सेवा करनेवाला वह भव्य जीव समस्त शिष्योंके दुःखोंको दूर करनेवाले और तीनों लोकोंके स्वामी ऐश्वर्य भगवान् मुनिराजको नमस्कार कर अपने मनका अभिप्राय उन मुनिराजके चरणमलोंमें निवेदन करता है और ऊँचे स्वरसे इसप्रकार कहता है कि हे मुनिनाथ, आप मुझे समस्त परिग्रहोंसे रहित और दयामय ऐसी जितदीक्षा दीलिये ॥ ७-१० ॥

प्राज्ञेन ज्ञातलोकव्यवहृतिमतिना तेन मोहोज्झितेन
प्राग्विज्ञातः सुदेशो द्विजनुपतिवणिग्वर्णवर्ण्योद्भूतः ।
भूभृष्टोकाऽविरुद्धः स्वजनपरिजनोन्मोचितो वीतमोह-
श्चित्रापस्मारोर्गाद्यपगत इति च ज्ञातिसंकीर्त्तनाद्यैः ॥ ११ ॥

तदनन्तर जो आचार्य लोकव्यवहारकी सभ बातोंको जानने वाले हैं, जो मोहरहित और बुद्धिमान हैं ऐसे आचार्यको सबसे पहले यह मालूम कर लेना चाहिये कि यह देश अच्छा है या नहीं, दीक्षा देने योग्य है वा नहीं अथवा मुनियोंके निर्वाह होने योग्य है वा नहीं, दीक्षा मांगनेवाला पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन प्रकारके द्विजोंमेंसे किस वर्णका है, वह कहीं शूद्र तो नहीं है अथवा पतित तो नहीं है अथवा बहिष्कृत तो नहीं है, उसके सब अंग पूर्ण हैं या नहीं हैं, कोई अंग भंग तो नहीं है, अथवा अपूर्ण तो नहीं है, वह राज्य और लोकके विरुद्ध तो नहीं है अर्थात् राज्य वा पर्वोंका अपराधी वा दण्डित किया हुआ तो नहीं है, अथवा राज्यके विरुद्ध आन्दोलन करनेवाला तो नहीं है, क्योंकि ऐसा पुरुष दीक्षा लेना पान्न नहीं हुआ करता। अतएव दीक्षा लेनेवालेको देख लेना चाहिये कि वह किसीके विरुद्ध तो नहीं है। इसके सिवाय कुटुम्बी और परिवारके लोगोंने दीक्षा लेनेकेलिये उसे आज्ञा देदी है या नहीं। दीक्षा लेने वाले को अपने कुटुम्ब और परिवारसे दीक्षा लेनेके लिये आज्ञा अवश्य लेलनी चाहिये ऐसी जिनाज्ञा है। इसके साथ यह भी देख लेना चाहिये कि उसका मोह सब नष्ट होगया है या नहीं, उसे चित्र वा अपस्मार (मृगी) आदि का कोई रोग तो नहीं है। ये सब बातें उस दीक्षा लेने वालेके जाति तथा कुटुम्ब के लोगोंसे पूछकर आचार्यको जान लेना चाहिये ॥ ११ ॥

ततस्तदाज्ञामृतपानपुष्टो निर्वन्धगन्धद्विपत्रहृष्टः ।

बाह्यान्तरंगं परिहृत्य संगं शस्ते सुहृत्ते स्थिरलम्पृत्ते ॥ १२ ॥

फिर उन आचार्यके आञ्चारुपी अमृतको पीकर पुष्ट होनेवाले तथा बन्धनसे छूटे हुए गंध जातिके मदोन्मत्त हाथीके समान प्रसन्न होनेवाले उस शिष्यको किसी स्थिर लम्पृत्त और शुभ सुहृत्तमें बाध्य और आभ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ १२ ॥

प्रीत्या चैत्यगृहादिदक्षिणादिशि क्षोणीतले प्रासुके

प्राचीसम्मुखसुत्तरास्यमथवा कृत्वा सरोजासनम् ।

आसीनश्चिखुरोत्करं भवलतां वा दक्षिणाद्यत्तितः

प्रोत्पाद्याविकृतिं जगत्रयनतिं स्विकृत्य जाताकृतिम् ॥ १३ ॥

तदनन्तर उस शिष्यको बड़े प्रेमसे किसी चैत्यालय वा अन्य किसी धर्मयतनके दाहिनी ओर प्रासुक श्रमिपर पूर्वकी ओर मुंह करके अथवा उत्तरकी ओर मुंह करके पद्मासन लगाकर बैठ जाना चाहिये, और फिर संसाररूप लतके समान (संसारको बढानेवाले) केशोके समूह को दाहिनी ओरसे प्रारम्भ कर बाईं ओर को घुमाते हुए लोच कर डालना चाहिये । इस प्रकार समस्त परिग्रहोंका त्याग कर और केशलोच कर विकाररहित, और जिसे तीनों जगत् नमस्कार करता है ऐसी जातसुद्धा अर्थात् उत्पन्न होने के समयकी सुद्धा वा ननसुद्धा धारण कर लेना चाहिये ॥१३॥

प्रदक्षिणीकृत्य जिनेन्द्रगेहे प्रविश्य जैनप्रतिबिंबपार्थ्वे ।

रम्ये स्थले वा प्रतिपाद्मथैव क्रियां विधायारामहाव्रतादिः ॥ १४ ॥

तदनन्तर उस जिनेन्द्रभवन की प्रदक्षिणा कर उसके भीतर जाना चाहिये और उन आचार्य महाराज की आञ्चारुसार उस जिनभवनमें विराजमान श्री जिनप्रतिमाके समीप किसी मनोहर स्थानपर विराजमान होकर महाव्रत आदि व्रतोंकी ग्रहण करनेवाली समस्त क्रियाएं करनी चाहिये ॥ १४ ॥

स्थित्वा ततः प्रमुदितो गुरुवामपाश्र्वे श्रुत्वा प्रतिक्रमणमीडितयोगिवर्गः ।

गौडयं जिनोक्तविधिनाऽधिगतागमार्थश्चारित्रसंपदमुदंचति तां गुणालीम् ॥ १५ ॥

इसके बाद प्रसन्न होकर उसे गुरुके नाई और उनके समीप खड़ा होना चाहिये । वहाँ खड़े होकर प्रतिक्रमण सुनना चाहिये और फिर समस्त मुनियों के समूह की पूजा करनी चाहिये अर्थात् सब मुनियों को नमस्कारादिक करना चाहिये । इस प्रकार संगवाचं त्रिनद्रे देवके कहे अनुसार जिसने शालों का अभिप्राय धारण किया है ऐसे उस शिष्यको समस्त गुणोंसे भरपूर ऐसी वह चारित्ररूपी संपदा प्राप्त होती है । **मार्वार्थ**—ऊपर लिखी विधिके अनुसार जो निःशक्त्य होकर आचार्यसे दीक्षा लेता है उसीके मोक्षकी साक्षात् कारण ऐसी सम्यक्चारित्ररूपी संपदा प्राप्त होती है ॥ १५ ॥

शुक्ताः पंचमहाव्रतैः समितयः पंचाक्षरोधाशयाः

पंचावश्यकषट्ककुञ्चनवरोचेलक्यमस्तानता ।

भूरास्या स्थितिसुक्यदन्तकषणं चान्द्वैकभक्तं यता—

वेवं मूलगुणाष्टविंशतिरियं मूलं चरित्रश्रियः ॥ १६ ॥

मुनियोंके सम्यक् चारित्र रूपी जो लक्ष्मी प्राप्त होती है उसकी जड़ अष्टाईस मूल गुण हैं । अष्टाईस मूल गुणोंके धारण किये बिना सम्यक् चारित्र कभी हो नहीं सकता । ये अष्टाईस मूलगुण इसप्रकार हैं—पांच महाव्रत, पांच समिति, पांचो इन्द्रियोंका निरोध, छह आवश्यक, केशोंका लोच करना, वस्त्र धारण नहीं करना (नग्न रहना), स्नान नहीं करना, भूमिपर शयन करना, खड़े होकर भोजन करना, दंत धोवन नहीं करना और दिनमें एकवार आहार ग्रहण करना । इस प्रकार ये अष्टाईस मूलगुण हैं जो सम्यक् चारित्रको प्रगट और उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ १६ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमसङ्गता ।

महाव्रतानि पंचैव निःशेषावद्यवर्जनात् ॥ १७ ॥

जिनमें समस्त पापोंका त्याग कर दिया जाय उनको महाव्रत कहते हैं । ये महाव्रत पांच हैं । उनके नाम अहिंसा महाव्रत, सत्यमहाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रहत्याग महाव्रत । **मार्वार्थ**—संसारमें हिंसा

शूट चोरी कुशील और परिग्रह ये पांच पाप हैं । इनका त्याग कर देना ही पांच व्रत कहलाते हैं । जिन व्रतोंमें इन पांचों पापोंका त्याग पूर्ण रीतीसे हो जाता है उनको महाव्रत कहते हैं और वे ऊपर लिखे अनुसार पांच है ॥ १७ ॥

जन्मकायकुलाक्षाद्यैर्ज्ञात्वा सस्वतर्ति श्रुतेः ।

त्यागस्त्रिशुद्ध्या हिंसादेः स्थानादौ स्यादहिंसनम् ॥ १८ ॥

शास्त्रोंके अनुसार जन्म काय कुल और इंद्रियादिकके द्वारा जीवोंके समूहको जान कर मनोयोग वचनयोग और काययोग इन तीनों योगोंकी शुद्धतापूर्वक हिंसादिके स्थानादिकोंमें हिंसाका त्याग करना अहिंसा महाव्रत कहलाता है । भावार्थ—शास्त्रोंमें चौरासी लाख योनियां बतलाई हैं । एकसौ सान्डे सत्यानवे लाख कुल कोडि बतलाये हैं । पृथ्वीकायिक जलकायिक, तेजःकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक ये छह प्रकारके जीव बतलाये हैं । एकेंद्रिय दोइंद्रिय तेइंद्रिय चौइंद्रिय पंचेंद्रिय ऐसे इंद्रियोंके भेदसे पांच प्रकारके जीव बतलाये हैं । ये सब कहां कहां रहते हैं, कहां कहां उत्पन्न होते हैं वा कहां कहां उत्पन्न हो मरते हैं इन सब बातोंको जानकर मन वचन कायसे तथा कृत कारित अनुमोदनासे समस्त प्रकारकें जीवोंकी हिंसाका त्याग कर देना अहिंसा महाव्रत है ॥१८॥

रागद्वेषादिजासत्यमुत्सृज्यान्याहितं वचः ।

सत्यं तत्त्वान्यथोक्तं च वचनं सत्यमुत्तमम् ॥ १९ ॥

रागद्वेष आदि विकारोंसे उत्पन्न हुए असत्यको, दूसरेंकें अहित करनेवाले वचनोंको और तत्त्वोंके अन्यथा स्वरूपको कहने वाले वचनोंको छोडकर सदा सत्य वचन कहना उचम सत्य महान्त कहलाता है ॥ १९ ॥

बह्वल्पं वा परद्रव्यं श्रामादौ पतितादिकम् ।

अदत्तं यत्तदादानवर्जनं स्तेयवर्जनम् ॥ २० ॥

किसी गांवमें वा पर्वतपर किसीका द्रव्य गिरगथा हो, रक्खा हो वा भूलसे रह गया हो ऐसे थोडे वा बहुत पर द्रव्यको उसके बिना दिये हुए ग्रहण करनेका मन वचन कायं और कृत कारित अनुमोदनासे त्याग कर देना अर्चयं महाव्रत कहलाता है ॥ २० ॥

रागलोककथात्यागः सर्वस्त्रीस्थापनादिषु ।

माताऽनुजा तनूजोति मत्या ब्रह्मव्रतं मतम् ॥ २१ ॥

रागको बढानेवाली लौकिक कथाओंका त्याग करना, सब तरहकी स्त्रियोंमें तथा उनके चित्र आदि स्थापनाओंमें भी माता बहिन और पुत्रीकी बुद्धि रखना ब्रह्मचर्य महाव्रत कहा जाता है ॥ २१ ॥

चेतनेतरबाह्यांतरंगसंगविवर्जनम् ।

ज्ञानसंयमसंगो वा निर्ममत्वमसंगता ॥ २२ ॥

चेतन अचेतन रूप बाह्य परिग्रहोंका तथा रागद्वेषादिक अन्तरंग परिग्रहोंका सर्वथा त्याग कर देना अथवा ज्ञान और संयममें लीन हो जाना वा ममत्वबुद्धिका सर्वथा त्याग कर देना परिग्रहत्याग महाव्रत कहलाता है ॥ २२ ॥

ईर्याभाषेणानिश्चेषोत्सर्गसंज्ञिकाः ।

व्रतत्राणाय पंचैताः स्मृताः समितयो यतेः ॥ २३ ॥

इस प्रकार संक्षेपसे पांचों महाव्रतोंका स्वरूप कहा । अब आगे पांचों समितियोंका स्वरूप कहते हैं । ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति ये पांच समितियां कहलाती हैं । अपने पांचों महाव्रतोंकी रखा करनेके लिये मुनियोंको इन पांचों समितियोंका पालन करना चाहिये ॥ २३ ॥

पुरो युगान्तरेऽक्षस्य दिने प्रासुकवर्त्मनि ।

सदयस्य सकार्यस्य स्यादीर्यासमितिर्गतिः ॥ २४ ॥

जिन मुनिराजका हृदय दयासे परिपूर्ण है, जो केवल परेषकारके लिये अथवा मल मूत्रादिक करनेरूप आवश्यक कार्योंके लिये केवल दिनमें प्रासुक मार्गसे चलते हैं उनके सामनेकी चार हाथ भूमिको देख शोध कर गमन करनेको ईर्या समिति कहते हैं ॥ २४ ॥

भेदपैशुन्यपरुषप्रहासोक्त्यादिवर्जिता ।

हितमितानिःसन्देहा भाषा भाषासमित्याख्या ॥ २५ ॥

दूसरेके मनमें भेद डालनेवाले वचनोंको छोडकर वैमनस्य बढानेवाले जुगल खोरीके वचनोंको छोडकर कठोर वचनोंको छोडकर और हसी मित्रे हुए वचनोंको छोडकर सक्का हित करनेवाले और थोडेसे, सन्देह रहित वचनोंका कहना भाषासमिति कहलाती है ॥ २५ ॥

षट्चत्वारिंशद्दोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या ।

एषणासमितिर्भुक्तिः स्वाध्यायध्यानसिद्धये ॥ २६ ॥

स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिये छयालीस दोषोंसे रहित, प्रासुक अन्नादिकका आहार ग्रहण करना एषणासमिति कही जाती है ॥ २६ ॥

ज्ञानोपकरणादीनामादानं स्थापनं च यत् ।

यत्नेनाऽऽदाननिक्षेपसमितिः करुणापरा ॥ २७ ॥

शास्त्र पीछी कमंडल आदि ज्ञान और संयमके उपकरणोंको यत्नाचारपूर्वक देख शोधकर ग्रहण करना तथा यत्नाचारपूर्वक ही स्थापन करना सो करणामें सदा तत्पर रहनेवाला आदाननिक्षेपण समिति समझनी चाहिये ॥२७॥

दूरगूढविशालाविरुद्धशुद्धमहीतले ।

उत्सर्गसमितिर्विण्मूत्रादीनां स्याद् विसर्जनम् ॥ २८ ॥

जो पृथ्वी यतियोंके आश्रमसे वा लोगोंके रहनेके स्थानसे दूर है, जो वृक्षादिकोंसे छिपी हुई है, जो विशाल वा लंबी चौडी है जिसपर जानके लिय किसीका निरोध नहीं है, और जो शुद्ध है ऐसी पृथ्वीपर देख शोधकर मल मूत्र करना उत्सर्गसमिति कहलाती है ॥ २८ ॥

चक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वास्पर्शाक्षगोचरे भिक्षोः ।

स्वरतिचिचवृत्ते रोधः स्यादक्षसंरोधः ॥ २९ ॥

इसप्रकार पांचों समितियोंका वर्णन किया । अग आगे पांचो इंद्रियोंका निरोध करना बतलाते हैं । चक्षु इन्द्रिय, कर्ण इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, जिह्वा इन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रिय ये पांच इंद्रियां कहलाती हैं । इन पांचों इन्द्रियोंके

विषयभूत पदार्थोंमें अपने हृदयसे राग द्वेष दूर करदेना—किसी भी पदार्थमें राग द्वेष न करना सुनियोंका इंद्रियविजय कहाजाता है। भावार्थ—चक्षुहन्द्रियका विषय-रूप है, कर्ण इंन्द्रियका विषय शब्द है, घ्राण इंन्द्रियका विषय गंध है, जिह्वा इंद्रियका विषय रस है और स्पर्श इंन्द्रियका विषय स्पर्श है। ये इंद्रियोंके मत्र विषय दो प्रकारके होते हैं एक अपनी इंद्रियोंको अच्छे लगनेवाले इष्ट पदार्थ और दूसरे अपनी इंद्रियोंको बुरे लगनेवाले अनिष्ट पदार्थ। इन दोनों प्रकारके विषयोंसे राग द्वेष दूर करना, अर्थात् अच्छे लगनेवाले इष्ट पदार्थोंमें राग नहीं करना और बुरे लगनेवाले अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष नहीं करना, सबको समान देखना, इंन्द्रियनिरोध कहा जाता है ॥ २९ ॥

चेतेनेतरवस्तूनां हर्षमर्षाकरक्रिया ।

वर्णसंस्थानभेदेषु चक्षुरोधोऽविकारधीः ॥ ३० ॥

चेतन वा अचेतन पदार्थोंकी हर्ष और विषाद उत्पन्न करनेवाली क्रियाओंमें तथा रूप रंग आकार आदिके भेदोंमें निर्विकार बुद्धि रखना—अच्छी लगनेवाली क्रियाओंमें वा रूप रंग आकारमें हर्ष नहीं करना तथा अच्छी न लगनेवाली क्रियाओंमें वा रूपादिकमें द्वेष नहीं करना चक्षु इंन्द्रियका निरोध कहलाता है ॥ ३० ॥

जीवाजीवोभयोद्भूते चेतोहारीतरस्वरे ।

रागद्वेषाविलस्वान्तदण्डनं श्रोत्रदण्डनम् ॥ ३१ ॥

जीव अजीव अथवा मिश्रित पदार्थोंसे उत्पन्न होनेवाले तथा चित्तको बुरे लगनेवाले स्वरोमें राग द्वेष नहीं करना, ऐसे स्वरोको सुनकर अपने हृदयमें राग द्वेष रूप मलिनता न होने देना कर्ण इंन्द्रियको सब तरहसे वशमें रखना कर्ण इंद्रियका निरोध कहलाता है ॥ ३१ ॥

प्रकृतिप्रयोगगन्धे जीवाजीवोभयाश्रये ।

शुभेऽशुभे मनःसाम्यं घ्राणेन्द्रियजयं विदुः ॥ ३२ ॥

जीव अजीव अथवा दोनो मिले हुए पदार्थोंमें स्वामाविक अथवा किसीके द्वारा उत्पन्न किये हुए शुभ अशुभ गंधमें—सुगंध वा दुर्गंधमें मनको समान रखना; सुगंधमें राग नहीं करना और दुर्गंधमें द्वेष नहीं करना सो घ्राण इंद्रियका विजय समझना चाहिये । भावार्थ— सुगंध वा दुर्गंध किसीमें स्वामाविक होती

है और किसीमें की हुई होती है । दोनों प्रकारकी सुगंध वा दुर्गंधमें राग द्वेष नहीं करना घ्राण इन्द्रियका निरोध कहा जाता है ॥ ३२ ॥

गृहिदत्तैः श्नपानादावदोषे समतायुतम् ।

गात्रयात्रानिमित्तं यद्भोजनं रसनाजयः ॥ ३३ ॥

अपने शरीरकी यात्राके लिये—शरीर द्वारा चारित्र पालन करनेका काम लेनेके लिये गृहस्थोंके द्वारा दिये हुए निदोष अन्न पानको अथवा किसी भी भोजनको समतापूर्वक ग्रहण करना रसना इन्द्रियका जय कहलाता है । मानार्थ—युनि तप और ध्यान करनेके लिये ही शरीरकी आवश्यकता समझते हैं और इसी लिये उसको स्थिर रखनेके लिये आहार लेना उचित समझते हैं । परन्तु वह आहार जैसा मिल जाता है उसीको राग द्वेष रहित ग्रहण कर लेते हैं । इष्ट पदार्थोंमें राग नहीं करते और अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष नहीं करते । इस प्रकार वे रसना इन्द्रियका विजय करते हैं ॥ ३३ ॥

जीवाजीवोभयस्पर्शे कर्कशाद्यष्टभेदके ।

शुभेऽशुभेऽतिमध्यस्थं मनः स्पृहाक्षिर्निर्जयः ॥ ३४ ॥

जीव अजीव अथवा मिले हुए पदार्थोंके लुब्धा, चिकना, नरम, कठोर, ठंडा, गर्म, हलका भारी इन आठों स्पर्शके शुभ अशुभ भेदोंमें मनको अत्यन्त मध्यस्थ रखना—किसीमें राग द्वेष न करना स्पर्शन इन्द्रियका विजय कहलाता है ॥ ३४ ॥

आवश्यकक्रियापट्टकं समतास्तववंदनम् ।

सप्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं कायविसर्जनम् ॥ ३५ ॥

इस प्रकार पांचों इन्द्रियोंका विजय चतलाया । अब आगे छह आवश्यकोंको कहते हैं । समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये छह घुनियों की आवश्यक क्रियाएं कहलाती हैं ॥ ३५ ॥

लाभालाभसुखवलेः प्रसुखे समतामतिः ।

स्वायत्तकरणस्वान्तज्ञानिनः समता मता ॥ ३६ ॥

इंद्रिय और मनको अपने वक्षमें रखने वाले ज्ञानी सुनियोगके लाम अलाम वा सुख दुःख आदिमें समतारूप बुद्धिका होना समता कही जाती है । भावार्थ—लाम अलाममें वा सुख दुःखमें हर्ष विषाद वा राग द्वेष नहीं करना दोनोंमें अपने परिणामोंको समान रखना समता है ॥ ३६ ॥

कृत्वा गुणगणोत्कीर्तिनामव्युत्पत्तिपूजनम् ।

वृषभादिजिनार्थीशस्तवनं स्तवनं मतम् ॥ ३७ ॥

भगवान् जिनन्द्र देवके गुणोंके समूहका वर्णन करना, अथवा श्रीजिनन्द्र देवके नामोंकी व्युत्पत्तिपूर्वक पूजन करना अथवा वृषभदेव आदि चौबीसों तीर्थकरोंकी स्तुति करना स्तुति कहलाती है ॥ ३७ ॥

जैनकर्तृकृत्सिद्धसाधूनां क्रिययान्वितम् ।

वन्दनं स्तुतिमात्रं वा वन्दनं पुण्यनन्दनम् ॥ ३८ ॥

श्री अरहंत देवकी, वा किसी एक तीर्थकर की, अथवा सिद्ध परमेष्ठीकी वा साधु परमेष्ठीकी विधिपूर्वक क्रियासहित वन्दन करना अथवा इनकी स्तुति करना सो पुण्यको उत्पन्न करनेवाली वन्दना कही जाती है ॥ ३८ ॥

निन्दनं गर्हणं कृत्वा द्रव्यादिषु कृतागसां ।

शोधनं वाङ्मनःकार्यैस्तत्प्रतिक्रमणं मतं ॥ ३९ ॥

द्रव्यादिकोंमें—द्रव्य क्षेत्र काल भावोंमें अपना किसी प्रकारका अपराध वा दोष हो जाने पर अपने आत्माकी निंदा करके तथा आत्माको धिक्कार देकर मन वचन कायके द्वारा उसको शुद्ध करना, लगे हुए दोषका प्रायश्चित्त लेना प्रतिक्रमण कहलाता है ॥ ३९ ॥

यन्नामस्थापनादीनामयोग्यपरिवर्जनम् ।

त्रिशुद्ध्याऽनागते काले तत्प्रत्याख्यानमीरितम् ॥ ४० ॥

मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक आगामी कालके लिये भी अयोग्य नाम स्थापना आदिका त्याग कर देना प्रत्याख्यान कहा जाता है ॥ ४० ॥

स्तवनादौ तदुत्थागः श्रीमत्पंचगुरुस्मृतिः ।
व्युत्सर्गः स्याच्छ्रुतप्रोक्तोच्छ्वासावसरलक्षणः ॥ ४१ ॥

स्तुति वन्दना आदि क्रियाओंमें शरीरसे ममत्वका त्याग करना वा अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मीसे विश्वपितृ पंच परमेष्ठियोंका स्मरण करना, अथवा शान्तिमें लिखी हुई विधिके अनुसार श्वाभोच्छ्वासको विश्राम देना, कुंभक पुरक रेचकके द्वारा पंच परमेष्ठीका जप करना व्युत्सर्ग वा कायोत्सर्ग कहलाता है ॥ ४१ ॥

कूर्चस्मश्रुकचोल्छुचो लुंचनं स्यादमी यतः ।

परीषहजयाऽदन्यवैराग्यासंगसंयमाः ॥ ४ ॥

इस प्रकार छहों आनन्दयुक्तोंका निरूपण किया । अन्न आगे केशलोच आदि सात गुणोंको अनुक्रमसे कहते हैं । दाढी मूछ और मस्तकके केशोंका लोच करना केशलोच कहलाता है । केशलोच करनेसे परीषहं जीती जाती है, किसीसे दीनता नहीं करना पडती, वैराग्य बढता है, परिश्रमोंका त्याग दृढ होता है और संयमका पालन होता है ॥ ४२

यच्चतुस्त्रिद्विमासेषु सोपवासे विधीयते ।

जघन्यं मध्यमं ज्येष्ठं सप्ततिक्रमणे दिने ॥ ४३ ॥

इसलिये जघन्य चार महिने के भीतर, मध्यम लोच तीन महिनेके भीतर और उत्तम लोच दो महिनेके भीतर करना चाहिये । वह केशलोच दिनमें उपवास और प्रतिक्रमण पूर्वक करना चाहिये । जब केशलोच करना हो उस दिन उपवास अवश्य करना चाहिये और प्रतिक्रमणके दिन प्रतिक्रमण सहित या और दिनोंमें भी अवश्य करना चाहिये ॥ ४३

वल्कलाजिनवस्त्राद्यैरंगासंवरणं वरम् ।

आंचेलक्ष्यमलंकारानंगसंगविवर्जितम् ॥ ४४ ॥

पत्तोंकी छाल, चमड़ा और वस्त्र आदिकोंसे शरीरको न ढकना ही अच्छा है अतएव अलंकार परिश्रह और कामके विकारसे रहित नम्र अवस्था धारण करना मुनियोंका वैईसवां मूलगुण कहलाता है ॥ ४४ ॥

संयमद्वयक्षार्थं स्नानादेर्वर्जनं मुनेः ।

जलस्वेदमलालिसगात्रस्यास्नानता स्मृता ॥ ४५ ॥

इन्द्रियोंको वशमें करना इन्द्रियसंयम है । और प्राणियोंकी रक्षा करना प्राणिसंयम है । इन्द्रिय-संयम और प्राणिसंयम इन दोनों प्रकारके संयमोंकी रक्षा करनेके लिये मुनियोंको स्नान आदि करनेका त्याग करना बतलाया है । अतएव मुनियोंको जल (नाक आदिके मलको जल कहते हैं) पसीना वा अन्य किसी मलसे मलिन शरीर होते हुए भी स्नान नहीं करना चाहिये । मुनियोंका यह स्नान न करना चौबीसवां मूलगुण है ॥४५॥

प्रसन्नप्रासुकाऽनात्मसंस्कृतेलाशिलादिषु ।

एकपार्श्वेन कोदण्डदण्डशय्या महीशयः ॥ ४६ ॥

मुनियोंको शुद्ध प्रासुक और अपने हाथसे जिसका कोई किसी प्रकारका संस्कार नहीं किया गया है ऐसी पृथ्वी अथवा शिला आदिके ऊपर एक ही करवटसे धनुषदंडके समान शयन करना चाहिये । यह धर्मिण्यन नामका पचीसवां गुण है ॥ ४६ ॥

स्वपात्रदातृशुद्धोर्व्यां स्थित्वा समपदद्वयम् ।

निरालंबं करद्वन्द्वभोजनं स्थितिभोजनम् ॥ ४७ ॥

शुद्ध पृथ्वीपर दोनों पैरोंको समान अन्तरसे रखकर निराधार खड़े होकर द्रव्य दाता और पात्र तीनोंकी शुद्धतापूर्वक दोनों हाथोंसे भोजन करना स्थितभोजन कहलाता है । भावार्थ—मुनियोंको दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अन्तर देकर खड़े होना चाहिये । तथा दोनों हाथोंको मिलाकर न छूटे ऐसा संबंध रखकर भोजन करना चाहिये । संबंध छूटनेसे अंतराय समझा जाता है । इसप्रकार निराधार खड़े होकर भोजन करनेकी स्थितभोजन अथवा खड़े होकर भोजन करना कहते हैं ॥ ४७ ॥

दशनाघर्षणं पाषाणांशुलीत्वडूनखादिभिः ।

स्याद्दन्ताघर्षणं भोगदेहवैराग्यमंदिरं ॥ ४८ ॥

शरीर और भोगोंसे उत्पन्न हुए वैराग्यके भवनमें रहनेवाले आत्माको पत्थर, उंगली वृक्षोंकी छाल अथवा नख आदिकसे दांतोंको न घिसना—दंतधावन न करना दंतार्घ्यण अथवा दंतधावन न करना सचाईसवां बृलगुण कहा जाता है ॥ ४८ ॥

उदयास्तोभयं त्यक्त्वा त्रिनाडीभोजनं सष्टम् ।

एकद्वित्रिसुहूर्तं स्यादेकभक्तं दिने मुनेः ॥ ४९ ॥

सूर्य उदय होनेके तीन घड़ी बाद और सूर्य अस्त होनेके तीन घड़ी पहले तक दिनमें एकवार उत्तम एक सुहूर्तक, मध्यम दो सुहूर्तक और जघन्य तीन सुहूर्तक भोजन करना एकभक्ति कहलाती है । भावार्थ—मुनिराज या तो सूर्य उदय होनेके तीन घड़ी बादसे लेकर सामायिकके समयके पहले पहले तरु भोजन कर लेते हैं । अथवा सामायिकके बादसे लेकर सूर्य अस्त होनेके तीन घड़ी पहले तक भोजन करते हैं । जो श्रावकोंके भोजनका समय है वही मुनियोंके भोजन का समय है पण्डु यह नियम है कि मुनि लोग दिनमें एक ही वार भोजन करते हैं । ४९ ।

येषां भूषणतां गता गुणगणैकावल्यलं निर्मला

येयं विश्वनरामरेश्वरमिलिन्दानन्दिपादाम्बुजाः ।

ते यान्ति श्रमणाग्रगण्यपदवीगण्या वरेण्यं पदं

सिद्धिश्रीपरिभणामृतसुखास्वादास्पदं योगिनः ॥ ५० ॥

जिनके लिये यह गुणोंक सङ्घकी निर्मल माला सबसे उत्तम आश्रयणका काम देती है, जिनके चरण कमल समस्त संसारके राजा महाराजा और इन्द्ररूपी भ्रमरोंको आनन्द देनेवाले हैं, तथा जो मुनियोंकी श्रेणीमें अग्रगण्य मुख्य हैं ऐसे योगीजन मोक्षरूपी लक्ष्मीके आलिगनामृतरूपी सुखके आस्वादन करनेका स्थान ऐसे सबसे उत्तम मोक्ष पदको प्राप्त होते हैं । भावार्थ— जो मुनिराज इस प्रकार अर्द्धास बृलगुणोंका पालन करते हैं वे अनन्त सुखसे भरपूर ऐसे मोक्षपदको अवश्य प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥

प्रोन्निर्यत्करनीलरत्नरुचिरोदारार्द्धचेतोहरः

पूर्णोर्दीर्णसदाश्रयान्तरमहाभोगास्पदाशोत्करः ।

गंभीरास्तसमस्तदोषमधुरध्वानोद्यदानन्दनः
सर्वोर्वीसुखसंपदेऽस्त्वमृतदो नेमिर्धनः पावनः ॥ ५१ ॥

आगे अन्तिम मंगल करते हैं। वर्षा ऋतुके श्याम मेघोंके समान शरीरको कांतिको धारण करनेवाले भगवान् श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोंको समस्त पृथ्वीकी सुखरूपी सम्पदा देवें। जो भगवान् श्री नेमिनाथ स्वामी वर्षा ऋतुके मेघोंके समान हैं। जिस प्रकार मेघ खूब अच्छी तरह निकलती हुई किरणोंसे दैदिप्यमान नीलमणि रत्नके समान सुन्दर होते हैं उसी प्रकार श्री नेमिनाथ स्वामीका शरीर भी खूब अच्छी तरह निकलती हुई किरणोंसे दैदिप्यमान ऐसे नीलमणि रत्नके समान सुन्दर है। जिसप्रकार मेघ स्त्रियोंके हृदयको हरण करनेवाले होते हैं उसी प्रकार भगवान् नेमिनाथ स्वामी भी अपने पूर्ण ब्रह्मचर्यके कारण समस्त स्त्रियोंके हृदयको हरण करनेवाले हैं। जिस प्रकार बादल पूर्ण उदयमें आये हुए सत्पुरुषोंके आश्रयसे रहनेवाले महाभोगोंके स्थानकी आशाके समूहरूप होते हैं। मेघोंके होनेसे महा भोग प्राप्त होनेकी आशा लगी रहती है। उसी प्रकार जो श्री नेमिनाथ स्वामी पूर्ण उदयमें आये हुए और सज्जनोंके आश्रय रहनेवाले ऐसे महाभोगोंके स्थानोंकी आशाके समूहरूप हैं अर्थात् इंद्रादिक महाभोगोंके स्थानोंको देनेवाले हैं। तथा मेघ जिस प्रकार पवित्र और अमृतके समान जलकी वर्षा करनेवाले हैं उसी प्रकार श्री नेमिनाथ स्वामी भी अपने गम्भीर और समस्त दोषोंसे रहित ऐसे मधुर शब्दोंसे सबको आनन्दित करते हैं उसी प्रकार श्री जीवोंको आनन्दित करते हैं। तथा मेघ जिस प्रकार पवित्र और अमृतके समान जलकी वर्षा करनेवाले हैं उसी प्रकार वे भगवान् नेमिनाथ स्वामी भी समस्त दोषोंसे रहित होनेके कारण अत्यन्त पवित्र हैं और अपनी दिव्य ध्वनिके द्वारा समस्त भव्य जीवोंके लिये जन्ममरणको दूर करनेवाले अमृतके समान मोक्षमार्गकी वर्षा करते हैं। ऐसे वे श्री नेमिनाथ स्वामी समस्त भ्रमंडलको सुख देनेवाली संपदा देवें ॥ ५१ ॥

इति श्रीवीरानन्दिसिद्धान्तचक्रवर्त्तिविरचिते श्रीआचारसार-

नाम्नि शोखे प्रथमोऽधिकारः ॥ १ ॥

इस प्रकार श्री वीरानंदि सिद्धान्त चक्रवर्ती विरचित श्री आचारसार नामके शास्त्रकी चावली (आगरा)

निवासी ' बर्भल ' लालाराम शास्त्री द्वारा निरमित सरल हिंदीभाषा

टीकामें प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥१॥

प्रवासावसरे कन्दरावासादेर्निषिद्धिका ।

तस्मान्निर्गमने कार्या स्यादाशीर्वैरहारिणी ॥ १२ ॥

मुनियोंको गुफा बसतिका अथवा और किसी स्थानपर ठहरते समय निषिद्धिका करनी चाहिये । और वहाँसे जाते समय वैर तथा विरोधको दूर करनेवाले आशीर्वादके वचन कहने चाहिये ॥ १२ ॥

ग्रंथारंभकचोखोचकायशुद्धिक्रियादिषु ।

प्रश्नः सूर्यादिपूज्यानां भवत्याप्रच्छन्नं सुनौ ॥ १३ ॥

किसी ग्रन्थका प्रारंभ करते समय, केशोंका लोच प्रारंभ करते समय, और कायशुद्धि आदि क्रियाओंके प्रारंभ करते समयपरि आचार्य आदि पूज्य पुरुषोंसे पूछना, उनसे पूछकर प्रारंभ करना सो मुनिओंके लिये आप्रच्छन्न नामकी समाचार नीति कहलाती है ॥ १३ ॥

यत्किंचन महत्कार्यं कार्यं पृष्ठा यतीश्वरान् ।

विनयेन पुनः प्रश्नः प्रतिप्रश्नः प्रकीर्तितः ॥ १४ ॥

जो कोई महाकार्य करना हो तो मुनियोंसे पूछकर करना चाहिये और बड़ी त्रिनयके साथ पूछना चाहिये । इस प्रकार बार बार पूछनेको प्रतिप्रश्न कहते हैं ॥ १४ ॥

पुस्तकादौ पुरा दत्ते नात्मार्थे यच्चिवेदनम् ।

जिघृक्षायां पुनः सूत्रिप्रमुखेष्वानिमंत्रणम् ॥ १५ ॥

आचार्य आदि मुनियोंको जो पुस्तक आदि पहले दी है उसको लेनेकी इच्छा करनेवाले शिष्यको अथवा मुनिराजको उन आचार्यादिकसे प्रार्थना करनी चाहिये कि मैंने जो पहले पुस्तक आदि दी थी उसको लेनेकी मेरी इच्छा है, आपकी क्या आज्ञा है ? इस प्रकार पूछना आनिमंत्रण नामका समाचार कहलाता है ॥ १५ ॥

विनयक्षेत्रमार्गाणां संश्रयः सुखदुःखयो ।

सूत्रस्य चेत्ययं पंचप्रकारः संश्रयः स्मृतः ॥ १६ ॥

तत्त्वोंका स्वरूप निरूपण करते समय अथवा उपदेश देते समय वा उपदेश सुनते समय, भगवान् जिनेन्द्रदेव और सर्वज्ञ हैं इसलिये उनके वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते, तत्त्वोंका स्वरूप जैसा उन्होंने कहा सो वैसा ही है, उसमें कभी भी अन्तर नहीं पड सकता—इस प्रकार भगवाण्के वचनोंके लिये आदररूप वचन कहना सो गुणोंका खजाना तथाकार समझना चाहिये ॥ ८ ॥

पूर्वात्तानश्नानातापयोगोपकरणादिषु ।
सेच्छाद्यत्तिर्गणीच्छाद्यवृत्तिर्यां विनयास्पदा ॥ ९ ॥

पहले ग्रहण किये हुए अन्नशन (उपवास) आतापन योग्य अथवा उपकरणादिकोंमें विनयपूर्वक आचार्यकी इच्छानुसार अपनी प्रवृत्ति रखना इच्छावृत्ति कहलाती है । भावार्थ—यहाँ इच्छा शब्दसे आचार्यकी इच्छा समझनी चाहिये । आचार्यकी इच्छापूर्वक अपनी प्रवृत्ति रखना और उसको भी विनयपूर्वक पालन करना इच्छावृत्ति नामकी समाचार नीति है ॥ ९ ॥

स्थिता वयमियत्कालं यामः क्षेमोदयोऽस्तु ते ।

इतीष्टाशंसनं व्यंतरादेराशीर्निरुच्यते ॥ १० ॥

“ हम यहाँपर इतने दिनतक रहे, अब जाते हैं, तुम लोगोंका कल्याण हो ” इसप्रकार व्यंतरादिक देवोंको इष्ट आशीर्वाद देना आशीर्वचन कहलाते हैं । भावार्थ—मुनिराज जिस गुफामें वा जिस वसतिकामें ठहरते हैं उसके अधिकारी व्यंतरादिक देवसे पूछकर ठहरते हैं और जाते समय उनको आशीर्वाद दे जाते हैं ॥ ये दोनों ही मुनियोंकी समाचार नीति हैं ॥ १० ॥

जीवानां व्यंतरादीनां बाधायै यन्निषेधनम् ।

अस्माभिः स्थीयते युष्मद्विष्टैवेवित निषिद्धिका ॥ ११ ॥

तुम्हारी छपासे हम यहाँ ठहरते हैं । तुम किसी प्रकारका उपद्रव मत करना । इसप्रकार जीवोंको तथा व्यंतरादिक देवोंको उपद्रवका निषेध करना निषिद्धिका नामकी समाचार नीति कहलाती है ॥ ११ ॥

अथ द्वितीयोऽधिकारः ॥ २ ॥

श्रियः पदं सर्वविदः पदाम्बुजं नमन्निलिपालिमिलिन्दमन्दिरम् ।

सन्मानसोऽस्तिनखांशुकेसरं पार्श्वस्य नः स्ताद्वरदं जिनेशिनः ॥ १ ॥

दूसरा अधिकार-

भगवान् श्री पार्श्वनाथ स्वामीके जो चरणकमल लक्ष्मीके स्थान हैं, नमस्कार करते हुये देवोंके समूहरूपी अमरोंके निवासस्थान हैं, जिनके नखोंसे प्रगट हुई किरणरूपी केसर उच्चम वा निर्मल हृदयको धारण करनेवाले भव्य जीवोंको प्रसन्न करता है, ऐसे सर्वज्ञ वीतराग तेईसवें तीर्थंकर परमदेव श्री पार्श्वनाथके वे चरणकमल हम लोगोंको वर देनेवाले हों ॥ १ ॥

तनोति संपदं नीतिर्यद्वत् तद्वद् गणश्रियम् ।

सत्प्रियां या समाचारनीतिः सा कीर्त्यतेऽधुना ॥ २ ॥

जिसप्रकार नीतिसे सबसे अच्छी लगनेवाली संपदा प्राप्त होती है अथवा उच्चम स्त्री और सम्पदाएं दोनोंही प्राप्त होती हैं उसीप्रकार जिससे सबको अच्छी लगनेवाली गणलक्ष्मी अर्थात् मुनियोंके समूहकी शोभा प्राप्त होती है ऐसी समाचार-नीतिको अब आगे कहते हैं ॥ २ ॥

समः समानः सं सम्यगाचारो यः समैर्युतैः ।

आचार्यत इति प्राज्ञैः स समाचार ईरितः ॥ ३ ॥

सम और समान दोनोंका समान वा एकसा अर्थ है । जो आचरण समानतके साथ सबके द्वारा समान रूपसे आचरण किये जाते हैं-पाले जाते हैं उनको विद्वान् लोग समाचार कहते हैं । अथवा सम और सम्यक् इन दोनोंका एक अर्थ है । जो आचरण सम अर्थात् बहुत अच्छीतरह पालन किये जायं-शास्त्रानुकूल श्रेष्ठ रीतिसे पालन किये जायं उनको भी विद्वान् लोग समाचार कहते हैं ॥ ३ ॥

एष संक्षेपविस्तारद्विभेदो दशभेदगः ।

संक्षेपोऽनल्पभेदोऽन्य आदिभेदा इमे दश ॥ ४ ॥

यह समाचारनीति संक्षेप और विस्तारके भेदसे दो प्रकारकी है । अर्थात् इसके दो भेद हैं । एक संक्षेपसे होनेवाली समाचार नीति और दूसरी विस्तारसे होनेवाली समाचार नीति । इनमें भी संक्षेपसे होनेवाली समाचार नीतिके दश भेद हैं और विस्तारसे होनेवाली समाचार नीतिके बहुतेरे भेद हैं । इन दोनों प्रकारकी समाचार नीतिमेंसे संक्षेपसे होनेवाली समाचार नीतिके जो दश भेद हैं उनको आगे बतलाते हैं ॥ ४ ॥

इच्छामिथ्यातथाकारेच्छावृत्त्याशीनिषिद्धिका ।

आप्रच्छन्नं प्रतिप्रश्नश्चानिमंत्रणसंश्रयौ ॥ ५ ॥

इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, इच्छावृत्ति, आशी, निषिद्धिका, आप्रच्छन्न, प्रतिप्रश्न, आनिमन्त्रण और संश्रय ये संक्षेपसे होनेवाली समाचार नीतिके दश भेद हैं ॥ ५ ॥

पुस्तकतापयोगादेर्या याञ्चा विनयान्विता ।

स्वपरार्थे यतींद्राणां सेच्छाकारः प्ररूपितः ॥ ६ ॥

अपने लिये अथवा किसी दूसरेके लिये पुस्तक तथा आतापन योग आदि की याचना बड़ी विनयके साथ करना मुनिराजोंका इच्छाकार कहलाता है । मार्वार्थ—जो मुनिराज अपने गुरुके वा आचार्यसे अथवा अन्य मुनियोंसे पुस्तक मांगते हैं अथवा आचार्यसे आतापन योग धारण करनेकी अथवा अन्य किसी व्रत उपवास आदि धारण करनेकी आज्ञा मांगते हैं—यह उनकी इच्छाकार नामकी समाचार नीति कहलाती है ॥ ६ ॥

यन्मया दुष्कृतं पूर्व तन्मिथ्याऽस्तु न तत्पुरः ।

करोमीति मनोवृत्तिमिथ्याकारोऽतिनिर्मलः ॥ ७ ॥

अबसे पहले मैंने जो कुछ पाप किये हैं वे सब मिथ्या हों, अबसे आगे मैं कभी ऐसे पाप नहीं करूँगा इस प्रकार अपने मनकी प्रवृत्तिको अत्यंत निर्मल रखना मिथ्याकार नामकी समाचार नीति है ॥ ७ ॥

तत्त्वास्थानोपदेशादौ नान्यथा भगवद्वचः ।

तत्तथेत्यादरेणोक्तिस्तथाकाशे गुणाकरः ॥ ८ ॥

दशवां संश्रय नामका समाचार है, उसके पांच भेद हैं और वे ये हैं—विनय संश्रय, क्षेत्र संश्रय, मार्ग संश्रय सुख दुःख संश्रय और सूत्र संश्रय । इस प्रकार संश्रयके पांच भेद हैं ॥ १६ ॥

वीक्ष्याऽऽर्जन्तुं कर्मायांतं यतिमुत्थाय संभ्रमात् ।
पदानि सप्त गत्वा च कृत्वा तद्योग्यवन्दनम् ॥ १७ ॥

मार्गश्रुतिमपोह्यासनप्रदानादियत्नतः ।

त्रिरत्नसुस्थितादीनां प्रश्नो विनयसंश्रयः ॥ १८ ॥ युग्मम् ।

यदि कोई नये मुनि अपनी ओर आते हुए दिखाई पड़ें तो बड़ी शीघ्रता और प्रसन्नताके साथ उठ खड़ा होना चाहिये तथा सात पैद आगे उनकी ओर चलकर उनकी योग्यताके अनुसार उनकी वंदना करनी चाहिये । फिर उनकी मार्गके चलनेसे उत्पन्न हुई शकावट दूर करनी चाहिये अर्थात् उनके पांव दावना, हाथ दावना, शरीर दावना, शरीर पोंछना आदि करना चाहिये । और फिर उनको आसन देकर तथा और भी समयोचित कार्य कर रत्नत्रयकी स्थिरता आदि पूछना चाहिये । इस प्रकार आये हुए मुनियोंकी विनय करना विनयसंश्रय नामकी समाचार नीति कहलाती है ॥ १७—१८ ॥

त्यक्त्वा दुर्नृपमक्ष्मापं पापं पापिजनाकुलम् ।

देशं दीक्षोन्सुखापंतं दुर्भिक्षं क्लेशदायकम् ॥ १९ ॥

निर्वाधसस्यवद्यत्न वद्धंते गुणमण्डलम् ।

क्षेत्रसंश्रयणं तत्राऽऽवासश्चेतःसुखावहः ॥ २० ॥

जिस देशमें दुष्ट राजा हो अथवा जहाँपर कोई राजा न हो अथवा जो स्थान पापोंसे भरपूर हो, जो पापी लोगोंसे भरा हो, जिसमें कोई भी मनुष्य दीक्षा लेना न चाहता हो, जहाँ दुष्काल हो और जिसमें अनेक प्रकारके क्लेश उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ते हों ऐसे देशको छोड़कर जिस देशमें वाधारहित, धान्यके समान रत्नत्रय रूपी गुणोंके समूह बढ सकते हों ऐसे सुभिक्षादियुक्त देशमें विचको सुख देने-

वाला-चित्तको प्रसन्न रखनेवाला निवास करना क्षेत्रसंश्रय है। भावार्थ—मुनियोंको ऐसे देशमें निवास नहीं करना चाहिये जहाँ का राजा दुष्ट हो, देश महापापी हो, जहाँ दुष्काल हो और जो क्लेश उत्पन्न करनेवाला हो। ऐसे देशको छोड़कर अच्छे निर्बाध देशमें रहना चाहिये जहाँ रत्नत्रय-गुणोंमें वृद्धि होती रहे ॥ १९—२०

आगन्तुकमुनेर्मार्गयानागमनजातयोः ।

यः सुखासुखयोः प्रश्नः सोऽयं स्यान्मार्गसंश्रयः ॥ २१ ॥

जो मुनि कहीं बाहरसे आये हैं, उन्हें मार्गमें आने जानेसे उत्पन्न हुए सुख दुःखको पूछना वह मार्गसंश्रय कहलाता है ॥ २१ ॥

चौरशूरादोर्वीशपीडिताद्यतिवर्तिनाम् ।

तोषोत्कर्षणमाहारभेषजायतनादिभिः ॥ २२ ॥

स्वात्मार्पणमहं तुभ्यमस्मीति च सुखेऽसुखे ।

यत्तच्चित्तप्रसादार्थं तत्सुखासुखसंश्रयः ॥ २३ ॥ युगम् ।

चोरकी पीडा, दुष्टोंकी पीडा, आहार, औषधि, आयतन आदिका प्रबंध कर उनको संतुष्ट करना, तथा और भी ऐसी यतियोंको संतोष देना, आहार, औषधि, आयतन आदिका प्रबंध कर उनको संतुष्ट करना, तथा और भी ऐसी बावोंसे उनका चित्त प्रसन्न करनेके लिये उनके सुख दुःखमें पूर्णरूपसे शामिल होना, अपना आत्मा उनको समर्पण कर देना—उनकी सेवा चाकरीमें लगा देना सुखदुःखसंश्रय कहलाता है। भावार्थ—किसी दुःखी मुनिको देखकर उनके दुःख दूर करना, सब तरहसे उनको संतुष्ट करना, सुखदुःखसंश्रय कहलाता है ॥ २२-२३ ॥

पुरा स्वगुरुरपादतिं शास्त्रं श्रुत्वाऽखिलं पुनः ।

जिज्ञासायां स्वलोकान्यथा ग्रंथातिशये मुनिः ॥ २४ ॥

भक्त्योपेत्य गुरुन् नत्वा युष्मत्पादप्रसादतः ।

अन्यन्मुनींश्चन्द्रं मे द्रष्टुं वांछा प्रवर्त्तते ॥ २५ ॥

इत्येवं बहुशः सृष्ट्या लब्धाऽनुज्ञां गुरोर्व्रजेत् ।

व्रतितैकेन वा द्वाभ्यां बहुभिः सह नान्यथा ॥ २६ ॥ त्रिकल्पम् ।

अब आगे द्वात्रसंश्रय कहते हैं । जो कोई मुनि अपने गुरुके समीप समस्त शास्त्रोंका पठन करले तथा सब शास्त्रोंको सुनले, फिर उनकी इच्छा अन्य मुनियोंके दर्शन करनेकी हो अथवा अन्य ग्रंथोंके देखनेकी इच्छा हो वा अन्य ग्रंथोंके अर्थ जाननेकी इच्छा हो तो उनको बड़ी भक्तिसे गुरुके पास आकर नमस्कार कर प्रार्थना करनी चाहिये कि हे प्रभो आपके चरणकमलोंका प्रसाद हो तो अन्य मुनिराजोंके समूहके दर्शन करनेकेलिये मेरी इच्छा उत्पन्न हुई है । इस प्रकार अपने गुरुसे बार बार पूछकर तथा उनसे आज्ञा लेकर वे मुनि अन्य किसी एक व्रतीके साथ (एक मुनिके साथ) वा दो मुनियोंके साथ वा अनेक मुनियोंके साथ गमन करें । अकेले गमन न करें ॥ २४-२६ ॥

ज्ञानसंहननस्वातभावनावलवन्मुनेः ।

चिरप्रजितस्यैकविहारस्तु मतः श्रुते ॥ २७ ॥

इसका भी कारण यह है कि जो मुनि बहुत दिनके दीक्षित हैं और ज्ञानसंहनन तथा अपने अतःकरणकी भावनासे बलवान् हैं ऐसे ही मुनि एका विहारी हो सकते हैं—अकेले विहार कर सकते हैं । अन्य साधारण मुनियोंको अकेले विहार नहीं करना चाहिये ऐसा शास्त्रोंमें लिखा है ॥ २७ ॥

एतद्गुणगणपतः स्वेच्छाचारतः पुमान् ।

यस्तस्यैककिता मा भून्मम जातु रिपोरपि ॥ २८ ॥

जिन मुनियोंमें ऊपर लिखे हुए ज्ञान संहनन और अतःकरणका बल आदि गुण नहीं हैं और जो अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेमें तत्पर हैं ऐसे मेरे शत्रुओंको भी कमी अकेले विहार नहीं करना चाहिये । मावार्थ—जिनमें ज्ञान आदिका बल नहीं है और इच्छानुसार प्रवृत्ति करते है वे मुनि यदि अकेले विहार करें तो अवश्य चारित्रसे अप्र होते है । इसलिये आचार्य कहते है कि इस प्रकारके हमारे शत्रुओंको भी अकेले विहार नहीं करना चाहिये । अकेले विहार कर चारित्रप्रष्ट नहीं होना चाहिये । फिर भला साधमी मुनियोंको तो कमी अकेले विहार करना ही नहीं चाहिये ॥ २८ ॥

श्रुतसंतानविच्छित्तिरनवस्था गमक्षयः ।

आज्ञाभंगश्च दुष्कर्तित्तिर्थास्य स्याद् गुरोरपि ॥ २९ ॥

अधितोयगराजीर्णसर्पकूरादिभिः क्षयः ।

स्वस्याप्यात्तादिकादेकविहोरनुचिते यतः ॥ ३० ॥ शुभम् ।

आचार्योनि साधारण मुनियोंके लिये अकेले विहार करनेका निषेध लिखा है उसका कारण यह है कि साधारण मुनियोंको अकेले विहार करनेसे शास्त्रज्ञानकी परंपराका नाश हो जाता है, मुनि अवस्थाका नाश होता है, ब्रतोंका नाश होता है, शास्त्र की आज्ञाका भंग होता है, धर्मकी अपकीर्ति होती है तथा गुरुकी अपकीर्ति होती है । इसके सिवाय अग्नि, जल, रोग, अजीर्ण, सर्प और दुष्ट लोगोंसे तथा और भी ऐसे ही अनेक कारणोंसे अपना नाश होता है, अथवा आर्तस्थान रौद्रध्यान और अशुभ परिणामोंसे अपना नाश होता है । इस प्रकार अनुचित अकेले विहार करनेमें इतने दोष उत्पन्न होते हैं । अतएव मुनियोंको अकेले विहार कभी नहीं करना चाहिये । संघमें ही रहना चाहिये । अथवा एक, दो, वा अनेक मुनियोंके साथ ही विहार करना चाहिये ॥ २९—३० ॥

गत्वातः सूर्युपाध्यायवर्चैकस्थविरान्वितम् ।

गणं गणधरोपेतमुपेयादीदृशाश्च ते ॥ ३१ ॥

तदनन्तर अन्य मुनियोंके साथ विहार करके उन मुनिको किसी ऐसे संघमें पहुंचना चाहिये जिसमें आचार्य हों, उपाध्याय हों, वर्तक हों, स्थविर हों और गणधर हों ॥ ३१ ॥

संग्रहानुग्रहप्रौढो रूढः श्रुतचरित्रियोः ।

यः पंचविधमाचारमाचारयति योगिनः ॥ ३२ ॥

बहिःक्षिसमलः सत्त्वगंभीर्यातिप्रसादवान् ।

गुणरत्नाकरः सोऽयमाचार्योऽवार्थैर्यवान् ॥ ३३ ॥ शुभम् ।

आगे अनुक्रमसे उन आचार्यों आदि का लक्षण कहते हैं। जो संग्रह अर्थात् निग्रह वा दंडित करनेमें चतुर हों, ज्ञान और चारित्र्यमें सदा लीन रहते हों और जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तप आचार तथा वीर्य आचार इन पाँचों आचारोंको अन्य मुनियोंसे पालन कराते हों, जिन्होंने अपनी समस्त मलिनता बाहर फेंक दी हो—मलिन परिणामों का सर्वथा त्याग कर दिया हो, जिनमें आत्मबल हो, गंभीरता हो, जिनका आत्मा निर्मल हो, जो प्रसन्नचित्त हों, गुणरूपी स्त्रोंके समुद्र हों और जिनमें अनिन्दार्थ धैर्य हो ऐसे उत्कृष्ट मुनिराज आचार्य कहलाते हैं ॥ ३२—३३ ॥

संसारख्वरसंतापच्छेदि यद्भवनामृतम् ।

पीयते भव्यलोकेन प्रीत्या नित्यं स देशकः ॥ ३४ ॥

संसाररूपी (जन्ममरणरूपी) ख्वरके संतापको नाश करनेवाले जिनके बचनरूपी अमृतको भव्य जीव बड़े प्रेमसे सदा पिया करते हैं ऐसे उपदेशक वा पाठक मुनिराजोंको उपाध्याय कहते हैं ॥ ३४ ॥

प्रभावनाधिकोऽबाधमन्नाद्यैः संघवर्तकः ।

जगदादेयवाग्मूर्तिर्वर्तकः कालदेशवित् ॥ ३५ ॥

जो मुनि प्रभावना अंगकोही ससे अधिक पसंद करते हैं, जो बिना किसी बाधाके अन्नादिकके द्वारा संघ की प्रवृत्ति कराते हैं, जो काल और देशके जानकार हैं, तथा जिनके बचन संसारभरमें ग्राह्य गिने जाते हैं—जिनके बचनोंको संसारके समस्त प्राणी मानते हैं, जिनकी शांत वृत्तिको सब चाहते हैं ऐसे मुनियोंको वर्तक मुनि कहते हैं ॥ ३५ ॥

समयस्थितिसद्गीतिः स्थविरः स्याद् गुणास्थिरः ।

गणरक्षाक्षमः सूरिगुणी गणधरः स्मृतः ॥ ३६ ॥

जो मुनि सिद्धांत और लोककी स्थितिको कहनेवाले हैं और जो अपने गुणोंसे अत्यंत स्थिर हैं ऐसे मुनियों को स्थविर मुनि कहते हैं। जो आचार्य सबकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं तथा जो अत्यंत गुणवान् हैं उनको गणधर कहते हैं ॥ ३६ ॥

तं प्राप्य तद्गुणाधीशमभ्यायांतं सहात्मनः ।
गणेनाऽऽज्ञानतिस्वीकारेच्छावात्सल्यकारणैः ॥ ३७ ॥
प्रीत्या प्रेक्षयातिभक्त्या तं प्रणम्य गणमप्यथ ।
मार्गातिचारनियमं निवर्त्यान्याः क्रिया अपि ॥ ३८ ॥
वंदित्वा गणिनं गणमप्युचितक्रियाया दिनम् ।
तद्विश्रम्य द्वितीयेऽह्नि तृतीये वासरेऽथवा ॥ ३९ ॥
गणिनं गुणिनं संघगुणसंघमेवेत्य तम् ।
दयादमशमावश्यकक्रियाकरणादिषु ॥ ४० ॥
सूरिं सांश्रित्या नत्वेष्टं स्वस्य विज्ञापयेच्छनैः ।
दत्त्वाऽस्मै चेतनाचेतनांतरालार्जितोपधिम् ॥ ४१ ॥

इस प्रकार जिस संघमें आचार्य उपाध्याय आदि सब हैं ऐसे संघमें पहुंचकर अपने साथमें आये हुए समस्त मुनियोंके साथ अपने सामने आये हुए उस संघके स्वामीकी—आचार्यकी आज्ञाका पालन करें; उनको नमस्कार करें, उनका आदर सत्कार करें शरीर और रत्नत्रयकी कुशल पूछें तथा वात्सल्यके समस्त कारणोंके साथ साथ उन आचार्यकी सेवामें उपस्थित हों । तदनन्तर उस संघमें रहनेवाले समस्त मुनियोंके बड़ी भक्ति और बड़े प्रेमके साथ दर्शन करें तथा उन समस्त मुनियोंको नमस्कार करें । फिर मार्गमें लगे हुए अतिचारोंका नियम अर्थात् संशोधन करें तथा जो क्रियाएं करनी हों उनको भी पूर्ण करें । तदनन्तर यथोचित क्रियाओंके द्वारा आचार्य तथा समस्त संघको वन्दना करें । फिर उस दिन विश्राम करें तदनन्तर एक या दो दिन वहां रह कर जान लेंगे कि वे आचार्य दया पालन करनेमें, ईद्रियोंको दमन करनेमें आवश्यक क्रियाओंके करनेमें और शांत परिणामोंको धारण करनेमें अत्यंत गुणी हैं तथा यह संघ संघमें होनेवाले समस्त गुणोंसे परिपूर्ण है । इन सब बातोंको जानकर दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन उस संघके आचार्यके समीप बैठ उनको नमस्कार करें तथा मार्गमें जो चेतन रूप अर्धचेतन रूप

उपकरण प्राप्त हुआ है, मार्गमें कोई नवीन शिष्य साथ हो गया है अथवा पीछी, कमठलु वा शास्त्र आदि प्राप्त हुये हैं, उन सबको आचार्यके सामने समर्पण कर दें। फिर धीरे धीरे अपने इष्ट मनोरथको उनसे निवेदन करें ॥३७-४१॥

गुरुसन्तानचारित्रशुद्धो ग्राह्यो यदीतरः ।

कृत्वा छेदमुपस्थापनादिशुद्धश्च नेतरः ॥ ४२ ॥

इस प्रकार नवीन मुनियोंके आनेपर आचार्य क्या करें सो कहते हैं। उन आये हुए मुनियोंमें यदि गुल्की संतान दर संतान रूप परंपरासे चारित्रकी शुद्धि चली आ रही हो तब तो उनको अपने संघमें रहनेके लिये स्वीकारण देनी चाहिये। अथवा छेद नामका प्रायश्चित्त देकर शुद्ध कर लेना चाहिये अथवा उपस्थापनासे अर्थात् फिरसे दीक्षा देकर शुद्ध कर लेना चाहिये। यदि वे किसी प्रकार भी शुद्ध होने योग्य न हों तो फिर उनको कमी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥

शिलाभिन्नयटाजाविडालमृचालिनीशुकैः ।

मशका चाहिमहिषैरपि श्रोतृन् समान् त्यजेत् ॥ ४३ ॥

यदि उन मुनियोंसे शिला, फूटा घडा, बकरा, बिल्ली, मिट्टी, वालनी, तोता, मच्छर, सर्प और भैंसां समान श्रोता हों तो उनका त्याग कर देना ही अच्छा है ॥ ४३ ॥

१ जिनके परिणाम सदा कठोर रहते हैं जिनके हृदयमें जिनवाणी कमी प्रवेश नहीं कर सकती वे श्रोता शिलाले समान हैं। जिनके हृदयमें कोई उपदेश न ठहरे वे फूटे घडेके समान हैं। जो अतिशय कमी हैं वे बकरेके समान हैं। जिनके परिणाम शास्त्र श्रवण करते समय क्रोमल हो जाय परन्तु फिर सदा कठिन ही रहें वे मिट्टीके समान हैं। जो गुणोंको सर्वथा छोडकर अवगुण ग्रहण करें वे चालनीके समान हैं। जो स्वयं अज्ञानी हैं केवल दूसरेके कहे अनुसार चलते हैं वे तोतेके समान हैं। जिनको अमृत पिलाया जाय और विष हो जाय अर्थात् जो सारको असार और सीधेको उलटा समझें वे सर्पके समान हैं। जो व्या-स्थानमें उपद्रव करें वे श्रोता भैंसा के समान हैं। जो दुष्ट और घातक हैं वे बिल्लीके समान हैं। जो समाको व्याकुल कर दें वे मच्छरके समान हैं।

मोहादिना निषिद्धस्य श्रोतुर्मन्दमतेरपि ।
सति प्राज्ञैर्विनीतेऽस्मिन् यो व्याख्याति नराधमः ॥ ४४ ॥
भिन्नरत्नत्रयीयानपात्रोऽसौ भूरिगौरवात् ।
विधूतबोधिः संसारवारिराशौ निमज्जति ॥ ४५ ॥ युग्मम् ।

संसारमें अनेक विद्वान् श्रोता उपस्थित हैं उनके रहते हुए भी जो अधम मनुष्य किसी मोह आदिके कारण निषिद्ध और मंद बुद्धिवाले शिष्यको व्याख्यान देते हैं उनका रत्नत्रयरूपी जहाज टूटा हुआ ही समझो । ऐसे निषिद्ध पुरुषोंको व्याख्यान देनेवाले वक्ताओंका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है और वे अपने-भारी अभिमानके कारण अर्थात् रसगौरव चलगौरव वा ऋद्धिगौरव के कारण संसाररूपी समुद्रमें डूबते हैं । भावार्थ—जिस प्रकार बहुत से बौद्धसे जहाज टूट जाता है और डूब जाता है उसी प्रकार जो वक्ता निषिद्ध पुरुषोंको व्याख्यान देते हैं उनका रत्नत्रयरूपी जहाज भी रसगौरव चलगौरव वा ऋद्धिगौरव के बौद्धसे टूट जाता है और वे वक्ता रत्नत्रयरूपी जहाजके टूट जानेसे संसाररूपी समुद्र में डूब जाते हैं । गौरव शब्दका अर्थ अभिमान है रस चल वा ऋद्धिर्योका अभिमान करना गौरव कहलाता है ॥ ४४—४५

संचित्येति स्थितस्थानं तपःकालं गुरुं कुलम् ।
पृष्ट्वा श्रुतं श्रुतं नाम स्वं प्रतिक्रमणादिकम् ॥ ४६ ॥

शयनाशनयानादौ प्रेक्ष्य वृत्तं दिनत्रयम् ।
निश्चित्य गुरुश्चारित्रशुद्धिं तत्सूरिसम्मतः ॥ ४७ ॥

तदनन्तर उन आचार्यको क्या करना चाहिये सो कहते हैं । ऊपर लिखीं सब बातोंको सोचकर आचार्य को उन शिष्योंका नाम पूछना चाहिये, उनके रहनेका स्थान पूछना चाहिये, तपश्चरण धारण करनेका समय पूछना चाहिये, गुरुका नाम तथा गुरुकुलका नाम पूछना चाहिये, जो शास्त्र उन्होंने पढ़े वा सुने हैं उनको पूछना चाहिये तथा उनका प्रतिक्रमण आदि सब पूछना चाहिये । तदनन्तर तीन दिन तक उनके शयन, भोजन, आसन, गमन

स्वशक्तिमुक्त्वा व्याख्यादौ तद्व्याख्यातं पठेच्छतम् ।

स्वस्येष्टं प्रश्रयादेतत्पठनं सूत्रसंश्रयः ॥ ४८ ॥ त्रिकलम् ।

आदि में होनेवाले आचरणोंको देखना चाहिये और इस प्रकार उनके गुणरूपरसे चली आई चारित्रशुद्धिका निश्चय कर लेना चाहिये और फिर उनको अपने संघमें रहनेके लिये स्वीकारता दे देनी चाहिये । इस प्रकार उन आचार्योंके द्वारा माने हुए उन सुनियोंको उचित है कि वे पठन पाठन वा व्याख्यान आदिकी अपनी शक्तिको उन आचार्यसे निवेदन करें तथा फिर वे आचार्य जो कुछ पढावें उसको बडी विनयके साथ पढ़ें । अथवा जो अपने को इष्ट हों-जो ग्रंथ वा जो विषय पढना चाहते हों उनको उन आचार्योंसे बडी विनयके साथ पढ़ें । इसप्रकार परसघमें जाकर उन आचार्योंसे पढनेको सूत्रसंश्रय कहते हैं ॥ ४६-४८ ॥

सविस्तारसमाचारनैकभेदोऽत्र वर्ण्यते ।

उदाहरणमत्रिण विश्वं को वक्तुमीश्वरः ॥ ४९ ॥

इसप्रकार संक्षेपसे होनेवाली समाचार नीतिके दश भेद बतलाये । अत्र आगे विस्तारसे होनेवाली समाचार नीतिके भेद बतलाते हैं । विस्तारसे होनेवाली समाचार नीतिके अनेक भेद हैं । उनमेंसे कुछ उदाहरण मात्र यहां संक्षेपसे कहते हैं; क्योंकि उन समस्त विस्तारसे होनेवाली समाचार नीतियोंको भला कौन कह सकता है । भावार्थ—विस्तारसे होनेवाली समस्त समाचार नीतियोंका वर्णन तो किसीसे हो नहीं सकता । इसलिए उनमेंसे थोडीसी नीतियोंको संक्षेपसे कह देते हैं ॥ ४९ ॥

रात्रिं दिवं यमिष्वार्यैयत्कर्माचर्यते वरम् ।

तद्विस्तारसमाचार इति येन जिनेदितः ॥ ५० ॥ युग्मम् ।

वर्षों के जो आर्य पुंलप रातदिन संयमी पुरुषोंके लिये श्रेष्ठ आचरण करते हैं उनको विस्तार समाचार नीति कहते हैं ऐसा श्री जिनेन्द्र देवने कहा है ॥ ५० ॥

क्रियाकलापमल्पसूत्राण्युपाचारवर्णनम् ।
पठेद्य पुराणानि त्रिकलो स्थितिकीर्तनम् ॥ ५१ ॥
सिद्धांतं तर्कमंगां गवाह्यादेशार्थदेशनम् ।

स्वीयशक्त्यनुसारेण भक्त्या मौक्षिककांक्षया ॥ ५२ ॥ युगम् ।

समस्त मुनियोंको क्रियाकलापके ग्रंथ अर्थात् मुनि वा श्रावकोंके करने योग्य क्रियाओंको कहनेवाले ग्रंथ पढ़ने चाहिये। अल्पसूत्र अर्थात् छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ने चाहिये। मुनि और श्रावकोंके आचरणोंको कहनेवाले ग्रंथ पढ़ने चाहिये, अथवा त्रैशुठ शालाका बुरगोंके चरित्रोंको कहनेवाले पुगणोंको पढ़ना चाहिये। वा तीनों लोकोंके स्वरूप का वर्णन करनेवाले ग्रंथ पढ़ने चाहिये। अथवा उन मुनियोंको अपने हृदयमें एक मोक्ष प्राप्त होने की ही अभिलाषा करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिपूर्वक सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने चाहिये। तर्क वा न्यायशास्त्रके ग्रंथ पढ़ने चाहिये। अंग, अंगवाह्य तथा समस्त पदार्थोंके स्वरूपको निरूपण करनेवाले वारह अंग, चौदह प्रकीर्णरु सम्बन्धी शास्त्रोंको पढ़ना चाहिये ॥ ५१-५२ ॥

रुचिश्रावीं चरित्राणां शरणं शरणं सताम् ।
महत्त्वसत्त्वगंभीर्यैर्यादिगुणभूषणः ॥ ५३ ॥
चिरप्रजितो दांतः प्रव्यक्तसमयस्थितिः ।
दयावात्सल्यसाकल्यः शांतोऽयं गणितोचितः ॥ ५४ ॥
इति सूर्यपिताचार्यपदः सन् संघसम्मतः ।

प्रायश्चित्तादिशास्त्राणि रहस्यानि पठेद्य ॥ ५५ ॥

यदि मुनियोंमें कोई मुनि ऐसे है जिनके सम्पददर्शन सम्पन्नान और सम्पक्वचरित्र ही शरण है। अर्थात् जो रत्नत्रयको खूब अच्छी तरह पालन करते है, जो सज्जनोंको-मन्व्यजीवोंको शरणभूत है, जो बडप्पन, पराक्रम, गभीरता और धैर्य आदि गुणोंको ही अपना आभूषण मानते है अर्थात् जिनमें ये सब गुण विद्यमान है, जो बहुत दिनके दीक्षित

हैं, जो इंद्रियोंको दमन करनेवाले हैं, जिनको सिद्धांतकी स्थिति बहुत अच्छीतरह प्रगट हो रही है, जो पूर्ण दयालु हैं और पूर्ण वात्सल्य गुणको धारण करनेवाले हैं, जो अत्यंत शांत हैं और जो सब तरहसे आचार्य पदको धारण करनेकी योग्यता रखते हैं। ऐसे मुनिराजको यदि संघके आचार्य पद समर्पण कर दें और जो समस्त संघको माननीय हों तो ऐसे मुनिराजको प्रायश्चित्तादिक शास्त्रोंको तथा और भी ऐसेही ऐसे एकांतमें पढे जाने योग्य गूढ शास्त्रोंको पढना चाहिये ॥ ५३-५५ ॥

यः शिष्यत्वमकृत्वैव सूरितां कर्तुमीहते ।

सः स्यादुन्मार्गस्तीक्ष्णो वाऽशिक्षिततुंगमः ॥ ५६ ॥

जो तीक्ष्ण मुनि विना सीखे घोड़ेके समान अपनेको शिष्य किये विना ही अर्थात् धर्मशास्त्र और प्रायश्चित्तादिक ग्रन्थोंको पढे विना ही आचार्य पद लेना चाहता है वह, जिस प्रकार विना सिखाया घोड़ा: कुमार्गमें ले जाता है उसीप्रकार अपने शिष्योंको अवश्य ही कुमार्गमें ले जायगा। अतएव निपुण शिष्यको सब बातें सिखाकर आचार्य पद देना चाहिये ॥ ५६ ॥

सर्वसत्त्वगुणिक्लेशिनिर्गुणेषु करोत्वलम् ।

भैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि यथाक्रमम् ॥ ५७ ॥

मुनियोंको समस्त जीवोंमें भैत्री भाव रखना चाहिये, रत्नत्रय गुणोंको धारण करनेवालोंको देखकर प्रमोद धारण करना चाहिये, दुखी जीवोंको देखकर करुणा करनी चाहिये और रत्नत्रयरहित मिथ्या दृष्टियोंमें माध्यस्थभाव रखना चाहिये ॥ ५७ ॥

जिनान् सिद्धान् गणाधीशानुपाध्यायान्जगद्गुरुन् ।

साधून् धर्मं जगच्छर्मकरं वन्देत नेतरान् ॥ ५८ ॥

भगवान् अरुंधत देवको, सिद्धपरमेष्ठीको, गणधर वा आचार्यको, उपाध्यायको, तीनों लोकोंके गुरु साधु परमेष्ठीको और तीनों लोकोंका कल्याण करनेवाले धर्मको ही नमस्कार करना चाहिये। इनके सिवाय और किसीको नमस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ५८ ॥

छुतातीं भयजुंभेष्टार्थारंभस्खलने-बुधैः ।

शयने विस्मथादौ च स्मर्तव्यो वृजिनो जिनः ॥ ५९ ॥

छोँक आनेपर, कोई पीडा होनेपर, जंभाई आनेपर, किसी इष्ट कार्यके आरम्भ करनेपर, गिरपडनेपर, शयन करते समय तथा कोई आश्चर्यकी बात सुननेपर भगवान् वृषभदेवका स्मरण करना चाहिये ॥ ५९ ॥

सुखेनासीनमव्यग्रं सूरिं वंदेत सम्मुखम् ।

वंदेऽहमिति विज्ञाप्य हस्तमात्रांतरस्थितः ॥ ६० ॥

प्रमृज्य कर्तरीस्पर्शात्माष्टांगान्यवनीमपि ।

पथर्द्धशय्याऽऽनम्य सपिच्छञ्जलिभालकः ॥ ६१ ॥ युग्मम् ।

१ कैचीके समान अपने आत्माको स्पशें करनेवाले उन मुनिराजको आचार्य की वंदना करनी चाहिये । उसकी विधि इसप्रकार है कि जो आचार्य सुखपूर्वक बैठे हों, जिनको किसी प्रकार को व्यग्रता वा आकुलता न हो, ऐसे आचार्यके सम्मुख जाकर तथा एक हाथ दूर बैठकर अपने सब अंगोंको तथा भूमिको पीछीसे प्रमार्जन करना चाहिये और फिर पीछीको हाथमें लेकर मस्तकपर रखकर पथर्द्धशय्यासे नमकर तथा “ मैं वंदना करता हूँ ” ऐसी सूचना देकर आचार्यकी वंदना करनी चाहिये ॥ ६०-६१ ॥

विगौरवादिदोषेण सपिच्छञ्जलिशालिना ।

सदब्जसूर्याऽऽचार्येण कर्तव्यं प्रतिवन्दनम् ॥ ६२ ॥

इस प्रकार मुनिराजके वंदना करनेपर आचार्यको भी उन मुनियोंकेलिखे प्रतिवन्दना करनी चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार है कि जो आचार्य रसगौरवसे रहित हैं और सज्जन भव्य जीवरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेकेलिये जो सूर्यके समान हैं ऐसे आचार्यको अपने हाथमें पीछी लेकर उन नमस्कार करनेवाले मुनियोंकेलिये प्रतिवन्दना करनी चाहिये ॥ ६२ ॥

ये दोषान्वेषणाऽन्येषां सद्गुणावर्णवर्णनाः ।

तपस्विनोऽपि पार्श्वस्था ये च वंधा न ते यतेः ॥ ६३ ॥

जो मुनि दूसरोंके दोषोंको ही ढूँढने वाले हैं तथा उच्चम गुणोंका अवर्णवाद करनेवाले हैं ऐसे जो पार्श्वस्थ अर्थात् अष्ट मुनि हैं उनकी वन्दना मुनियोंको नहीं करनी चाहिये । भावार्थ-अष्ट मुनियोंके लिये न तो वन्दना करनी चाहिये और न प्रतिवन्दना करनी चाहिये ॥ ६३ ॥

पुरो गुरुणां स्थातव्यं न यथेष्टमकोपयन् ।

तानापृच्छेद्वचस्तेषां प्रतीच्छेत्तत्परो भवेत् ॥ ६४ ॥

गुरुओंके सामने अपनी इच्छानुसार (स्वतन्त्रतापूर्वक) नहीं बैठना चाहिये । जो कुछ उनसे पूछना हो सो बिना क्रोध करते हुए श्राव परिणामोंसे पूछना चाहिये । तथा उनके वचनोंको स्वीकार करना चाहिये और उनके वचनोंके अनुसार चलना चाहिये ॥ ६४ ॥

हस्तद्वयेन दातव्यं ज्येष्ठेभ्यः पुस्तकादिकम् ।

तत्सेह्यं करद्वन्द्वेनादयं विनयानतैः ॥ ६५ ॥

अपनेसे बड़े मुनियोंको यदि कुछ पुस्तक आदि देनी हो तो बड़ी विनयसे नम्रीभूत होकर दोनों हाथोंसे देना चाहिये । तथा यदि वे आचार्य आदि बड़े मुनि कुछ पुस्तक आदि दें तो उसे बड़ी विनयके साथ नमस्कार कर दोनों हाथोंसे लेना चाहिये ॥ ६५ ॥

नमोऽस्त्विति नतिः शस्ता समस्तमतसंमता ।

कर्मक्षयः समाधिस्तेस्वित्यार्योर्नते ॥ ६६ ॥

यदि आचार्य आदिके लिये मुनियोंको नमस्कार करना हो तो ' नमोस्तु ' इस प्रकार कहकर नमस्कार करना चाहिये । समस्त मतवाले ऐसे ही नमस्कारको प्रशंसनीय मानते हैं । प्रतिवन्दनामें भी ' नमोस्तु ' ही कहा जाता है । तथा यदि अजिज्ञा आ कर नमस्कार करे वा कोई श्लुलक आदि उत्तम श्रावक नमस्कार करे तो उसके लिये ' कर्मक्षयोऽस्तु ' तुम्हारे कर्मोंका क्षय हो, अथवा ' ते समाधिरस्तु ' अर्थात् तुम्हारे आत्मध्यान वा मरण समाधिकी प्राप्ति हो इस प्रकार कहना चाहिये ॥ ६६ ॥

‘धर्मवृद्धिः शुभं शान्तिरस्त्वित्याशीरगारिणि ।

पापक्षयोऽस्त्विति प्राज्ञैश्चाण्डालादिषु दीयताम् ॥ ६७ ॥

यदि गृहस्थी श्रावक आ कर मुनिराजको नमस्कार करे तो उसके लिये ‘धर्मवृद्धिरस्तु’ तुम्हारे धर्मकी वृद्धि हो अथवा ‘शुभमस्तु’ तुम्हारा कल्याण हो, अथवा ‘शान्तिरस्तु’ तुम्हारे शान्तिलाभ हो इस प्रकार कहना चाहिये । यदि चांडाल आदि आ कर मुनिराजको नमस्कार करे तो उसके लिये विद्वान् मुनिराजोंको ‘पापक्षयोस्तु’ तुम्हारे पापोंका क्षय हो इस प्रकार कहना चाहिये ॥ ६७ ॥

मान्यः सदृशनी ज्ञानी हीनोऽप्यपरसद्गुणैः ।

वरं रत्नमनिष्पन्नशोभं किं नार्धर्ममर्हति ॥ ६८ ॥

यह बात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि सम्यक् चारित्र आदि अन्य श्रेष्ठ गुणोंसे रहित होनेपर भी सम्यग्दृष्टी पुरुष वा सम्यग्ज्ञानी पुरुष माननीय वा पूज्य समझे जाते हैं । क्योंकि हीरा आदि श्रेष्ठ रत्नोंका यदि शाणपर रखकर संस्कार न किया जाय-उसमें पहलू आदि न डाले जांय वा उसकी शोभा न बढ़ाई जाय तो क्या वह बहुमूल्य नहीं रहता ? अर्थात् जिस प्रकार विना सुशोभित किया हुआ मी रत्न बहुमूल्य ही माना जाता है उसी प्रकार विना अन्य गुणोंके भी सम्यग्दृष्टी पुरुष माननीय वा पूज्य ही माना जाता है ॥ ६८ ॥

उक्तिः कार्यां सहाचार्यैः कार्यार्थं शेषयोगिभिः ।

न मिथ्यादृष्टिभिर्भाज्या श्रावकैः स्वजनैश्च सा ॥ ६९ ॥

अप्य मुनियोंको किसी कामके लिये ही आचार्यके साथ बात चीत करनी चाहिये । तथा मिथ्यादृष्टियोंके साथ कमी बात चीत नहीं करनी चाहिये । तथा श्रावकोंके साथ वा अपने संबन्धके अन्य लोगोंके साथ आवश्यकता-नुसार बात चीत करलेनी चाहिये, यदि आवश्यकता न हो तो बात चीत नहीं करनी चाहिये ॥ ६९ ॥

स्पृष्टे कपालिचांडालपुष्पवत्यादिके सति ।

जपेदुपोषितो मंत्रं प्रागुत्कृत्याशु दंडवत् ॥ ७० ॥

यदि किसी कपाली वा चांडालका स्पर्श हो जाय वा किसी रजस्वला स्त्रीका स्पर्श हो जाय तो मुनियोंको सबसे पहले शीघ्रही दंडस्नान करना चाहिये । अर्थात् चोटीपरसे कमंडलुके जलकी धारा देनी चाहिये जो पैरतक आजाय । इसको दंड स्नान कहते हैं । फिर उस दिन उपवास करना चाहिये । यदि आहार ग्रहण करनेके अनंतर चांडालादिकका स्पर्श हुआ हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिये । और फिर पंच नमस्कार मंत्रका जप करना चाहिये ॥ ७० ॥

संस्तरावासयोः प्रेक्षा कार्या कल्पास्तकालयोः ।

प्रकाशे सूरिभिः सार्धं वृत्तिश्चावश्यकादिषु ॥ ७१ ॥

मुनियोंको आचार्यके साथ प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय प्रकाशमें ही रहनेके स्थानको तथा सोनेके स्थानको देख लेना चाहिये । तथा आचार्यके साथ ही आवश्यकतादिक कार्योंमें अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥७१॥

मुनिनैकेन नो वाच्यमेकार्या यदि पृच्छति ।

गणसुख्यां पुरस्कृत्य पृष्टं ब्रूयात्तदीप्सितम् ॥ ७२ ॥

यदि कोई अकेली अर्जिका आकर कुछ पुछे तो अकेले मुनिको कोई उत्तर नहीं देना चाहिये । यदि कोई अर्जिका अपनी गणिनी को (अर्जिकाओंके समूहको नायिकाको गणिनी कहते हैं) आगे रखकर पूछनेको आने तो उसकी इच्छानुसार जो उसने पूछा हो सो कहना चाहिये । भावार्थ—मुनि अकेले हों और कोई अकेली अर्जिका कुछ पूछने आवे तो उन अकेले मुनिको कुछ उत्तर नहीं देना चाहिये । अर्जिका को यदि कुछ पूछना हो तो अपनी गणिनी को साथ लाना चाहिये और बात चीत करते समय गणिनी को ही आगे रखना चाहिये । इस प्रकार पूछनेपर मुनियोंको उत्तर देदेना चाहिये ॥ ७२ ॥

मालालापं कथाश्रार्याजनैः सार्धं यमी त्यजेत् ।

तदाश्रयेऽथानं स्थानं व्याख्यानं शयनादिकम् ॥ ७३ ॥

मुनियोंको अर्जिकाओंके साथ बहुत बात चीत और बहुतसी कथाएं नहीं करनी चाहिये अथवा व्यर्थकी बातें और व्यर्थकी कथाएं नहीं करनी चाहिये । तथा अर्जिकाओंके स्थानमें आहार नहीं लेना चाहिये निवास नहीं करना चाहिये, व्याख्यान नहीं देना चाहिये और शयन नहीं करना चाहिये तथा और भी ऐसे ही कार्य नहीं करना चाहिये ॥७३॥

मुनिनैकाकिनैकान्ते न स्थातव्यं कदाचन ।

योषिज्जनागमे काले सदाचारयशोऽर्थिना ॥ ७४ ॥

सदाचारको पालन करने और यशको बढ़ानेकी इच्छा करनेवाले मुनिको अकेले किसी ऐसे एकांत स्थानमें जहाँ स्त्रियोंके आने जानेका समय हो, कभी नहीं रहना चाहिये ॥ ७४ ॥

नामाऽर्थानन्दनिष्यन्दि स्त्रीति लोचनगोचरम् ।

तदंगमंगजस्फारशरोग्रं न करोति किम् ॥ ७५ ॥

‘स्त्री’ इस शब्दके सुननेसे ही लोगोंको आनन्द होता है फिर भला जिसमेंसे कामदेवके तीक्ष्ण बाण निकल रहे हैं ऐसा स्त्रीका शरीर यदि प्रत्यक्ष नेत्रोंके सामने दिखाई दे तो फिर वह क्या नहीं कर सकता है । अर्थात् सब कुछ अनर्थ कर सकता है ॥ ७५ ॥

किंच,

स्त्रीणां दर्शनमादेक्षणमतो वार्त्तेष्टवार्त्ता मनाङ्-

नमोक्तिनिर्नर्मत्यनुगवाक् शृंगारसारं वचः ।

स्वान्तस्याल्लसनं धृतेः क्षतिरतिप्रीतिर्मतिभ्रान्तता

तस्यां च स्मरवीरविशेषव्रातस्य लक्षः क्षणात् ॥ ७६ ॥

प्रथम ही स्त्रियोंका दर्शन होता है, दर्शन होते ही उसे आदरपूर्वक देखनेकी इच्छा होती है, फिर बात-चीत होती है, फिर इच्छानुसार अच्छी लगनेवाली बातचीत होती है । फिर कुछ क्रीड़ां हसी खेलके साथ बात चीत मरी हुई बात चीत होती है । फिर भगसे हृदय प्रफुल्लित होता है, फिर धैर्यका नाश होता है, तदनंतर अत्यंत प्रेम बढ़ता है, फिर बुद्धि भ्रांत हो जाती है, तथा बुद्धिके भ्रांत हो जानेपर क्षणभरमें ही खा जानेवाले वा नाश कर देनेवाले कामदेवरूपी शूरीरके बाणोंके समूहका निशाना बन जाता है । भावार्थ—स्त्रियोंको देखने मात्रसे अनुक्रमसे ऊपर लिखे विकार उत्पन्न होने लगते हैं और अन्तमें कामदेवके बाणोंका निशाना बनकर उसे मारकर नरकरुपी कुंडमें पड़ जाना पड़ता है । इसलिये स्त्रियोंका संसर्ग दूरसे ही त्याग कर देना योग्य है ॥ ७६ ॥

चिरप्रव्रजितः सूरिः स्थविरः श्रुतपागः ।

तपस्वीति यतो नास्ति गणना विषमायुधे ॥ ७७ ॥

यह मुनि बहुत दिनका दीक्षित है, यह आचार्य है, यह स्थविर मुनि है, यह द्वादशांगका पारगामी है और यह तपस्वी है ऐसा विचार कामदेवके कभी नहीं होता । भावार्थ—जो कामके बशीभूत हो जाता है उसको कामदेव नाश कर ही देता है । वह यह नहीं सोचता कि यह तपस्वी है या यह आचार्य है । इसको छोड़ । वह किसी को नहीं छोड़ता ॥ ७७ ॥

विधवां लिंगिनीं कन्यां स्वैरिणीं गणिकादिकाः ।

आसजन्नचिराद्भिक्षुरपवादकमन्दिरम् ॥ ७८ ॥

जो साधु विधवा, तपस्विनी, कन्या, व्यभिचारिणी, वा वेश्या आदिका संग करता है वह साधु अवश्यही महा निंदा को प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥

संभृतांगोऽतिगंभीरो जिताखिलपरीषहः ।

ज्ञानचारित्रवान् सूरिसार्याणां मितभाषणः ॥ ७९ ॥

आगे अजिकाओंकेलिये आचार्य कैसा होना चाहिये सो बतलाते हैं । जिसने अपने समस्त शरीरको संकुचित कर लिया है, जो अत्यन्त गंभीर है, जो समस्त परीषहोंको जीतता है, जो निर्मल ज्ञानी है, निर्मल चारित्रिको धारण करनेवाला है और जो आर्य पुरुषोंके साथ बहुत थोड़े और उसका हित करनेवाले बचन बोलता है वही अजिकाओंका आचार्य कहला सकता है ॥ ७९ ॥

आज्ञाभंगाद्दिदोषाहः कश्चेति यदि सृस्ताम् ।

भदोदयाद् गुणव्रातेनैतेन रहितो यतिः ॥ ८० ॥

जो मुनि इन ऊपर लिखे गुणोंसे रहित होकर भी अपने अभिमानके उदयसे आचार्यपना करता है वह शास्त्रोक्ती आज्ञाका भङ्ग करता है इसलिये वह आज्ञाभंग आदि अनेक दोषोंको प्राप्त होता है ॥ ८० ॥

लज्जाविनयवैराग्यसदाचारादिभूषिते ।
आर्याव्रते समाचारः संयतेष्विव किन्त्वह ॥ ८१ ॥
द्वयाद्याः समं वसंत्यार्या गृहस्थासंकराश्रये ।
तद्गृहानतिदूरतिसमीपेऽवद्यवर्जिते ॥ ८२ ॥

जिस प्रकार यह समाचार नीति मुनियों के लिये बतलाई है उसी प्रकार लज्जा, विनय, वैराग्य, सदाचारदिसे सुशोभित होने वाली अजिकाओं को भी इन्हीं समस्त समाचार नीतियोंका पालन करना चाहिये । इन समाचार नीतियोंके साथ अजिकाओंकी समाचार नीतिमें यह विशेषता है कि अजिकाओंको सदा कमसे कम दो अजिकाओंको साथ रहना चाहिये । अजिकाको अकेली कभी नहीं रहना चाहिये । तथा अजिकाओंको ऐसे निर्दोष स्थानमें रहना चाहिये जो गृहस्थोंसे मिला हुआ न हो, और गृहस्थोंके रहनेके स्थानसे न तो अत्यन्त दूर हो और न अत्यन्त समीप हो ॥ ८१-८२ ॥

मौनेनावति भिक्षार्थं वृद्धार्यान्तरिता गृहान् ।
अन्योन्यपरिक्षाकुलवृत्तिपरायणाः ॥ ८३ ॥

उन अजिकाओंको परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करनेकी अनुकूलताको लिये हुए आचरण धारण करने चाहिये तथा वृद्ध अजिकाओंके मध्यमें रहकर तथा मौन धारण कर भिक्षाके लिये वरोंमें जाना चाहिये ॥ ८३ ॥
अन्यदावश्यगन्तव्यं धर्मकार्यं गृहेऽस्ति चेत् ।

गणिन्यादेशतो यांति द्वयाद्याः सार्धं न चान्यथा ॥ ८४ ॥

यदि धर्मकार्य हो तो अजिकाए भिक्षाकालके सिवाय अन्य कालमें भी गृहस्थोंके घर जा सकती हैं । परंतु उस समय भी अपनी गुराणी वा गणिनीकी आज्ञा लेकर जाना चाहिये और दो अजिकाओंको साथ साथ जाना चाहिये । अकेली अजिकाको कभी नहीं जाना चाहिये । ॥ ८४ ॥

नमन्ति मूर्धुपाध्यायसाधूनायां यथाक्रमम् ।

पंचषट्सप्तहस्तान्तरालस्थाः पशुशय्या ॥ ८५ ॥

अर्जिकाण्ड आचार्यकी पांच हाथ दूर रहकर पशुशय्यासे नमस्कार करती है । उपाध्यायको छह हाथ दूर रहकर पशुशय्यासे नमस्कार करती है और मुनियोंको सात हाथ दूर रहकर पशुशय्यासे ही नमस्कार करती है । ८५।

कर्मभूद्वयनरिणां नाद्यं संहननत्रयम् ।

वस्त्रादानाच्चरित्रं च तासां मुक्तिकथा वृथा ॥ ८६ ॥

कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेवाली द्रव्यस्त्रियोंके पहलेके तीन उत्तम संहनन नहीं होते अर्थात् वज्रशृण्मनाराच संहनन, वज्रनाराच संहनन और नाराच संहनन ये तीन उत्तम संहनन नहीं होते । तथा वे नग्न नहीं रह सकती । एक साडी ग्रहण करती है इसलिये उनके चारित्र अथवा महाव्रत नहीं हो सकते । अतएव स्त्रियोंको मोक्ष प्राप्त होनेकी बात कहना सर्वथा व्यर्थ है । भावार्थ—विना उत्तम संहननके और विना महाव्रतके मोक्षकी प्राप्ति होती ही नहीं है । स्त्रियोंके न तो महाव्रत होते हैं क्योंकि वह साडी ग्रहण करती हैं और न उनके उत्तम संहनन होते हैं । इसलिये स्त्रियोंको मोक्षकी प्राप्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती है ॥ ८६ ॥

यदि त्रिरत्नमात्रेण सा पुंसां नमता वृथा ।

तिरश्चामपि दुर्वारा निवारणसिरलिंगिता ॥ ८७ ॥

कदाचित् यहांपर कोई यह कहे कि मोक्षकी प्राप्ति तो रत्नत्रयसे होती है, उत्तम संहननके न होनेसे अथवा साडीके पहिन लेनेसे उसमें कोई बाधा नहीं आती ; तो इसका उत्तर यह है कि यदि केवल रत्नत्रयसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती हो, उसके लिये निर्ग्रन्थ लिंग वा नग्न अवस्था धारण करनेकी आवश्यकता न हो तो आचार्योंने जो पुरुषोंको नग्न अवस्था धारण करनेका उपदेश दिया है वह व्यर्थ होता है । यदि केवल नग्न अवस्थासे ही मोक्षकी प्राप्ति मानी जाय, उत्तम संहनन वा रत्नत्रयकी आवश्यकता न मानी जाय तो नग्न रहनेके कारण तिर्यचोंको भी मोक्षही प्राप्ति किसीसे रोकी नहीं जासकती । भावार्थ—मोक्षकी प्राप्ति में रत्नत्रय भी कारण है और उत्तम संहनन तथा नग्न अवस्थाका धारण करना भी कारण है । इनके विना मोक्षकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ ८७ ॥

मुक्तिश्चेदस्ति किं नासां प्रतिमाः स्तवनान्यपि ।
क्रियन्तेऽपूज्याश्चेत्तासां मुक्तेर्देवो जलाञ्जलिः ॥ ८८ ॥

जो लोग स्त्रियोंको मोक्ष होना मानते हैं वे भी उन मुक्त स्त्रियोंकी प्रतिमा बनाकर क्यों नहीं पूजते तथा उनकी स्तुति क्यों नहीं करते । यदि कदाचित् उन मोक्षमें जानेवाली स्त्रियोंको अपूज्य मानते हों और अपूज्य मानकर ही उनकी प्रतिमा और स्तुति नहीं करते हों तो फिर उनके मोक्ष माननेमें भी जलाञ्जलि देना ही समझलेना चाहिये । भावार्थ— यदि उनको अपूज्य मानते हैं तो फिर उनको मोक्षकी प्राप्ति कैसी? उनको मोक्षकी प्राप्ति मानना भी व्यर्थ है ॥ ८८ ॥

देशव्रतान्चितैस्तासामारोप्यन्ते बुधैस्ततः ।

महाव्रतानि सजातिज्ञान्यर्थमुपचारतः ॥ ८९ ॥

अरहंत देवके व्रतोंको धारण करनेवाले अत्यन्त विद्वान् गणधरदेवोंने उन अर्जिकाओंकी सजाति आदिको सूचित करनेके लिये उनमें उपचारसे महाव्रतका आरोपण करना बतलाया है । भावार्थ—साड़ी धारण करनेके कारण उन अर्जिकाओंमें देशव्रत ही होते हैं, महाव्रत नहीं होते । परन्तु जिन्होंने अर्जिकाओंके व्रत धारण किये हैं उनमें महाव्रतकी कारणभूत सज्जातिपना विद्यमान है । उनमें सज्जातिपनेका अभाव नहीं है । इसी बातको सूचित करनेके लिये गणधरादिक देवोंने उनके देशव्रतोंमें भी महाव्रतोंका आरोपण किया है, और वह भी उपचारसे किया है ॥ ८९ ॥

ऋतौ स्नात्वा तु तुर्येहि शुद्धयंतरसमुक्तयः ।

कृत्वा त्रिसत्रमेकान्तरं वा सृज्जपसंयुताः ॥ ९० ॥

अर्जिका जब रजस्वला हो जाय तो चौथे दिन स्नान कर शुद्ध हो जानेपर उसे नीरस भोजन करना चाहिये । अथवा तैला करना चाहिये अथवा एकांतर करना चाहिये । ऐसी रजस्वला अर्जिकाओंको उत्तम जप करना चाहिये ॥ ९० ॥

१ स्त्रियोंको मोक्ष माननेवाले स्वताचरलोग मछिनाथ तीर्थकारको मछीबाई मानते हैं परंतु उनकी प्रतिमा स्त्रीके आकारकी नहीं बनाते और न स्त्रीरूपमें उनकी स्तुति करते हैं । प्रतिमा भी पुरुषाकार बनाते हैं और स्तुति भी उसी पुरुषाकार रूपमें करते हैं ।

गानाकन्दनसन्मार्जनाद्यवद्यक्रियोज्झताः ।

जातिकीर्त्याञ्चिताचाराश्चावीक्षान्त्यार्जवान्विताः ॥ ९१ ॥

अजिंकाओंको गाना नहीं चाहिये, रोना नहीं चाहिये, बुहारी नहीं देना चाहिये तथा और भी ऐसी पापरूप क्रियाएं नहीं करनी चाहिये । अजिंकाओंको अपनी जाति और कीर्तिके अनुसार योग्य आचरण धारण करना चाहिये, क्षमा और आर्जव वा सरलता गुणको धारण करना चाहिये और अपनी सब क्रियाओंमें प्रवीण होना चाहिये ॥ ९१ ॥

अविकारवस्त्रवेषाः स्वकीयकायेऽपि निःस्पृहा नित्यम्

पठनपरिवर्त्तनाऽऽख्यानदिश्रुतभावनानिरताः ॥ ९२ ॥

अजिंकाओंको अपने वस्त्र और वेप विकारहित निर्विकार धारण करने चाहिये । अपने शरीरमें भी सदा निःस्पृह वा मोहरहित होना चाहिये । पढनेमें, पाठ करनेमें, व्याख्यान देनेमें तथा ऐसीही श्रुतज्ञानकी भावनाओंमें सदा तत्पर रहना चाहिये ॥ ९२ ॥

चरंति ये चारुचरित्रसंपदः पदं समाचारमिमं यर्माशिनः ।

समाश्रयंतेऽभ्युदयप्रमोदिनः परां श्रियं ते कृतिलोकनंदिनः ॥ ९३ ॥

आगे समाचारकी महिमा बतलाते हैं । जो सुनिराज इस सुन्दर चरित्ररूपी संपत्तिके समाचाररूपी पदको धारण करते हैं अर्थात् निर्मल चरित्र पालन करनेके लिये इस ऊपर लिखी समाचार नीतिका पालन करते हैं, वे सम्यग्-ज्ञानी पुरुषोंको संतुष्ट करनेवाले तथा महा विभूतियोंकी प्राप्तिसे अत्यन्त प्रसन्न होनेवाले सुनिराज सर्वसे उत्तम ऐसी मोक्षरूपी लक्ष्मीको प्राप्त होते हैं ॥ ९३ ॥

श्रीमान् जिनः संभृतधर्मचक्रः श्रुतैर्दुतः सारगुणैस्वकः ।

मनोरथास्यै हतचक्रिचक्रो भूयादरः पालितधर्मचक्रः ॥ ९४ ॥

इति श्रीबीरबंदिंसिद्धांतचक्रवर्त्तिप्रणीते श्रीभाचारासानाम्नि

ग्रंथे द्वितीयोऽधिकारः ॥ २ ॥

जो अरनाथ भगवान् अनंत चतुष्टय तथा समवसरण आदि अन्तरंग और बाह्य लक्ष्मीसे सुशोभित हैं, जिन्होंने मोहनीय कर्म तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतरायकर्म को नाश कर अहंत अवस्था प्राप्त करली है, जिन्होंने उत्तम क्षमा आदि समस्त आत्मधर्मोंको—आत्माके निर्मल और स्वामाविक गुणोंको धारण कर लिया है, जो सदा स्तुति करने योग्य ऐसे केवलज्ञानादिक गुणोंसे विभूषित हैं, जो सदा सरल हैं अथवा जो सदा स्तुति करने योग्य हैं और जो निर्मल गुणोंसे सदा सरल हैं, जिन्होंने समस्त धर्मोंके समूहको पालन किया है और जिन्होंने चक्रवर्तिके चक्र रत्नका भी त्याग कर दिया है ऐसे श्री अरनाथ अठारहवें तीर्थंकर हम लोगोंके मनोरथ की सिद्धि करें अर्थात् हम लोगोंके समस्त मनोरथ पूर्ण करें ।

इस प्रकार श्री वीरवंदी सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित श्री आचारसार नामके शास्त्रकी, चावली (आगरा)

निवासी ' धर्मस्त' लालाराम शास्त्री द्वारा निर्मित सरल हिंदीभाषा

टीकामें दूसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥२॥

अथ तृतीयाधिकारः ॥ ३ ॥

श्रियः प्रियः संगतविश्वरूपः सुदर्शनश्छिन्नपरावलेपः ।
दद्यादनन्तः प्रणतामरेन्द्रो स्मां ममाद्य परमां जिनेन्द्रः ॥ १ ॥

तीसरा अधिकार.

जो भगवान् श्री ऋषभदेव स्वामी मोक्ष लक्ष्मीके धारक हैं, जिन्होंने समस्त तत्त्वोंके स्वरूपको जान लिया है, जिन्होंने अपने निर्मल सम्यग्दर्शनके द्वारा अन्यमर्तियोंका अभिमान चूर चूर कर दिया है, जिनको समस्त देवोंके स्वामी इन्द्र भी नमस्कार करते हैं और जिनका कमी नाश नहीं होता है ऐसे प्रथम जिनेन्द्र श्री वृषभदेव स्वामी मुझे मोक्षरूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी देवें । अथवा ऊपर लिखे समस्त गुणोंसे सुशोभित होनेवाले श्री अनंत नाथ स्वामी आज मुझे मोक्षरूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी देवें ॥ १ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रतपोवीर्यविशेषतः ।
पंचभेदांचिताचारं तावदाद्यो निगद्यते ॥ २ ॥

आचार्य जिन पंचाचारोंका पालन करते हैं वे आचार पांच ये हैं—दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तप आचार और वीर्याचार । इन पांचो आचारोंमेंसे पहले दर्शनाचार का स्वरूप कहते हैं ॥ २ ॥

रुचिरासागमार्थानां दर्शनं मूढवर्जितम् ।

प्रशमादियुगष्टांगं निसर्गाधिगमोद्भवम् ॥ ३ ॥

आप्त आगम और पदार्थोंका यथार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता है । वह सम्यग्दर्शन तीन मूढता-रहित होना चाहिये, प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य इन चारों गुणोंसे सुशोभित होना चाहिये, और निःशक्ति आदि आठों अंगोंसे विमूषित होना चाहिये । ऐसा वह सम्यग्दर्शन निसर्गसे उत्पन्न होता है और अधिगमसे भी उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥

व्यपेताऽशेषदोषो यः शरीरि तत्त्वेदशकः ।

समस्तवस्तुतत्त्वज्ञः स स्यादाप्तः सतां पतिः ॥ ४ ॥

जो शुद्धा, तृणा, जरा, रक्ति, निद्रा, भय, रोग, राग, आश्चर्य, गर्व, विषाद, स्वेद, जन्म, मरण, खेद, मोह, स्मय, द्वेष इन अठारह दोषोंसे रहित वीतराग हों, जो परमौदारिक शरीरमें विराजमान हों, जो दिव्यध्वनिके द्वारा तत्त्वोंका उपदेश देनेवाले हों, जो समस्त पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जानते हों अर्थात् जो वीतराग हों सर्वज्ञ हों और हितोपदेशी हों तथा इन्द्रादि सज्जन भव्य जीवोंके स्वामी हों ऐसे परमात्माको आप्त कहते हैं ॥ ४ ॥

आप्तोक्तिजार्थविज्ञानमागमस्तद्वचोऽथ वा ।

पूर्वापराविरुद्धार्थं प्रत्यक्षाद्यैरबाधितम् ॥ ५ ॥

आप्तके वचनोंके अनुसार उत्पन्न हुआ जो अर्थज्ञान है उसको आगम कहते हैं । अथवा जिनमें पूर्वापर अवि-रुद्ध पदार्थोंका निरूपण हो, और जिनमें प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रमाणसे किसी प्रकारको बाधा न आवे ऐसे जो आप्तके वचन हैं—भगवाच् अरहंत देवके वाक्य हैं उनको आगम कहते हैं ॥ ५ ॥

स्याज्जीवः पुद्गलो धर्मोऽधर्मः कालो नभोऽपि च ।

मानेनार्थत इत्यर्थस्तत्त्वं चार्थः स्वरूपतः ॥ ६ ॥

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये छह द्रव्य कहलाते हैं । जिनका प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रमाणसे निश्चय किया जाय उनको अर्थ कहते हैं । प्रत्येक पदार्थमें रहनेवाले धर्मको तत्त्व कहते हैं । जिनका अपने स्वरूपसे निश्चय किया जाय अथवा उस उस पदार्थमें रहनेवाले धर्मके द्वारा जिनका निश्चय किया जाय उनको तत्त्वार्थ वा अर्थ कहते हैं । अथवा धर्मधर्मोंमें कोई भेद नहीं है अतएव तत्त्वरूप जो अर्थ है उनको तत्त्वार्थ वा अर्थ कहते हैं ॥ ६ ॥

स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मा द्रवति द्रोष्यत्यदुद्रवत् ।

स्वपर्यायानिति द्रव्यमर्थस्तांस्तान् विवक्षितान् ॥ ७ ॥

जो उत्पाद न्य और श्रौण्य सहित हो उसको द्रव्य कहते हैं । अथवा जो अपनी अपनी विवक्षित पर्यायोंको प्राप्त हो चुका है और प्राप्त होगा उसको द्रव्य कहते हैं । तथा उचीको अर्थ वा पदार्थ कहते हैं । भावार्थ—जो गुणोंकी अपेक्षासे प्रत्येक क्षणमें श्रौण्यरूप बना रहे तथा पर्यायोंकी अपेक्षा जो प्रत्येक क्षणमें नष्ट होता रहे तथा उत्पन्न भी होता रहे उसको द्रव्य कहते हैं । अथवा जो अपनी अपनी पर्यायोंको प्राप्त होता है, प्राप्त हो चुका है और प्राप्त होगा उसको भी द्रव्य कहते हैं ॥ ७ ॥

गुणपर्ययवद् द्रव्यं स्याद् द्रव्यान्वयिनो गुणाः ।

निर्गुणाश्चेतनाद्यास्ते तद्विशेषास्तु पर्ययाः ॥ ८ ॥

अथवा जो गुण और पर्यायों सहित हो उसको द्रव्य कहते हैं । ऊपर जो उत्पाद न्यय और श्रौण्य, द्रव्यका लक्षण बतलाया है उसीको सिद्ध करनेवाला यह वाक्य है । गुणकी अपेक्षा श्रौण्यत्त्व रहता है और पर्यायोंकी अपेक्षा उत्पाद न्ययत्त्व रहता है । अतएव जो उत्पाद न्यय और श्रौण्य कर सहित हो उसको द्रव्य कहते हैं अथवा जो गुण पर्याय सहित हो उसको द्रव्य कहते हैं । द्रव्यके ये दोनो लक्षण एक ही हैं, जुदे जुदे नहीं हैं । इसी प्रकार जो सदा द्रव्यके साथ रहें और जो स्वयं निर्गुण हों जिनमें अन्य कोई गुण न हो उनको गुण कहते हैं । जैसे आत्माका मुख्य चेतना गुण है । चेतना गुण सदा आत्मामें रहता है— तथा चेतनामें और कोई दूसरा गुण नहीं है । जो द्रव्यकी विशेष

अवस्थाएं हैं अथवा गुणोंकी विशेष अवस्थाएं हैं उनको पर्याय करते हैं । इस प्रकार द्रव्य जीवादिक पदार्थोंके अलग लक्षण और भेद कहते हैं ॥ ८ ॥

जीवस्यजीवीब्जीविष्यतीति जीवश्चिदात्मना ।

ज्ञाता द्रष्टा जगन्मात्रदेशोऽमूर्त्तश्च निर्धृतः ॥ ९ ॥

ऊपर लिखे चैतन्यगुणके द्वारा जो जीवित रहता है, पहले जीवित रहता था और आगे जीवित रहेगा उसको जीव कहते हैं । वह जीव ज्ञाता है, द्रष्टा है, लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर है ॥ ९ ॥

कर्त्ता स्वकर्मणो भोक्ता तत्फलस्योर्ध्वगः क्षयात् ।

तस्य स्वगात्रमात्रश्च स्याद्विसर्पणसंहतः ॥ १० ॥

वह जीव अपने ज्ञानावरणादि कर्मोंका कर्त्ता है, उनके सुख दुःख आदि फलोंका भोक्ता है, तथा उन कर्मोंके नाश होनेपर स्वभावसे ही ऊर्ध्वगमन करनेवाला है, इस जीवके प्रदेशोंमें सकोच विस्तार होनेकी शक्ति है इस लिये अपने शरीरके आकार का उतना ही बड़ा हो जाता है ॥ १० ॥

मुक्तसंसारिभेदोऽयं मुक्तः कृत्स्नैनसोत्पयात् ।

हेमोपलो मलोन्मुक्त्या हेम स्यादमलं यथा ॥ ११ ॥

इस जीवके दो भेद हैं, एक संसारी और दूसरा मुक्त । जिस प्रकार कीट कालिमासे रहित होनेपर सुवर्ण अत्यंत निर्मल हो जाता है उसी प्रकार समस्त पापोंके नाश हो जानेसे अर्थात् समस्त कर्मोंके क्षय हो जानेसे वह जीव मुक्त हो जाता है ॥ ११ ॥

अनादिकर्मसंतानसंश्लेषात् क्लेशभाजनम् ।

संसारी स्यात्रसस्थावरौघैर्भेदरनेकथा ॥ १२ ॥

जो संतान दर संतान रूपसे अनादि कालसे लगे हुए कर्मोंके संबन्धसे अत्यंत दुखी हैं उनको संसारी जीव कहते हैं । उन संसारी जीवोंके त्रस तथा स्थावर इत्यादि भेदसे अनेक भेद होते हैं ॥ १२ ॥

अणुश्च पुद्गलोऽभेद्यावयवः प्रचयशक्तिः ।
कायश्च स्कन्धभेदोत्थश्चतुस्रस्वतीन्द्रियः ॥ १३ ॥
विप्रदेकं रसं गन्धं वर्णं शीतचतुष्टये ।

स्पर्शं चाबाधकौ स्पर्शविकदा सर्वदेहशः ॥ १४ ॥

आगे पुद्गल द्रव्यका स्वरूप कहते हैं । जिसका पूरा और गलन स्वभाव हो उसको पुद्गल कहते हैं । पूरणका अर्थ पूर्ण होना वा बढ़ना है और गलनका अर्थ-कम होना वा घटना है । जो घटता रहे, बढ़ता रहे उसको पुद्गल कहते हैं । उस पुद्गलके दो भेद हैं एक अणु और दूसरा स्कंध । उनमेंसे अणु अप्रदेशी होता है । उसके भीतर दूसरे कोई अवयव नहीं होते या यों कहना चाहिये कि उसके फिर टुकड़े नहीं हो सकते अर्थात् वह एक देश मात्र ही होता है । उस पुद्गलपरमाणुमें स्निग्ध वा रूक्ष गुण होता है । इस लिये उसमें परस्पर मिलनेकी शक्ति रहती है । परस्पर मिलकर वह बहुभेदी हो सकता है । अतएव उपचारसे वह एक अणु भी काय कहलाता है । यह परमाणु स्कन्धके भेद करनेसे उत्पन्न होता है । तथा चतुस्र होता है अर्थात् लंबाई चौड़ाई सहित होता है । परमाणुका आकार षट्कोण है । षट्कोण पदार्थ में लंबाई चौड़ाई अवश्य माननी पडती है । इसके सिवाय, वह परमाणु अतीन्द्रिय है-इंद्रियगोचर नहीं है । उसका ज्ञान इंद्रियोंसे नहीं होता । उस परमाणुमें कोईसा एक रस होता है, कोईसा एक गंध होता है, कोईसा एक वर्ण होता है, और शीत उष्ण रूक्ष स्निग्ध इन चार प्रकारके स्पर्शोंसे एक कालमें कोई भी अविरुद्ध दो स्पर्श रहते हैं । अर्थात् शीत उष्णोंसे कोई एक स्पर्श गुण रहता है और स्निग्ध रूक्षोंसे कोई एक स्पर्शगुण रहता है । इस प्रकार एक परमाणुमें एक समयमें पांच गुण रहते हैं । परमाणु सदा इसी रूपमें रहता है ॥ १३-१४ ॥

द्रव्यणुकादिमहास्कंधपर्यन्तानंतपर्यायाः ।

परमाणोर्विभावाः स्युर्भेदसंघातसंभवाः ॥ १५ ॥

परमाणुओंके परस्पर मिलजानेसे या किसी महास्कंधके टुकड़े हो जानेसे अथवा किसी परमाणुके किसी स्कन्धसे निकलकर उसी समयमें किसी अन्य स्कन्धमें मिल जानेसे इन्हीं परमाणुओंकी वैभाविक अनन्तान्त पर्यायें हो जाती हैं । उनमेंसे कोई पर्याय दो परमाणुओंसे मिलकर बनती है, कोई पर्याय तीन परमाणुओंसे, कोई चार परमा-

गुणोंसे, कोई संख्यात परमाणुओंसे, कोई अंशख्यात परमाणुओंसे और कोई अनन्त वा अनन्तानन्त परमाणुओंसे मिलकर बनती है। इस प्रकार पुद्गलोंकी अनन्त पर्यायें होती हैं ॥ १५ ॥

स्निग्धरूक्षत्वतो बंधो जघन्यगुणवर्जिते ।

गुणे समेऽसमे वाण्वोः सर्वत्र स्निग्धरूक्षयोः ॥ १६ ॥

इन परमाणुओंका बन्ध स्निग्ध और रूक्ष गुणके द्वारा होता है। परन्तु इतना विशेष है कि जघन्य गुणके साथ किसीका बन्ध नहीं होता। गुणोंमें स्निग्ध वा रूक्ष गुणका जब हानि होते होते एक अधिभागी प्रतिच्छेद रहजाता है तब उसको जघन्य गुण कहते हैं। ऐसा जघन्य गुण जिस परमाणुमें होता है उसके साथ किसीका बंध नहीं होता। जब वृद्धि होनेपर उस गुणके अधिभागी प्रतिच्छेद बढ जाते हैं तब वह परमाणु मिलनेकी पूर्ण योग्यता मिलनेपर किसी दूसरे परमाणुमें मिल सकता है। इसी प्रकार स्निग्ध और रूक्ष गुणको धारण करनेवाले परमाणु चाहे दोनो ही स्निग्ध स्निग्धरूप समान गुण धारण करनेवाले हों अथवा रूक्ष रूक्षरूप समान गुण धारण करनेवाले हों अथवा वे परमाणु असमान गुण धारण करनेवाले हों अर्थात् किसी भी एक परमाणुमें स्निग्ध गुण हो और दूसरे परमाणुमें रूक्ष गुण हो; दोनो ही अवस्थामें उन परमाणुओंका बन्ध हो सकता है। परन्तु जघन्य गुणोंमें बन्ध नहीं होता तथा दोनों परमाणुओंमें गुणोंके अधिभागी प्रतिच्छेदोंकी संख्या समान होनेपर भी बन्ध नहीं होता। यह नियम सब जगह कायम रहता है ॥ १६ ॥

द्वयविभागप्रतिच्छेदविहीनेन तु बंधनम् ।

स्निग्धाणुनास्य स्निग्धाणोः स्वजातै रूक्षयोस्तथा ॥ १७ ॥

एक परमाणुमें स्निग्ध वा रूक्ष गुणके जितने अधिभागी प्रतिच्छेद हैं उन अधिभागी प्रतिच्छेदोंकी संख्यासे यदि दो अधिभागी प्रतिच्छेद कम वा अधिक दूसरे परमाणुमें अधिभागी प्रतिच्छेद हों तो उन दोनोंका बंध हो जाता है। वह बंध स्निग्ध स्निग्धके साथ होता है, रूक्ष रूक्षके साथ होता है और स्निग्ध रूक्षके साथ भी होता है ॥ १७ ॥

स्कन्धदेशप्रदेशाणुभेदो वाऽखिलपुद्गलः ।

स्कन्धो ज्येष्ठमहास्कन्धः स्याद्वन्यश्च धरादिकः ॥ १८ ॥

अतो हीनाणुतो यावद्ध देशस्ततः क्रमात् ।
हीनाणुद्वयणुको यावत्प्रदेशोऽणुः पुरोदितः ॥ १९ ॥

इस प्रकार परमाणु होनेवाले बंधका स्वरूप कहा । अब आगे पुद्गलके भेद कहते हैं । स्कन्ध, देश, प्रदेश और अणु इस प्रकार परमाणुके चार भेद हैं । इनमेंसे पृथगी आदिक सबसे बड़ा महास्कंध है जिससे बड़ा और कोई स्कंध नहीं है उसको स्कंध कहते हैं । जिन पुद्गल पिंडोंमें परमाणुओंकी संख्या महास्कंधसे कम है परन्तु महास्कंधके परमाणुओंकी संख्यासे आधी संख्यासे अधिक है ऐसे पुद्गल पिंडोंको देश कहते हैं । जिन पुद्गलपिंडोंमें देश कहलानेवाले पुद्गलके परमाणुओंकी संख्यासे कम परमाणु हैं और कमसे कम द्विअणु तकके पिंड हैं—जो दो परमाणुओंसे मिलकर बने हैं—उनको प्रदेश कहते हैं । भावार्थ—द्विअणु तसे लेकर महास्कंधके आधे परमाणुओंतकके पिंडोंको प्रदेश कहते हैं तथा जिन पिंडोंमें प्रदेशसे अधिक परमाणु हैं और महास्कंधसे एक भी कम परमाणु हैं उनको देश कहते हैं । परमाणुका स्वरूप पहले कह ही चुके हैं ॥ १८-१९ ॥

जीवपुद्गलजालस्य व्रजतः स्वेन हेतुना ।

धर्मो याननिमित्तं स्याज्जलं वा जलचारिणाम् ॥ २० ॥

इस प्रकार पुद्गलके चार भेद बतलाये । आगे अन्य द्रव्योंका लक्षण कहते हैं । जिस प्रकार चलनेकी शक्ति सखलीमें है तथापि जल उसके चलनेमें सहायक होता है उसी प्रकार जीव और पुद्गलोंमें चलनेकी शक्ति है । जव ये जीव वा पुद्गल अपने आप चलते हैं तब उनके चलनेमें जो सहायक होता है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं ॥ २० ॥

स्वहेतुस्थितिमज्जीवपुद्गलस्थितिकारणम् ।

अधर्मोऽध्वनि खिन्नस्य शीघ्रमे छयेव शीतला ॥ २१ ॥

जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतुमें चलने के कारण खेदखिन्न हुए पथिकको ठहरनेमें शीतल छाया सहायक होती है उसी प्रकार अपने आप ठहरे हुए जीव वा पुद्गलोंको जो ठहरनेमें सहायक है उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं ॥ २१ ॥

धर्माधर्मौ जगद्ध्याप्यारूपिणौ सर्वदा स्थितौ ।

कालाणवो जगन्मात्राश्चैवं तु मणिराशिवत् ॥ २२ ॥

धर्म द्रव्य तथा अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाशमें व्याप्त है । ये दोनों ही द्रव्य अरूपी हैं और सदा काल लोकाकाशमें व्याप्त होकर ठहरे रहते हैं । कालके परमाणुओंकी संख्या लोकाकाशके प्रदेशोंके समान है । जिस प्रकार विना किसी व्यवधानके बराबर बराबर मणियां जड़ी होती हैं उसीप्रकार लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर एक एक काल का अणु ठहरा हुआ है ॥ २२ ॥

ते प्रत्येकं विवर्त्तासिंहितवः सर्ववस्तुनः ।

गौणकालस्तु पर्यायस्थितिः स्यात्समयादिका ॥ २३ ॥

वे कालके परमाणु समस्त पदार्थोंकी पर्यायोंके परिणामन होनेमें कारण होते हैं । तथा उन कालके परमाणुओंकी जो समयादिक पर्याय हैं उनको गौणकाल वा व्यवहार काल कहते हैं ॥ २३ ॥

व्योमामूर्त्तं स्थितं नित्यं चतुरस्रं समं घनम् ।

भावावगाहहेतुश्चानंतानंतप्रदेशकम् ॥ २४ ॥

जो समस्त द्रव्योंके अवगाहनका कारण है अर्थात् जिसमें समस्त द्रव्य रहते हैं वा रह सकते हैं उसको आकाश कहते हैं । वह आकाश अमूर्त्त है, नित्य है, क्रियारहित है, चतुरस्र वा चौकोर है—चारो ओर समान घनाकाररूप है, और उसके अनंतानंत प्रदेश हैं ॥ २४ ॥

अस्तिकाया इमे कालं विना संतः प्रदेशिनः ।

कायवधेन कालो प्रदेशप्रचयशक्तिमान् ॥ २५ ॥

इस प्रकार छह द्रव्योंका निरूपण किया । अब आगे पंचास्तिकायोंको दिखलाते हैं । जो अस्तित्वरूप हों अर्थात् जिनकी सत्ता विद्यमान हो और जो कायके समान बहुवसे प्रदेशवाले हों उनको अस्तिकाय कहते हैं । इन ऊपर लिखे छहों द्रव्योंमेंसे कालको छोड़कर बाकीके पंच द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं । कालके अणु यद्यपि लोकाकाशके

समान हैं तथापि उनमें मिलनेकी शक्ति नहीं है। कालके अणु मिलकर अनेकप्रदेशी नहीं बन सकते इसलिये काल को अस्तिकाय नहीं माना है ॥ २५ ॥

जीवाजीवौ तयोः पुण्यं पापमास्रवसंवरौ ।

निर्जराबन्धमोक्षाश्चेत्यर्था नर्वविधाश्च ते ॥ २६ ॥

आगे नी पदार्थ बतलाते हैं। जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप ये नी प्रकारके पदार्थ कहलाते हैं और आस्रवादिक पदार्थ जीव अजीवके ही भेद हैं ॥ २६ ॥

जीवाजीवौ पुरा प्रोक्तौ सम्यक्त्ववृत्तज्ञानवान् ।

जीवः पुण्यं तु पापं स्यान्मिथ्यात्वादिकलंकवान् ॥ २७ ॥

इन नी पदार्थोंमेंसे जीव अजीव का लक्षण तो पहले कह चुके हैं। जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रिको धारण करनेवाला आत्मा है वह पुण्यरूप है। और जो मिथ्यात्व आदिसे कलंकित है वह पापरूप है। मावार्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रिको धारण करना पुण्य है और मिथ्यात्वको धारण करना पाप है ॥ २७ ॥

स्यादजीवात्मकं पुण्यं पापं चाणुकदम्बकम् ।

शुभानामशुभानां च कर्मणां सुखदुःखदम् ॥ २८ ॥

पुण्य और पाप दोनों ही अजीवात्मक है। शुभ कर्मोंके परमाणुओंके समूहको पुण्य कहते हैं। यह पुण्य उदय होनेपर जीवोंको सुख देता है। तथा इसी प्रकार अशुभ कर्मोंके परमाणुओंके समूहको पाप कहते हैं। यह पाप उदय होनेपर जीवोंको दुख देता है ॥ २८ ॥

मिथ्याविरतिकषाययोगाः स्युरशुभास्रवाः ।

दयादमयमाद्यास्तु जीवात्मानः शुभाल्खाः ॥ २९ ॥

मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग ये अशुभ आस्रव कहलाते हैं। तथा दया, दम अर्थात् इन्द्रियदमन, और यम अर्थात् संयम आदिक धारण करना आत्माका शुभाल्ख कहलाता है ॥ २९ ॥

उदयोदीरणाकर्मद्रव्यास्रवो यतः ।

स्यान्नूत्नद्रव्यभावेनो भावद्रव्यास्रवाः क्रमात् ॥ ३० ॥

उदय और उदीरणा रूप जो द्रव्य कर्म आता है उसको द्रव्यास्रव कहते हैं । क्योंकि कर्मोंका उदय वा उदीरणा होना ही द्रव्यास्रवमें कारण पड़ता है । निश्चयसे द्रव्य और भावोंके द्वारा द्रव्यास्रव और भावास्रव क्रमसे होते हैं अर्थात् द्रव्यकर्मोंके द्वारा द्रव्यास्रव होता है और भावकर्मोंके द्वारा भावास्रव होता है ॥ ३० ॥

भावद्रव्यास्रवानल्पविकल्पेषु यदाऽऽत्मनि ।

यस्य यस्य निरोधः स्यात्तत्तत्संवरणं तदा ॥ ३१ ॥

आगे संवरका स्वरूप कहते हैं । भाव, स्रव और द्रव्यास्रवके अनेक भेद हैं । उनमेंसे आत्मामें जब जब जिन जिनका निरोध होता है तब ही तब उन उनका संवर हुआ करता है । भावार्थ—आस्रवका रुक जाना संवर है । जब जिस कर्मका आस्रव रुक जाता है तब उसी कर्मका संवर कहलाता है । अथवा भावास्रव का रुकना भावसंवर है और द्रव्यास्रवका रुकना द्रव्यसंवर है ॥ ३१ ॥

भावद्रव्यास्रवद्वन्द्वरोधात्संवरणं मतम् ।

द्रव्यभावास्रवद्वन्द्वस्यैतद्यत्नेन जन्यते ॥ ३२ ॥

भावास्रव और द्रव्यास्रव दोनोंका निरोध हो जाना संवर कहलाता है । अतएव द्रव्यास्रव और भावास्रव दोनोंका निरोध बड़े प्रयत्नसे करना चाहिये ॥ ३२ ॥

गलनं निर्जरांशस्य स्याच्चिन्तनकर्मणः ।

सविपाकाऽविपाका च प्राप्तकाला विपाकजा ॥ ३३ ॥

परिणामविशेषोत्थाऽप्राप्तकालाऽविपाकजा ।

कालेनोपायजालैर्वा फलपाको वनस्पतेः ॥ ३४ ॥ युगमसू

चिरकालसे लगे हुए कर्मोंके अंशका नाश होना—थोड़े थोड़े कर्मोंका नष्ट होते रहना निर्जरा है । वह निर्जरा

दो प्रकारकी है एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा । जो कर्मोंकी निर्जरा अपने समयानुसार होती है— कर्मोंकी स्थिति पूरी हो जानेपर जो कर्म फल देकर नष्ट हो जाते हैं उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं । तथा अपनी स्थिति पूरी हुई बिना ही परिणामोंकी विशेष निर्मलता होनेके कारण-तपश्चरणादिकसे—जो कर्म नष्ट हो जाते हैं उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं । जिस प्रकार आम आदि वनस्पतियोंके फलोंका विपाक अपने समयानुसार भी होता है और अनेक उपायोंसे अर्थात् पालमें पकालेने आदि कारणोंसे, अपने नियत समयसे पहले भी पाक हो जाता है । उसी प्रकार स्थिति पूरी होनेपर कर्मोंका नष्ट होना सविपाक निर्जरा है और स्थिति पूरी होनेके पहले तपश्चरणादिकके बलसे कर्मोंका नष्ट हो जाना अविपाक निर्जरा है ॥ ३३—३४ ॥

रागादीनां विभावानां विश्लेषो भावनिर्जरा ।

आत्मनो गलनं द्रव्यकर्मणां द्रव्यनिर्जरा ॥ ३५ ॥

राम द्वेष आदि विभाव परिणामोंका नाश हो जाना भावनिर्जरा कहलाती है । तथा आत्माके साथ लगे हुए ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि द्रव्य कर्मोंका आत्मासे संबंध छूट जाना द्रव्यनिर्जरा कहलाती है ॥ ३५ ॥

सम्यक्त्वदेशचारित्रिसंयमाऽयोगवृत्तयः ।

कारणं निर्जरायाः स्युः संवरस्यापि कर्मणः ॥ ३६ ॥

आगे संवर और निर्जराके कारण बतलाते हैं । सम्यग्दर्शन, देशचारित्र, संयम और मन बचन कायकी प्रवृत्तिका एक जाना ये सब कर्मोंकी निर्जराके कारण है और संवरके कारण हैं ॥ ३६ ॥

द्रव्यास्रवजमिथ्यात्वयोगाविश्रमणादिभिः ।

नूतनैरात्मनः श्लेषो भाववन्धस्तदात्मता ॥ ३७ ॥

द्रव्या दसे उत्पन्न हुए मिथ्यात्व योग अविरति आदिके साथ जो आत्माके प्रदेशोंकासंबंध हो जाता है— आत्माके साथ मिथ्य त्व आदिक मिल जाते हैं अथवा आत्मामें जो मिथ्यात्व अविरति आदि उत्पन्न हो जाते हैं, उसको भावबंध करते हैं ॥ ३७ ॥

भावास्त्रवातितापात्मलेहस्वात्मैकदेहगम् ।
आदत्ते सर्वतोऽनंतानंतकर्माणुजीवनम् ॥ ३८ ॥
आत्मनस्तेन संश्लेषो द्रव्यबन्धश्चतुर्विधः ।
स स्यात्प्रकृतिप्रदेशानुभागस्थितिभेदतः ॥ ३९ ॥

जिस प्रकार अत्यंत संतप्त हुआ-अग्निके द्वारा लाल किया हुआ लोहेका गोला चारों ओरसे पानीको ग्रहण करलेता है उसी प्रकार रागद्वेषरूप भावालवसे अत्यंत संतप्त हुआ यह आत्मा चारों ओरसे अनंतानंत कर्मपरमाणुओंको ग्रहण करलेता है । उन ग्रहण किये हुए अनंतानंत कर्मपरमाणुओंसे जो आत्माका संबंध हो जाता है अर्थात् वे सब कर्म परमाणु आत्मामें आकर मिल जाते हैं उसको द्रव्यबन्ध कहते हैं । उस द्रव्य बन्धके चार भेद हैं । प्रकृतिबंध स्थितिबंध अनुभागबंध और प्रदेशबंध ॥ ३८-३९ ॥

प्रकृतिप्रदेशयोः स्वाद्योगात् स्थित्यनुभागयोः ।

बंधः कषायतोऽयोगे चाकषाये यतो न तौ ॥ ४० ॥

इन चारों प्रकारके द्रव्यबंधसे प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध योगसे होते हैं तथा स्थितिबंध और अनुभागबंध कषायसे होते हैं । यदि मन बचन काय तीनों योग अपने वशमें कर लिये जायं, मन बचन, -कायकी शुभ किंवा अशुभ रूप कोई भी क्रिया न की जाय तो प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध नहीं हो सकते । तथा यदि कषाय उत्पन्न न किये जाय तो स्थितिबंध और अनुभागबंध भी नहीं हो सकते । इस प्रकार योग और कषायका अभाव होनेसे सब प्रकारके बंध का अभाव हो जाता है । भावार्थ-अयोगि गुणस्थानमें प्रकृतिबंध और प्रदेशबंधका अभाव हो जाता है और अकषाय ग्यारहवें बारहवें तेरहवें चौदहवें गुणस्थानोंमें स्थितिबंध और अनुभागबंध का अभाव हो जाता है ॥ ४० ॥

भावद्रव्यात्मकाशेषकर्मनोर्कर्मणां क्षयात् ।

भावद्रव्यात्मको मोक्षश्चारुचार्त्रिसम्पदा ॥ ४१ ॥

सुंदर चारित्ररूपी संपत्तिके द्वारा जो समस्त रागद्वेषादिक भावकर्मोंका नाश हो जाता है तथा समस्त

८

ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्मोंका नाश हो जाना है और समस्त नोकर्मोंका (शरीरको बनाने वाले कर्मोंका वा शरीर का) नाश हो जाना है उसको मोक्ष कहते हैं। उस मोक्षके दो भेद हैं एक भाव मोक्ष और दूसरा द्रव्य मोक्ष। जिन परिणामोंसे समस्त कर्मोंका नाश होता है उन परिणामोंको भावमोक्ष कहते हैं। तथा उन समस्त कर्मोंका नाश हो जाना द्रव्यमोक्ष है ॥ ४१ ॥

अनंतज्ञानदृग्वीर्यसौख्यात्मस्वात्मलभनम् ।

सिद्धिर्नाभावचिन्मात्रनिःशेषात्मगुणक्षया ॥ ४२ ॥

अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंतवीर्य और अनंत सुखरूप अपने आत्माकी प्राप्ति हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष न तो अभावरूप है, न चैतन्य गुणके नाश होनेसे मोक्ष होती है और न अन्य समस्त गुणोंके नाश होनेसे मोक्ष होती है। किंतु ऊपर लिखे हुए अनंत चतुष्टयस्वरूप आत्माकी प्राप्ति होना ही मोक्ष है। भावार्थ-बौद्धमतमें दीपकनिर्वाणके समान आत्मनिर्वाणको ही मोक्ष माना है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार तेलके नाश हो जानेसे दीपक बुझ जाता है और फिर वह न दिशाओंमें जाता है न विदिशाओंमें जाता है, केवल शांत हो जाता है। उसीप्रकार यह आत्मा मोक्षके क्षय हो जानेसे शांत हो जाता है; फिर दिशा विदिशाओंमें कहीं नहीं जाता, न पृथ्वी आकाशमें जाता है। इसीको बौद्ध लोग मोक्ष मानते हैं। परंतु उनका यह मत ठीक नहीं है। मोक्षका ऐसा स्वरूप मानना मिथ्या है यही बात दिखलानेके लिये आचार्यने कहा है कि वह मोक्ष अभावस्वरूप नहीं है। किंतु उसमें निर्मल ज्ञानस्वरूप आत्माका अस्तित्व रहता है। इसलिये मोक्ष भावस्वरूप है। इसी प्रकार सांख्य मतवाले चैतन्यशक्तिका ही अभाव मानते हैं। उनके मतमें कर्ता भोक्ता सब प्रकृति है। चैतन्यरूप आत्मासे उसका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष अवस्थामें भी चैतन्यशक्ति कुछ उपयोगी या कार्यकारी नहीं होती। इस प्रकार मोक्षका मिथ्या स्वरूप सांख्यमतवाले मानते हैं उनका मिथ्यात्व दूर करनेके लिये आचार्य कहते हैं कि चैतन्य मात्रके अभाव होनेसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती किंतु अनंत चतुष्टयस्वरूप शुद्ध चैतन्यकी प्राप्ति होना ही मोक्ष है। योग मतवाले कहते हैं कि बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इन आत्माके विशेष गुणोंका नाश हो जाना ही मोक्ष है। परंतु आत्माके विशेष गुणोंका नाश माननेसे आत्मतत्त्वका ही नाश मानना पडता है। इसलिये योग मतवालोंने जो मोक्षका स्वरूप माना है वह भी

मिथ्या है। इसी बातको दिखलानेके लिये आचार्यने कहा है कि आत्माके गुणोंका नाश हो जाना भी मोक्ष नहीं है किंतु अनंत चतुष्टयस्वरूप शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो जाना ही मोक्ष है ॥ ४२ ॥

सप्त तत्त्वानि चैतैऽर्थाः पुण्यपापद्वयं विना ।

तज्जीवाजीवद्रव्यान्तभूतं यन्नैगमान्नयात् ॥ ४३ ॥

आगे सप्त तत्त्वोंको बतलाते हैं। ऊपर जो नौ पदार्थ बतलाये हैं उनमेंसे यदि पुण्य और पाप अलग कर दिये जाय तो बाकी के सात पदार्थ सात तत्त्व कहलाते हैं। यदि नेगन नशसे विचार किया जाय तो ये सातों ही तत्त्व जीव अजीव इन दो तत्त्वोंमें ही अंतर्भव हो जाते हैं। इस प्रकार छह द्रव्य, पांच अस्त्रिकाय, नौ पदार्थ और सातों तत्त्वोंका निरूपण किया ॥ ४३ ॥

लोकान्यदेवपाखंडिवेदाद्यासादितादलम् ।

मूढादपोढं सम्यक्त्वं वाढं दृढमिदं भवेत् ॥ ४४ ॥

अब आगे मूढताओंका त्याग तथा सम्यग्दर्शन के अंग आदिकोंका वर्णन करते हैं— लोकमूढता, अन्य देव मूढता, पापंडि मूढता और वेद मूढता आदि मूढताओंका त्याग कर देनेसे ही यह सम्यग्दर्शन असंयत दृढ होता है. भावार्थ—मूढता शब्दका अर्थ अज्ञानता है। लोकसे उत्पन्न होनेवाली अज्ञानता, कुद्वेषोंसे उत्पन्न होनेवाली अज्ञानता, पापंडी भेषी कुगुरुओंसे उत्पन्न होनेवाली अज्ञानता और वेदसे उत्पन्न होनेवाली अज्ञानता। इस प्रकार अज्ञानता के अनेक भेद हैं। इन सब अज्ञानताओंमेंसे जयतक कोई भी अज्ञानता रहती है तब तक सम्यक्त्व की निर्मलता वा दृढता कभी नहीं हो सकती। इन सब अज्ञानताओंका त्याग कर देनेसे ही सम्यक्त्वकी निर्मलता वा दृढता होती है ॥ ४४ ॥

गृहभक्तान्निभूस्वर्णरत्नास्त्राद्युपकारकम् ।

जनस्य वस्तु यत्तत्र वंद्यथीलोकमूढता ॥ ४५ ॥

आगे लोकमूढतादिको दिखलाते हैं। घर, भोजन, अग्नि, भूमि, सुवर्ण, रत्न और अस्त्र शस्त्र आदि मनुष्यों को जो जो उपकार करनेवाले पदार्थ हैं उनके लिये वंदना करनेकी, नमस्कार करनेकी बुद्धिका होना लोकमूढता कहलाती है ॥ ४५ ॥

ब्रह्मोपापतिगोविन्दशाक्येन्दुतपनादिषु ।

मोहकादंबरीमत्तैष्वामघीदैवमूढता ॥ ४६ ॥

जो मोहरूपी मद्यसे मदोन्मत्त हो रहे हैं ऐसे ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, बुद्ध, चंद्रमा और सूर्य आदिको आप्त मानना देवमूढता कही जाती है ॥ ४६ ॥

पाषंडिमूढता दंडपात्रामत्रादिसंगिषु ।

सन्मतिः स्वागमाभासभ्रान्तस्वान्तान्यलिंगिषु ॥ ४७ ॥

जिनका हृदय अपने मिथ्या आगमसे भ्रान्त हो रहा है अर्थात् अपने मिथ्या शास्त्रोंके पठनसे जिनका हृदय विपरीत श्रद्धान कर रहा है और जो बल्ल दंड पात्र आदि अनेक प्रकारके परिग्रहको धारण करते हैं ऐसे कुगुरुओं को मानना, उनका आदर सत्कार करना पाषंडिमूढता कहलाती है ॥ ४७ ॥

पापोपदेशवेदान्यपुराणादिषु सन्मतिः ।

स्याद्धेदमूढता जंतोः संसृतिभ्रान्तिकारणम् ॥ ४८ ॥

पशुओंको होम करनेरूप महापापका उपदेश देनेवाले वेदोंमें तथा वेदोंके अनुसार कथन करनेवाले पुराणोंमें अपनी बुद्धि रखना, उनको मानना, सुनना आदि सब वेदमूढता कहलाती है । वह वेदमूढता जीवोंको संसारमें परिभ्रमणका कारण है । भावार्थ—जो इन वेद वा अन्य मतके भारत आदि पुराणोंको मानता है वह सदा संसारमें परिभ्रमण करता रहता है ॥ ४८ ॥

गुणाः प्रशमनिर्वेदसंवेगास्तिकतादयः ।

स्वदोषगर्हानिन्दाद्याः सम्यक्त्वमणिरुमयः ॥ ४९ ॥

इसप्रकार मूढताओंका वर्णन किया । अब आगे सम्यग्दर्शनके गुण और अंगोंका वर्णन करते हैं । प्रथम, निर्वेद, संवेग, आस्तिक्य, स्वदोष गर्हा, निंदा, आदि सम्यग्दर्शनके गुण कहलाते हैं । जो कि सम्यग्दर्शनरूपी मणि की किरणोंके समान सुशोभित होते हैं । अपने परिणामोंका श्रांत रखना— राग द्वेष न करना प्रथम गुण है । संसार

शरीर और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेद है। धर्ममें वा धर्मके फलमें अत्यन्त प्रेम होना संवेग है। जीवादिक तत्त्वोंका यथार्थ अद्धान करना, तथा आत्मासे पर शरीरादिकसे मोहका त्याग कर देना और शुद्ध आत्म स्वरूपका ग्रहण करना आस्तिक्य है। गुरुके सामने अपने दोषोंकी निंदा करना स्वदोषगर्हा है। तथा अपने आप अपने आत्माकी निन्दा करना निंदा है। इस प्रकार ये सम्यग्दर्शनके गुण हैं ॥ ४९ ॥

निःशंकत्वमकांक्षत्वं नैर्जुगुप्स्यममूढता ।

उपगूहः स्थितीकारो वात्सल्यं च प्रभावना ॥ ५० ॥

आगे आठों अंगोंका निरूपण करते हैं।—

निःशंकितं, निःकांक्षित, निर्जुगुप्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये आठ सम्यग्दर्शन के अंग कहलाते हैं ॥ ५० ॥

इत्यष्टांगानि पुष्टानि सम्यक्त्वगुणसंपदे ।

यद्धदंगानि सप्त स्युः प्राज्यसाम्राज्यसंपदे ॥ ५१ ॥ शुभम्

स्वामी वा राजा, मन्त्री, मित्र, मांडार, देश, गढ वा किला और सेना ये सात राज्य के अंग कहलाते हैं। जिस प्रकार राज्यके इन सातों अंगोंके पुष्ट होनेसे बहुत बड़ी साम्राज्य सम्पदा बढ़ती है उसी प्रकार ऊपर लिखे इन आठों अंगोंके परिपुष्ट होनेसे सम्यग्दर्शन की गुणरूप संपदाएं अत्यंत वृद्धिको प्राप्त होती हैं ॥ ५१ ॥

हेतुद्वयोत्थकार्यानुमेयेयं भवितव्यता ।

दुर्लङ्घ्येति भयाऽभावो निःशंकत्वं भयोदये ॥ ५२ ॥

जो दोनहार होती है वह यद्यपि अंतरंग और बहिरंग कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले कार्योंसे अनुमानके द्वारा जानी जा सकती है। तथापि वह दुर्लक्ष्य है—किसीसे रोकी नहीं जा सकती। इसप्रकार विचार कर भयका उदय होनेपर भी भय नहीं करना—सदा निर्भय रहना निःशंकित अंग कहलाता है ॥ ५२ ॥

भयमाकिस्मिकं पारलौकिकं चैहलौकिकम् ।

मृत्युगुप्तिरुजात्राणैः संजातमिति सप्तधा ॥ ५३ ॥

संसारमें भय सात है—अकस्मात् होनेवाला आकस्मिक भय, परलोकके लिये होनेवाला पारलौकिक भय, इस लोकमें होनेवाला भय ऐहलौकिक भय, मृत्युसे होनेवाला मृत्युभय, रोगसे होनेवाला रोगभय, इस संसारमें मेरा कोई रक्षक नहीं है इसप्रकार उत्पन्न होनेवाला अरक्षामय, और आत्माके नाश की शंकासे उत्पन्न होनेवाला अशुसिमय, इसप्रकार संसारमें सात भय माने जाते हैं ॥ ५३ ॥

किं स्यात्सत्यमिदं नो वेत्यासोक्ते संशयोञ्जिता ।

मतिस्तत्त्वाचलप्रीतिः परा निःशंकिता मता ॥ ५४ ॥

भगवान् अरहंत देवके वचनोंमें “ यह सत्य है अथवा नहीं है ” इसप्रकारके संशयका सर्वथा त्याग कर देना तथा भगवान् अरहंत देवके कहे हुए तत्त्वोंमें निश्चल प्रेम वा अटल विश्वास करना उत्तम निःशंकित अंग कहलाता है ॥ ५४ ॥

वांछाऽभावोऽन्यद्दृग्ज्ञानवृत्तौत्कर्षेष्वाक्षता ।

अत्राऽमुत्र च जाते वा नथेन्द्रियजे सुखे ॥ ५५ ॥

आगे निःकांक्षित अंगको कहते हैं । अन्यमतोंके श्रद्धानसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रकी वृद्धिको देखकर भी उसको धारण करनेकी इच्छा नहीं करना तथा इसलोक संबंधी वा परलोकसंबंधी सदा नाश होनेवाले इंद्रियजन्य सुखोंमें इच्छा न करना निःकांक्षित अंग कहा जाता है । भावार्थ— “संसारमें मिथ्यादृष्टी बहुत है और बहुत सुखी है ” इसप्रकार विपरीत परिणाम देखते हुए भी मिथ्यादर्शन धारण करनेकी इच्छा नहीं करना, तथा इसीप्रकार मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र और इन्द्रियजन्य सुखोंकी इच्छा नहीं करना सो निःकांक्षित अंग कहलाता है ॥ ५५ ॥

देवेन्द्रादिश्रियो यस्मिन्सत्यायान्ति स्वयं सताम् ।

सम्यक्त्वेऽप्युपमे तस्मिन् किं तथा परचिन्तया ॥ ५६ ॥

जिसं सम्यग्दर्शनके प्राप्त होनेपर देवोंके इन्द्र और अहभिन्द्र वा षड्रवर्ती आदिकी उत्तमोत्तम संप्रदाय सज्जन पुरुषोंको अपने आप आ उपस्थित होती है ऐसे उपमारहित सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो जानेपर फिर मिथ्यादर्शनादिक की

वा इन्द्रियजन्य सुखकी इच्छा करनेसे क्या लाभ होता है? अर्थात् कुछ भी नहीं। भावार्थ—सम्यग्दर्शन अनुपम है। इस के समान संसारमें और कोई सुख देनेवाला पदार्थ नहीं है। इसलिये ऐसे इस सम्यग्दर्शनको पाकर फिर अन्य किसीकी भी इच्छा करना व्यर्थ है ॥ ५६ ॥

तीव्रं जैनतपस्तत्र निधं चामज्जनादिकम् ।

सम्यगन्यदिति स्वांतत्यागः स्यान्निर्जुगुप्सता ॥ ५७ ॥

रत्नत्रयपवित्राणां छर्दिलालाचपोहने ।

विचिकित्सात्ययो वा सा ज्ञात्वा गात्रापवित्रताम् ॥ ५८ ॥

आगे निर्जुगुप्सा अंगको कहते हैं। “जैन धर्ममें कहा हुआ तप अत्यंत तीव्र है। उसमें और तो सब बातें अच्छी हैं परन्तु मुनि लोक स्नान नहीं करते, दन्तधावन नहीं करते तथा ऐसी ही ऐसी कितनी ही बातें निन्दनीय हैं” इस प्रकारके विचारोंका हृदयसे निकाल देना निर्जुगुप्सा अंग कहलाता है। भावार्थ—स्नान और दन्तधावन करनेसे अनेक जीवोंकी हिंसा होती है इसलिये परम निर्श्रेय मुनियोंके इनका त्याग होता है। मुनियोंका शरीर सदा पवित्र रहता है इसीलिये भी उनको स्नानादिक की आवश्यकता नहीं होती। यह शरीर स्वभावसे ही अपवित्र है, रुधिर मांस हड्डी मज्जा आदिसे भरा है ऐसा समझकर रत्नत्रय गुणसे पवित्र रहने वाले मुनियोंके यदि वसन हो जाय वा लार आजाय वा कफ नाक आदि मल आजाय तो उनके दूर करनेमें, पोंछनेमें, हटानेमें किसी प्रकारकी क्लानि नहीं करना सो निर्विचिकित्सा अंग है। ५७-५८ ॥

बहिराचारचारुणि सौगतादिमतान्यलम् ।

क्लेशादिमोहदान्येव स्युः किंपाकवदंगिनाम् ॥ ५९ ॥

तदन्यज्ञानविज्ञानप्रशंसाविस्मयोज्जिता ।

युक्तियुक्तजिनोक्ते या रुचिः साऽमृता मता ॥ ६० ॥

आगे अमृददृष्टी अंगको कहते हैं। बौद्ध आदिक मत बाहरसे ही सुन्दर दिखते हैं और जगतक उन

पर कुछ विचार नहीं किया जाता तभीतक वे सुन्दर दिखते हैं। विचार करनेपर उनमें कुछ भी सार वा सुन्दरता दिखाई नहीं पडती। इसके सिवाय वे बौद्ध आदिक मत नरक-निगोद आदिक अत्यन्त क्लेश देनेवाले हैं और अत्यन्त मोह उत्पन्न करने वाले हैं। इसीलिये वे जीवोंको क्लिपाकफल के समान अन्तमें दुःख देते हैं। भावार्थ— क्लिपाक फल एक फल होता है जो देखनेमें सुन्दर होता है और खानेमें भी मीठा होता है परन्तु वह विषला होता है। जीव उसके खानेसे मर जाते हैं। इसीकार ये बौद्ध आदिक मत हैं। बाहरसे अच्छेसे दिखाई पडते हैं परन्तु सब नरकादिक दुर्गतियोंमें ही पहुंचानेवाले हैं। अतएव बौद्धादिक अन्य मतके ज्ञानकी वा विज्ञान अर्थात् कुशलताकी प्रशंसा नहीं करना, अन्यमतके ज्ञान विज्ञान को देखकर आश्चर्य नहीं करना तथा युक्तियोंसे परिपूर्ण ऐसे भगवान् जिन्हें न्द्रदेव के कहे हुए बचनोंमें श्रद्धान करना, अन्य किसी कुदेवादिकको नहीं मानना वा अन्य किसीभी मतमें विश्वास नहीं करना सो अष्टदृष्टि अंग कहलाता है ॥ ५९-६० ॥

यद्भस्त्रकृतं दोषं यत्नान्माता निरूहति ।

तद्भस्त्रद्धर्मदोषोपगृहः स्यादुपगृहनम् ॥ ६१ ॥

जिस प्रकार माता अपने पुत्रके दोषोंको बड़े प्रयत्नसे छिपाती है उसीप्रकार धर्मात्मा पुरुषोंके दोषोंको बड़े प्रयत्नसे छिपाना-ढकना-प्रकाशित न होने देना उपगृहन अंग कहलाता है ॥ ६१ ॥

आत्मनोऽन्यस्य वा चेतो धर्मोद्ध्रिप्तं परिषैः ॥

संबोध्य तत्र तच्चित्तस्थापनं स्यात्स्थितिक्रिया ॥ ६२ ॥

यदि अपना हृदय वा अन्य किसी दूसरेका हृदय परीषदोंके द्वारा वा अन्य किसी कारणसे धर्मसे उद्धिन्न होता हो, धर्मसे चलायमान होता हो तो उसको समझाकर उसके हृदयको धर्ममें दृढ करदेना स्थितिकरण अंग है ॥ ६२ ॥

तच्चियोज्य यथाशक्ति धर्मे नूत्नतरान्नरात् ।

धर्मोपवृंहणं कार्यं न धर्मो धार्मिकैर्विना ॥ ६३ ॥

इसलिये नये मनुष्यों को अथवा पहलेके धर्मात्माओं को अपनी शक्तिके अनुसार धर्म में लगाकर धर्मकी इच्छा करनी चाहिये। क्योंकि धर्म धर्मात्माओंके आश्रय रहता है। धर्मात्माओंके बिना धर्म नहीं रहता ॥ ६३ ॥

प्रीतिर्जिनागमे वत्सलत्वं संघे चतुर्विधः ।

प्रमोदितोपकारित्वं चोपकारानपेक्षया ॥ ६४ ॥

आगे वात्सल्य अंगको कहते हैं । जैन धर्म में परम प्रेम करना, मुनि अजिका श्रावक श्राविका इन चारों प्रकारके संघमें परम वात्सल्य भाव रखना तथा बदलेके उपकारकी इच्छा न करते हुए चारों प्रकारके संघका उपकार करना तथा उस संघको देखकर प्रसन्न होना आदि सब वात्सल्य अंग कहलाता है ॥ ६४ ॥

जिनानापदतास्तस्मादुपकुर्वन्तु सर्वथा ।

यः समर्थोऽप्युपेक्षत स कथं समर्थी भवेत् ॥ ६५ ॥

यदि किसी जैनी भाई पर किसी प्रकार की अपत्ति आवे तो सब तरहसे उस आपत्तिको दूर कर उन भाई-योंका उपकार करना चाहिये । क्योंकि जो अपत्तियोंके दूर करने में समर्थ होकर भी उन अपत्तियोंको दूर नहीं करता, उन धर्मात्माओंकी अपत्तियोंको दूर करनेमें उपेक्षा वा उदासीनता धारण नालेता है वह सम्यग्दृष्टी किस प्रकार हो सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥ ६५ ॥

त्रिरत्नैरात्मनः सम्यग्भावनं स्यात्प्रभावनम् ।

सद्धर्मस्य प्रकाशो वा सम्यग्ज्ञानादिभिर्गुणैः ॥ ६६ ॥

आगे प्रभावनाका स्वरूप कहते हैं । रत्नत्रयके द्वारा अपने आत्माको पवित्र और निर्मल बनाना प्रभावना अंग है । अथवा सम्यग्ज्ञानादिक गुणोंके द्वारा श्रेष्ठ धर्मका प्रकाश करना, जैनधर्मका महत्व दिखलाना प्रभावना अंग है ॥ ६६ ॥

तेन ज्ञानप्रभावेण महताऽनशनादिना ।

महाधृजादिभिश्चैवः कर्त्तव्या समयोन्नतिः ॥ ६७ ॥

सम्यग्ज्ञानका प्रभाव प्रगट कर अथवा बला तेला आदि महा उपवास धारण कर तथा अष्टान्हिकाकी महा-पूजा वा विषप्रतिष्ठा आदि महापूजाओंके द्वारा जैन धर्मकी उत्कृष्ट उन्नति करनी चाहिये । जैन धर्मका महा प्रभाव दिखलाना चाहिये । इसको भी प्रभावना अंग कहते हैं ॥ ६७ ॥

जडात्मा शक्तियुक्तोऽपि यः सद्धर्मप्रकाशनम् ।

कुर्यान्न चेदसौ रिक्तो महीभारो नराधमः ॥ ६८ ॥

जो मनुष्य शक्तिवाली होकर भी इस जैनधर्मकी महिमा प्रगट नहीं करता, प्रभावना अंगका पालन नहीं करता उसे महा अज्ञानी समझना चाहिये, सम्यग्दर्शनरहित मिथ्यादृष्टी समझना चाहिये तथा मनुष्योंमें नीच मनुष्य और पृथ्वीका भाररूप समझना चाहिये ॥ ६८ ॥

जिनविंभावलेकादिनिसर्गोऽल्पप्रयासतः ।

ज्ञेयश्चाधिगमस्तत्त्वविचारचतुरा मतिः ॥ ६९ ॥

ऊपर लिखे हुए आठों अंगोंसे सुशोभित होनेवाले इस सम्यग्दर्शनके दो भेद हैं एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज । जो सम्यग्दर्शन बिना किसी उपदेशके केवल जिनप्रतिमाके दर्शन करनेसे, जिनपूजा जातिस्मरण आदिके होनेसे थोड़ेसे प्रयत्नके द्वारा ही उत्पन्न हो जाय उसको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं । तथा जो सम्यग्दर्शन समस्त तत्त्वोंके पठन पाठन करनेसे, तत्त्वोंका विचार करनेसे उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं ॥ ६९ ॥

संज्ञिपर्यासमव्यस्य लब्धियुक्तस्य जाग्रतः ।

ज्ञानोपयोगिनो हेतू सम्यक्त्वसिर्माताविमौ ॥ ७० ॥

जो जीव सैनी हो, पर्याप्त हो, मव्य हो, क्षयोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और कारण लब्धियसे परिपूर्ण हो, जो जाग्रत अवस्थामें हो-सोता न हो वा वेदेषीमें न हो, तथा जिसका उपयोग-आत्माका परिणाम-ज्ञानरूप ही हो, ऐसे जीवके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । तथा ऊपर लिखे निसर्ग और अधिगम इन दो कारणोंसे ही उत्पन्न होता है ॥ ७० ॥

दृड्मोहोपशमध्वंसक्षयोपशमकारणैः ।

भवच्छेदनिदानाद्यं दर्शनं त्रिविधं विदुः ॥ ७१ ॥

यह सम्यग्दर्शन आत्माका एक गुण है उसको आच्छादन करनेवालों मिथ्यात्व सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व ये दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियां हैं तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया और अनन्तानुबन्धी लोभ ये चार चारित्रमोहनीय की प्रकृतियां हैं । इस प्रकार सात प्रकृतियां

सम्यग्दर्शनको घात करती है। इन सातों प्रकृतियोंके उपशम होनेसे औपशमिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, इन्हीं सातों प्रकृतियोंके क्षय होनेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है। तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय होनेसे तथा इन्हीं सत्तावस्थित छह प्रकृतियोंका उपशम होनेसे और सम्यक् प्रकृतिमिथ्यात्व का उदय होनेसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है। इस प्रकार औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिकके भेदसे यह सम्यग्दर्शन तीन प्रकारका होता है। यह तीनों प्रकारका सम्यग्दर्शन रत्नत्रयमें प्रथम वा मुख्य है और जन्ममरणरूप संसारके नाश करनेमें मुख्य कारण है ॥ ७१ ॥

दर्शने निर्मला वृत्तिज्ञानचारित्रसंपदः ।

पदे सुक्तिरमादर्शे दर्शनाचार ईरितः ॥ ७२ ॥

आगे दर्शनाचारका स्वरूप कहते हैं। जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी संपदाओंका स्थान है और मोक्षरूपी लक्ष्मीके लिये दर्पणके समान है ऐसे सम्यग्दर्शनमें निर्मल प्रवृत्ति करना, उसको निर्मल रीतिसे पालन करना दर्शनाचार कहलाता है ॥ ७२ ॥

एतद्देवनरेश्वरामृतपदश्रीवश्यकृद्दर्शनं

किं चान्तभ्रान्तकृतपरमतत्योन्मेषपूतात्मनः ।

कांतासु त्रिषु भावनादिषु महीषट्के च वंशादिके

नोत्पत्तिर्विकलेन्द्रियैकरणे बद्धाशुषोऽप्यंगिनः ॥ ७३ ॥

आगे दर्शनाचार की महिमा दिखलाते हैं। यह सम्यग्दर्शन देव, चक्रवर्ती और मोक्षपद की लक्ष्मीको अपने आधीन करनेवाला है और अनन्त संसारका नाश करनेवाला है। ऐसे इस परमोत्कृष्ट सम्यग्दर्शनके धारण करनेसे जिनका आत्मा पवित्र होगया है ऐसे जीव यदि सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेसे पहले नरक वा तिर्यक् आशुका बंध करलेवे तो भी वे किसी भी स्त्री जातिमें उत्पन्न नहीं होते, भजनवासी व्यंत्तर और व्योतिथी देव नहीं होते, वंशादि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे और सातवें नरकमें नहीं जाते और एकेंद्रिय, दोहेंद्रिय, तेहेंद्रिय तथा चौहेंद्रिय जीवोंमें उत्पन्न नहीं होते। सम्यग्दर्शनका इतना प्रबल माहारम्य है ॥ ७३ ॥

ज्ञानं येन समस्तवस्तुविषयं चारित्र्यमनोलता-

दात्रं येन पवित्रिताः सुकृतिनो येनास्तु तद्दर्शनम् ।

मच्चैतःशरणप्रकाशनमणिर्यन्नूलचिन्तामणि-

र्भव्यानां यदचिन्ततामितफलैर्नित्यप्रमोदोदयम् ॥ ७४ ॥

जिस सम्यग्दर्शनके प्रभावसे यह ज्ञान समस्त पदार्थोंका जाननेवाला हों जाता है, तथा जिसके प्रभावसे चारित्र्य पापरूपी लताओंको उखाडकर फेंकदेनेके लिये हसियां वा दांताका काम करता है, जो सम्यग्दर्शन पुण्यवान् पुरुषोंको महा पवित्र बना देता है, जो सम्यग्दर्शन से हृदयरूपी घरके प्रकाश करनेमें मणि वा सूर्यके समान है, तथा जो सम्यग्दर्शन मोक्षादिक चिन्तित फल देनेके लिये नवीन चिन्तामणि, रत्नके समान है ऐसा यह सम्यग्दर्शन भव्य जीवोंको जो कभी चिन्तन करनेमें भी न आवें ऐसे अनन्त, चतुष्टय आदि अनेक फलोंको देकर सदा हर्षित वा सुखी करता रहे । भावार्थ-इस सम्यग्दर्शनके धारण करनेसे जीवोंको अनन्त सुखोंकी प्राप्ति हो ॥ ७४ ॥

श्रियं त्रिलोकीपतिपुण्ड्रः पुष्यादन्तः प्रियसुक्तिकान्तः ।

दुरंतमिथ्यात्वतमस्तमोरिजिनो मनोजद्विदद्विपारिः ॥ ७५ ॥

इति श्रीमद्गीर्णदिसिद्धांतचक्रवर्तिप्रणीते श्रीआचारसारनाम्नि शास्त्रे दर्शनाचारवर्णनात्मकस्तृतीयोऽधिकाः ॥ ३ ॥

आगे अधिकारके अन्तमें श्री पुण्ड्रन्त स्वामी को स्मरण करते हैं । जो श्री पुण्ड्रन्त भगवान् अनन्त अर्थान्त वा नाश रहित हैं; जो अत्यंत प्रिय ऐसी मुक्तिरूपी खीं के स्वामी हैं, जो पुण्ड्रन्त स्वामी अत्यंत दुःखसे बड़ी कठिनाईसे नाश होने वाले मिथ्यात्वरूपी अधकार को नाश करने के लिये सूर्यके समान हैं, जिन्होंने मोहनीय कर्म तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय कर्म को सर्वथा नाश कर अरहंत अवस्था प्राप्त करली है । तथा जो पुण्ड्रन्त भगवान् कामदेवरूपी हाथीको नाश करनेके लिये सिंहके समान हैं और जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं ऐसे नीचे तीर्थंकर श्री पुण्ड्रन्त भगवान् हम लोगोंको मोक्षरूपी लक्ष्मी देवें ॥७५॥

इस प्रकार श्री वीरनेदि सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित श्री आचारसार नामके शास्त्रकी, चाबकी (आगम)

शिवासी, देहली प्रवासी "वर्ममल" लाकाराम शास्त्री द्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषा,

टीकामें दर्शनाचारको निरूपण करने बाबा यहू तीसरा अधिकार समाप्त हुआ.

अथ चतुर्थाधिकारः ।

जयत्यन्तप्रतिमप्रबोधप्रद्योतविद्योतितविश्वतस्त्वः ।

प्रत्यस्तकमर्षितमःप्रतानः प्रोढबुद्धभव्याब्जवनोऽजितेनः ॥ १ ॥

चौथा अधिकार-

जो भगवान् अजितनाथ स्वामी स्वर्गके समान हैं । स्वर्ग जिस प्रकार अपनी किरणोंसे समस्त संसारको प्रकाशित करता है उसी प्रकार भगवान् अजितनाथ स्वामीने अपने अन्त और उपमारहित ऐसे केशलज्ञानकी किरणोंसे संसारके जीव अजीव आदि समस्त तत्वोंको प्रकाशित कर दिया है । तथा स्वर्ग जिस प्रकार अन्धोंको दूर करता है उसी प्रकार जिन अजितनाथ स्वामीने अपने कर्मरूपी घोर अन्धकारका नाश करदिया है । और स्वर्ग जिस प्रकार कमलोंके समूहको प्रफुल्लित कर देता है उसी प्रकार जिन अजितनाथ स्वामीने मन्थरूपी कपलोंके वनको प्रफुल्लित करदिया है । ऐसे वे श्री अजितनाथ भगवान् सदा जयशील हों ॥ १ ॥

जानाति ज्ञास्यत्यज्ञासीदनेन ज्ञ इति स्मृतम् ।

ज्ञानं स्यान्नूतनात्मार्थव्यवसायनिराकृतिः ॥ २ ॥

आगे ज्ञानाचारका वर्णन करनेकेलिये ज्ञानका स्वरूप कहते हैं । जो पदार्थोंके स्वरूपको जानता है, अथवा जानेगा तथा जो पहले भी जानता था उसको ज्ञान कहते हैं । ज्ञान आत्माका स्वभाव है अथवा यह आत्मा ज्ञानमय है इसीलिये इस ज्ञानके ही कारण आत्माको ज्ञ अर्थात् जाननेवाला कहते हैं । वह ज्ञान अपने स्वरूपाका भी निश्चय करता है और नवीन पदार्थोंका निश्चय कराता है तथापि वह पदार्थके आकाररूप नहीं होता । भावार्थ-यहोंपर प्रमाण ज्ञानका लक्षण है । ज्ञान प्रमाण वही माना जाता है जो अपूर्व पदार्थोंको ग्रहण करनेमाला हो, पदार्थोंका निश्चायक हो और स्वयं पदार्थाकार परिणत न होता हो । जो ज्ञान अपूर्व वा अग्रहीत पदार्थोंको ग्रहण नहीं करता वह प्रमाण नहीं हो सकता; जैसे धारावाहिक ज्ञान । पहले बटका ज्ञान होजानेपर जो फिर "यह बट है" इस प्रकार चार चार ज्ञान होता है उसको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं । यह धारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाता । क्योंकि बटका ज्ञान पहले ही

उत्पन्न हो लेता है। फिर "यह घट है, यह घट है" इस ज्ञानसे कोई लाभ नहीं होता—किसी विशेष पदार्थकी जानकारी नहीं होती। इस लिये वह धारावाहिक ज्ञान अप्रमाण माना जाता है। आचार्यने नूनन शब्द देकर इस धारावाहिक ज्ञानका निराकरण किया है। 'वह ज्ञान अपने स्वरूपको जानता है', इस पदसे यौग सांख्य और मीमांसकोंका परिहार किया है। मीमांसक ज्ञानको परोक्ष मानते हैं। सांख्य कहते हैं कि ज्ञान प्रधानका परिणाम है इसलिये वह अचेतन है। तथा अचेतन होनेसे वह अपने स्वरूपको नहीं जान सकता। इसी प्रकार यौग मानते हैं कि ज्ञानका समवाय संबंध एक आत्मासे होता है; उससे फिर पदार्थोंका ज्ञान होता है। ऐसी समस्याओंमें वह ज्ञान अपने स्वरूपको नहीं जान सकता। परन्तु ये तीनों ही सिद्धांत मिथ्या हैं। जैसे दीपक पापदार्थोंका प्रकाश करता है परन्तु अपना प्रकाश भी वह स्वयं करता है। इसी प्रकार ज्ञान भी अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हुआ ही पर पदार्थोंको प्रकाशित करता है। इसीप्रकार अर्थ—शब्दसे विज्ञानाद्वैतवादी और शून्यवादियोंका निराकरण किया है। विज्ञानाद्वैतवादी समस्त पदार्थोंको विज्ञानस्वरूप ही मानते हैं, वास्विक नहीं मानते। इसीप्रकार शून्यवादी जातृका स्वरूप शून्यरूप ही मानते हैं। परन्तु ये दोनों मत मिथ्या हैं। संसारमें जीवाजीवादिक पदार्थ विद्यमान हैं उन सबको ज्ञान जानता है। इसप्रकार अर्थ 'शब्दसे' विज्ञानाद्वैतवादी और शून्यवादियोंका खंडन किया है। इसीप्रकार बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्ष मानता है। परन्तु निर्विकल्प ज्ञानका निश्चय नहीं होता। अतएव व्यवसायात्मक वा निश्चयात्मक शब्दसे निर्विकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेवाले बौद्धोंका खंडन किया है। इसीप्रकार 'विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध विज्ञानको ही अर्थाकार परिणत होना मानता है। परन्तु ज्ञान कभी अर्थाकार परिणत नहीं होता। ज्ञान सदा ज्ञानस्वरूप ही रहता है। वह पदार्थके आकार रूप नहीं होता। अतएव निराकृति शब्दसे विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धोंका खंडन किया है। इस प्रकार जो अपने स्वरूपका तथा पर पदार्थोंके स्वरूपका निश्चय करानेवाला है, जो अगृहीत अथवा अशुर्व पदार्थोंको ही ग्रहण करता है, और जो पदार्थाकार रूप परिणत नहीं होता उसको ज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥

येयं हि वस्तु सामान्यविशेषात्मकमत्र यत् ।
सामान्यमूर्ध्वता तिर्यक् चेति भेदद्वयं मतम् ॥ ३ ॥

ज्ञान जिन पदार्थोंको जानता है वे सामान्य और विशेष इन दो धर्म वाले अक्षय होते हैं। अर्थात् पर एक पदार्थमें सामान्य और विशेष ये दो धर्म अक्षय होते हैं। उनमेंसे सामान्य धर्म वह कहलाता है जो अपने द्रव्यकी समस्त

पर्यायोंमें उपस्थित रहे। उसके दो भेद हैं एक ऊर्ध्वता सामान्य और दूसरा तिर्यक् सामान्य ॥ ३ ॥
यत्परापरपर्यायव्यापि द्रव्यं तदूर्ध्वता ।

मृद्यथा स्थासकोशादिविवर्तपरिवर्तिनी ॥ ४ ॥

आगे ऊर्ध्वता सामान्यको कहते हैं। आगे पीछे को समस्त पर्यायोंमें जो व्याप्त होकर रहता है उसको उर्ध्व-
ता सामान्य कहते हैं। जैसे स्थास, कोष, कुशुल आदि उत्तरोत्तरवर्ती जितनी पर्यायें हैं उन सबमें मिट्टी बराबर ज्यों
की त्यों बनी रहती है। मिट्टीका जब घडा बनाते हैं तब मिट्टी को चाकर रख कर पहले महादेवकी पिंडीके समान
मिट्टीका आकार बनाते हैं उसको स्थास कहते हैं। फिर उसको पोला करते हैं, नीचेसे गहरा करते हैं उसको कोश
कहते हैं। फिर आगे छोटेसे घडेकासा आकार बनाते हैं उसको कुशुल कहते हैं। इस प्रकार उस मिट्टीकी जितनी जित-
नी पर्यायें होती जायगी उन सबमें मिट्टी बराबर बनी रहेगी. मिट्टीका अभाव किसी भी पर्यायमें नहीं है। इस प्रकार
समस्त पर्यायोंमें मिट्टीपनका रहना ऊर्ध्वता सामान्य है। ऊर्ध्वता शब्दका अर्थ ऊपर या एकके ऊपर एक है। पदा-
शीकी जो पर्यायें बदलती हैं वे इस प्रकार बदलती हैं कि एक पर्याय नष्ट होकर दूसरी पर्याय प्रगट होती है। दूसरी
नष्ट होकर तीसरी उत्पन्न होती है। इस प्रकार अनंत कालतक जो पर्यायें होती रहती हैं उन सबमें वह मूल द्रव्य
अवश्य बना रहता है क्योंकि उसके बिना पर्यायें ही नहीं हो सकती। इस प्रकार समस्त पर्यायोंमें उस द्रव्यका बना
रहना ऊर्ध्वता सामान्य है ॥ ४ ॥

परिणामः समस्तिर्यक् खंडसुंडादिगोषु वा ।

गोत्वं विशेषः पर्यायव्यतिरिकाद् द्विभेदवान् ॥ ५ ॥

आगे तिर्यक् सामान्यका स्वरूप कहते हैं। समान परिणामको तिर्यक् सामान्य कहते हैं। जैसे कोई तो
बिना सींग की गाय है, कोई दूटे सींग की गाय है, कोई सफेद, कोई लाल है। इस प्रकार उन गायोंमें यद्यपि भिन्नता
है तथापि गौपना सब गायोंमें समानरूपसे रहता है। उस गौपनेके रहनेमें किसी प्रकारका भेद नहीं रहता। इसप्रकार
सब प्रकार की गायोंमें गौपनेका समान रीतिसे रहना तिर्यक् सामान्य है। इस प्रकार सामान्यके दोनों भेद
बतलाये। अब आगे विशेष का स्वरूप कहते हैं। विशेषके दो भेद हैं, एक पर्याय और दूसरा व्यतिरेक। आगे
क्रमसे दोनोंका स्वरूप कहते हैं ॥ ५ ॥

एकस्य वस्तुनो भावाः पर्यायाः क्रमभाविनः ।

तोषरोषादयो भावा जीवि वा क्रमभाविनः ॥ ६ ॥

एक ही पदार्थके अनुक्रमसे होनेवाले जो भाव हैं अथवा जो पर्याय हैं उनको विशेष कहते हैं । जैसे प्रसन्नता वा क्रोध आदि भाव अनुक्रमसे होते हैं उन सबको विशेष कहते हैं ॥ ६ ॥

व्यतिरेको भवेद्भावो वस्त्वंतरगतोऽसमः ।

गोमहिष्यादिभावो यो यथा तद्व्यतिरेकः ॥ ७ ॥

किसी एक पदार्थसे दूसरे पदार्थमें जो भिन्नता है उसको व्यतिरेक कहते हैं । जैसे गायसे भैंसमेंभिन्नता है । इसप्रकार एक पदार्थसे दूसरे सजातीय वं विजातीय पदार्थमें भिन्नता है उसको व्यतिरेक कहते हैं । खंडी गायसे मुंडी गायमें जो विशेषता वा भिन्नता है वह सजातीय भिन्नता है । तथा गायसे भैंसमें जो भिन्नता है वह विजातीय भिन्नता है । इसप्रकार सामान्य और विशेषका स्वरूप बतलाकर अब आगे ज्ञानके भेद कहते हैं ॥ ७ ॥

ज्ञानं मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलैः ।

भिन्नहेतुस्वरूपार्थभिदैः पंचविधं च तत् ॥ ८ ॥

ज्ञान पांच प्रकारका है मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । यद्यपि सामान्य रीतिसे ज्ञान एक प्रकार है तथापि अपने २ उत्पन्न होनेके कारणोंकी भिन्नतासे, वा स्वरूपकी भिन्नतासे अथवा पदा-र्थोंके ग्रहण करनेकी भिन्नतासे उस ज्ञानके पांच भेद हो जाते हैं ॥ ८ ॥

स्वस्यार्थव्यंजनावग्रहेहनाऽवायधारणाः ।

मननं मतिरर्थस्य यत्तदिन्द्रियमानसैः ॥ ९ ॥

इन्द्रिय और मनके द्वारा ग्रहण किये हुए अपने पदार्थोंका मनन करना जानना मतिज्ञान है । उसके अवग्रह ईहा अवाय धारणाके भेदसे चार भेद होते हैं । तथा अवग्रह के अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रहके भेदसे दो भेद होते हैं ॥ ९ ॥

व्यंजनावग्रहश्चक्षुर्मनसेनास्त्यवग्रहः ।

विषयाश्रसन्निपातानंतरावग्रहः स्मृतः ॥ १० ॥

इंद्रिय और विषयोंका सम्बन्ध होनेपर जो प्रथम ही पदार्थोंका ग्रहण होता है उसको अवग्रह कहते हैं । उस अवग्रहके दो भेद हैं एक व्यंजनावग्रह और दूसरा अर्थवग्रह । उनमेंसे व्यंजनावग्रह चक्षु और मनसे नहीं होता, बाकीकी चार इंद्रियोंसे होता है ॥ १० ॥

प्राप्ताप्राप्तार्थवोधावग्रहो व्यंजनार्थयोः ।

रसरूपपरिज्ञाने रसनानेत्रयोर्यथा ॥ ११ ॥

इसका अभिप्राय यह है कि जो प्राप्त अर्थको जानता है वह व्यंजनावग्रह है और प्राप्त अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थोंको ग्रहण करता है उसको अर्थवग्रह कहते हैं । जैसे रसका ज्ञान रसना इंद्रियके द्वारा होता है । जब पदार्थ रसना इंद्रियके समीप पहुंचता है तब रसका ज्ञान होता है । परन्तु रूपका ज्ञान जो नेत्र इंद्रियके द्वारा होता है वह अप्राप्त पदार्थ का ही होता है । न तो पदार्थ नेत्र के समीप पहुंचता है और न नेत्र ही पदार्थके समीप पहुंचता है । स्वर्ग चन्द्रमा आदि सुदूरवर्ती पदार्थोंको भी नेत्र इंद्रिय सन्निपात होनेके अनंतर ही, बिना कुछ समय लगाये, ग्रहण करलेती है । इसप्रकार जो बिना संबंध के पदार्थका ग्रहण किया जाता है वह अर्थवग्रह ही होता है । तथा रसना इंद्रियके द्वारा जो रसका ज्ञान होता है वह प्राप्त पदार्थोंका ही होता है इसलिये वह व्यंजनावग्रह भी होता है और अर्थवग्रह भी होता है । व्यंजन शब्दका अर्थ अप्रगट है । जैसे किसीने बुलानेके लिये आवाजें दीं, परंतु उनमेंसे दो आवाजें स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ीं । तीसरी सुननेपर ' किसकी आवाज है, यह तो असुककी होनी चाहिये ' इस प्रकारका ईहा ज्ञान होता है फिर यह असुककी ही आवाज है ऐसा अवाय ज्ञान तथा धारणा ज्ञान होता है । यहां पहलेका अर्थवग्रह है । परन्तु पहली जो दो आवाजें स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ीं तथापि वे कान तक तो आईं । क्योंकि तीसरी आवाजके स्पष्ट सुननेपर यह भी अनुभव होता है कि यह आवाज आ तो रही थी हम लोगोंने स्पष्ट सुनी नहीं अथवा मनके दूसरे काममें लग जा-नेसे सुनी नहीं । इसलिये उन दो आवाजोंका ईहा अवाय धारणा नहीं हुआ किंतु कानतक आनेसे उसका अवग्रह तो

हो ही गया क्योंकि उनका ग्रहण हो चुका । यदि ग्रहण न होता तो “ यह आवाज आ तो रही थी ” ऐसा अनुभव कभी नहीं होता । इस प्रकारसे अग्रगट पदार्थके ग्रहण करनेको व्यंजनावग्रह कहते हैं ॥ ११ ॥

अवग्रहगृहीतार्थविशेषे हीहनं मतम् ।

संशयांशविनाशोद्यन्निर्णयावयवं यथा ॥ १२ ॥

नस्यावग्रहगतस्य कर्णाटादिविशेषणः ।

भवितव्यमनेनेति विज्ञानं निर्णयावधि ॥ १३ ॥

जो पदार्थ अवग्रहके द्वारा ग्रहण किया गया है उसके विशेष जाननेकी इच्छाको ईहा ज्ञान कहते हैं । यह ईहा ज्ञान संशयके अंशके नाश करनेका उद्यम करता रहता है । इस ईहा ज्ञानको एक प्रकारसे निर्णयका अवयव ही समझना चाहिये । जैसे दूरसे देखकर यह “ मनुष्य है ” इस प्रकारका जो ज्ञान होता है उसको अवग्रह कहते हैं । इस अवग्रह ज्ञानके बाद यह मनुष्य तो कर्णाटकी होना चाहिये इसप्रकार जो उसके विशेष जाननेकी इच्छासे ज्ञान उत्पन्न होता है उसको ईहा ज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान तब तक बना रहता है जब तक कि उस पदार्थका अवायरूप निर्णय नहीं होता । जब उस पदार्थका निर्णय हो जाता है अर्थात् अवाय ज्ञान हो जाता है तब ईहा ज्ञान नष्ट हो जाता है । कभी कभी अवायको उत्पन्न न करके भी ईहा नष्ट होजाती है ॥ १२-१३ ॥

ईहितार्थस्थलैर्गैर्यस्ताद्विशेषविनिश्चयः ।

अवायो लाट एवायमिति भाषादिभिर्यथा ॥ १४ ॥

आगे अवायका स्वरूप कहते हैं । जिस पदार्थको ईहा ज्ञानके द्वारा जाना है उस पदार्थमें रहनेवाले चिन्होंसे उसका विशेष निश्चय करना अवाय ज्ञान है । जैसे उस मनुष्यकी भाषा अथवा पोशाक आदिसे यह निश्चय कर लेना कि यह कर्णाटक देशका ही है । अथवा यदि वह लाट देशका है तो ईहा ज्ञानमें भी “ यह लाट देशका होना चाहिये ” ऐसा ईहा ज्ञान होता है तथा अवाय ज्ञानमें “ यह लाट देशका ही है ” ऐसा ज्ञान होता है । इस प्रकार उस पदार्थके निर्णय होनेको अवाय ज्ञान कहते हैं ॥ १४ ॥

कालान्तरे परिज्ञातवस्तुस्मरणकारकः ।
संस्कारो यस्तदुत्पत्तिकारणं धारणाह्वयम् ॥ १५ ॥

जिस पदार्थको अवाय ज्ञानके द्वारा निश्चय कर लिया है उसका आत्मके साथ ऐसा संस्कार हो जाना कि जिससे उस पदार्थका कालांतरमें भी स्मरण बना रहे; उसको धारणा कहते हैं । यह धारणा ज्ञान स्मरण ज्ञानका कारण है या स्मरणज्ञानको उत्पन्न करनेवाला है । इस प्रकार अवग्रह ईहा अवाय धारणाका स्वरूप कहा ॥ १५ ॥

ते बहुबहुविधिक्षिप्रानिसृतानुत्कथुवाः ।

प्रत्येकं सेतराश्चेति द्वादशावग्रहादयः ॥ १६ ॥

अब आगे इन चारोंके भेदोंका वर्णन करते हैं । अवग्रह ईहा अवाय धारणा इन चारों ज्ञानोंमेंसे प्रत्येक ज्ञानके बारह बारह भेद हैं । और वे इस प्रकार हैं । बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, अनुक्त और ध्रुव ये छह तथा इनके विपरीत एक, एकविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अध्रुव ये छह । इस प्रकार बारह भेद प्रत्येक के होते हैं । बहुतसे पदार्थों के ज्ञानको बहु कहते हैं । एक पदार्थके ज्ञानको एक कहते हैं । अनेक प्रकारके पदार्थोंके ज्ञानको बहुविध कहते हैं । एक प्रकारके पदार्थोंके ज्ञानको एकविध कहते हैं । शीघ्रताके साथ ज्ञान होनेको क्षिप्र कहते हैं । देरसे ज्ञान होनेको अक्षिप्र कहते हैं । अग्रगट या छिपे हुए पदार्थके ज्ञानको अनिःसृत कहते हैं । अग्रगट वा बाहर आये हुए पदार्थके ज्ञानको निःसृत कहते हैं । विना कहे हुए पदार्थके ज्ञानको अनुक्त कहते हैं । कहे हुए पदार्थके ज्ञानको उक्त कहते हैं । स्थिर ज्ञानको ध्रुव कहते हैं और अस्थिर ज्ञानको अध्रुव कहते हैं । इस प्रकार ये बारह बारह भेद अवग्रह ईहा अवाय धारणा इन चारोंके होते हैं ॥ १६ ॥

बह्वेकव्यक्तिविज्ञानं बह्वेकं च क्रमाद्यथा ।

बहवस्तरवः सूपो बहुश्रैकं वनं नरः ॥ १७ ॥

आगे इनका विशेष स्वरूप दिखलाते हैं । बहुतसे पदार्थोंका ज्ञान होना बहु ज्ञान है । जैसे ये बहुतसे वृक्ष हैं अथवा यह बहुतसी दाल हैं । तथा एक पदार्थका ज्ञान होना एक ज्ञान है । जैसे यह एक वन है । अथवा यह एक मनुष्य है ॥ १७ ॥

बहेकजातिविज्ञानं स्याद् बहेकविधं यथा ।

वर्णां नृणां बहुविधा गौर्जातीयैकविधेति च ॥ १८ ॥

अनेक जातियोंके अथवा अनेक प्रकारके पदार्थोंका ज्ञान होना बहुविध ज्ञान कहलाता है । जैसे मनुष्योंमें अनेक वर्ण (ब्राह्मणादिक) होते हैं । तथा एक जातिके अथवा एक प्रकारके पदार्थोंका ज्ञान होना एकविध ज्ञान कहलाता है । जैसे गायें सब गोत्व जातिसे एक प्रकारकी हैं ॥ १८ ॥

आर्थस्य ग्रहः क्षिप्रं स्यादक्षिप्रं शनैर्ग्रहः ।

मृत्पात्रं यद्भद्रादृते नूनं चानूतनं जलम् ॥ १९ ॥

पदार्थोंके शीघ्र ग्रहण करनेको क्षिप्र कहते हैं । और धीरे धीरे देरसे ग्रहण करनेको अक्षिप्र कहते हैं । पानीकी बून्दें डाली जायं तो जैसे नया मिट्टीका सकोरा बहुत शीघ्र उस जलको ग्रहण करलेता है और मिट्टीका पुराना सकोरा बहुत देरमें ग्रहण करता है ॥ १९ ॥

वस्त्वंशाद्भ्रस्तुनस्तस्य वस्त्वंशाद्भ्रस्तुनोऽथवा ।

तत्रासन्निहितान्यस्याऽनिःसृतं मननं यथा ॥ २० ॥

घटावर्गभागकन्यास्यगवयग्रहणक्षणे ।

स्फुटं घटेन्दुगोज्ञानमभ्याससमयान्विते ॥ २१ ॥

आपे निःसृत और अनिःसृतका लक्षण कहते हैं । किसी पदार्थके एक अंशको देखकर या जानकर उस पदार्थका ज्ञान हो जाना निःसृत है । तथा किसी पदार्थके किसी एक अंशको जानकर उसमें न रहने वाले किसी अन्य पदार्थका ज्ञान हो जाना अनिःसृत कहलाता है । जैसे किसी घटके एक भागको देखकर उस घटका ज्ञान हो जाना निःसृत मतिज्ञान है । तथा किसी कन्याके मुखको देखकर चन्द्रमाका ज्ञान होना अथवा गवय नामके पशुको देखकर गायका ज्ञान होना सो अनिःसृत मतिज्ञान है । ये सब ज्ञान चार चारके अभ्यास अवस्थामें होते हैं । कन्याका मुख चंद्रमाके समान है । यद्यपि चंद्रमा वहां पर नहीं है तथापि उस कन्याके मुखको देखकर केवल समानता होनेके कारण चंद्रमाका

ज्ञान हो जाना अनिःसृत मतिज्ञान है। इसी प्रकार गवय (रोज) नामका पशु गायके समान होता है इसलिये उस गवय को देखकर गायके न होते हुए भी गायका ज्ञान होना अनिःसृत मतिज्ञान है ॥ २० २१ ॥

वस्त्वेकदेशमात्रस्य विज्ञानं निःसृतं मतम् ।

घटावीर्भागमात्रेऽपि क्वचिज्ज्ञानं हि दृश्यते ॥ २२ ॥

यहाँ पर कदाचित् कोई यह कहे कि पदार्थके एक देशका ज्ञान नहीं होता, तो इसका उत्तर यह है कि पदार्थके एक देशका ज्ञान होना निःसृत मतिज्ञान कहलाता है। जैसे कहीं कहीं पर घटके केवल एक भागका ही ज्ञान होता है। ऐसा प्रायः बहुत जगह देखा जाता है ॥ २२ ॥

प्रत्यक्षनियताऽन्याद्दृग्गुणार्थैकाक्षबोधनम् ।

अनुक्तमेकदैवोक्तं प्रत्यक्षनियतग्रहः ॥ २३ ॥

चक्षुषा दीपरूपावलोकावसर एव यत् ।

तदुष्णस्पर्शविज्ञानं यथोक्तार्थः प्ररूप्यते ॥ २४ ॥

इसप्रकार निःसृत अनिःसृतका स्वरूप कहकर अब उक्त अनुक्तका स्वरूप कहते हैं। इंद्रियोंके द्वारा जो पदार्थोंका ज्ञान होता है उसको सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं : उस सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष होनेमें अलग अलग इंद्रियोंका विषय अलग अलग नियत है। जैसे नेत्रोंका विषय रूप देखना है, स्पर्शन इंद्रियका विषय स्पर्श करना है, नासिकाका विषय गन्ध लेना है, रसनाका चाखना है और कर्णका शब्द सुनना है। उसमेंसे एक इंद्रियका जो विषय नियत है उसके साथ साथ उसी इंद्रियके द्वारा, अन्य इंद्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य विषयका ज्ञान हो जाना अनुक्त कहलाता है। तथा जिस इंद्रियका जो विषय है उस इंद्रियके द्वारा केवल उसीके विषयका ज्ञान होना उक्त कहलाता है। जैसे नेत्र इंद्रियका विषय रूप देखना है। उसने किसी एक दीपकको देखा, उस दीपकके साथ साथ जो देखने मात्रसे ही उस दीपककी उष्णताका ज्ञान हो जाता है उसको अनुक्त ज्ञान कहते हैं। क्योंकि उष्णताका ज्ञान होना स्पर्शन इंद्रियका विषय है परन्तु उस दीपककी उष्णताका ज्ञान स्पर्शन इंद्रियसे नहीं हुआ है किंतु नेत्र इंद्रियके द्वारा देखनेके साथ ही हुआ

है। अतएव देखनेके साथ ही उष्णताका ज्ञान होना अमुक्त मतिज्ञान है। तथा नेत्रके द्वारा केवल दीपकका दिखना अथवा उसकी उष्णताका ज्ञान स्पर्शन इंद्रियके द्वारा होना उक्त नामका मतिज्ञान कहलाता है ॥ २३-२४ ॥

स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनश्च खम् ।

अर्थः स्पर्शा रसो गंधा रूपं शब्दः श्रुतादयः ॥ २५ ॥

स्पर्शन, रसना, घ्राण चक्षु श्रोत्र और मन ये इंद्रियां हैं तथा स्पर्श रस गंध रूप शब्द और श्रुतज्ञानके विषयभूत ये सब उन इंद्रियोंके विषय हैं। भावार्थ—स्पर्शन इंद्रियका विषय स्पर्श है। रसना इंद्रिय रसको ग्रहण करती है। घ्राण इंद्रिय गंधको, चक्षु इंद्रिय रूपको, श्रोत्र इंद्रिय शब्दको और मन श्रुतज्ञानके द्वारा जानने योग्य समस्त विषयोंको ग्रहण करता है ॥ २५ ॥

स्यान्निरयत्वविशिष्टस्य स्तंभादेर्ग्रहणं ध्रुवः ।

विद्युदादेरनित्यत्वेनान्वितस्याध्रुवो ग्रहः ॥ २६ ॥

आगे ध्रुव अध्रुवज्ञानका स्वरूप कहते हैं। जो पदार्थ नित्यत्व धर्मकी मुख्यता रखता है ऐसे पदार्थका ज्ञान होना ध्रुवज्ञान है। जैसे किसी खंभेका ज्ञान होना। खंभा एक मजबूत और बहुत दिन तक रहनेवाला पदार्थ है, अतएव उसका ज्ञान ध्रुवज्ञान कहलाता है। तथा जो पदार्थ अनित्य धर्मकी मुख्यता रखता है उसका ज्ञान होना अध्रुव ज्ञान कहलाता है। जैसे विजली वा इन्द्रधनुषका ज्ञान होना। विजली क्षणभर ही रहती है, इसीलिये उसका ज्ञान अध्रुवज्ञान कहलाता है। इस प्रकार बहु अर्बु आदि चारह भेदोंका वर्णन उदाहरण देकर समझाया ॥ २६ ॥

लब्धिः सदोपयोगश्च स्याद्भ्रुवेन्द्रियमात्मनः ।

निर्वृत्त्युपकरणे द्वे स्तो द्रव्येन्द्रियमत्र तु ॥ २७ ॥

आगे इन सब इंद्रियोंके भेद दिखलाते हैं। इन इंद्रियोंसे प्रत्येक इंद्रियके दो दो भेद हैं। एक भावेन्द्रिय और दूसरी द्रव्येन्द्रिय। इनमें भी भावेन्द्रियके दो भेद हैं, एक लब्धि और दूसरा उपयोग। आत्मके जो परिणाम, इंद्रियरूप दिखाई तो न पढ़ें परंतु इंद्रियोंका काम करें उनको भावेन्द्रिय कहते हैं। वह लब्धि और उपयोग रूपसे दो प्रकार

हैं। कर्मोंके क्षयोपशमको लब्धि कहते हैं। प्रत्येक ज्ञानमें कर्मोंका क्षयोपशम कारण है। जैसे किसी चीकीपर सौ चीजें रखी हैं, उनको दश मनुष्य एक एक घंटे तक देखते हैं, फिर भी किसीको किसी चीजका ज्ञान नहीं होता और किसीको किसी अन्य पदार्थका ज्ञान नहीं होता। चीकीपर नेत्र सबके गडते हैं परंतु जिनको जिस पदार्थ संबंधी आवरण करनेवाले कर्मोंका क्षयोपशम होता है उनको उसीका ज्ञान होता है। जिसका क्षयोपशम नहीं होता उसका ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार कर्मोंका क्षयोपशम होना ज्ञानमें कारण है। अतएव वह क्षयोपशम लब्धि नामका भावेन्द्रिय कहलाता है। इसी प्रकार जब इन्द्रियां अपने अपने विषयको ग्रहण करती हैं, उस समय आत्माके जो परिणाम उन इन्द्रियोंकी ओर शुकते हैं उनको उपयोग कहते हैं। यदि वे आत्माके परिणाम इन्द्रियोंकी ओर न शुकें अर्थात् उस इन्द्रियकी ओर अपना उपयोग न लगे तो उस पदार्थका ज्ञान ही नहीं होता है। यही कारण है कि कभी कभी हम जिसको देखने जाते हैं वह सामनेसे निकल जाता है और उसका ज्ञान हमको नहीं होता। अथवा कभी कभी हम लोग किसी काममें ऐसे लग जाते हैं कि सामनेसे वज्रता हुआ बाजा निकल जाता है और हमको सुनाई नहीं पडता। इसका कारण यही है कि हमारा उपयोग अन्य काममें लगा था, श्रोत्र इन्द्रियकी ओर नहीं शुकता था। इसलिये उसका ज्ञान नहीं हुआ। अतएव ज्ञानका कारण होनेसे उपयोग भी भावेन्द्रिय है। इस प्रकार भावेन्द्रियके दो भेद हैं।

अब आगे द्रव्येन्द्रियके भेद बतलाते हैं। द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति शब्दका अर्थ बनावट है। इन्द्रियोंके बननेमें दो पदार्थ काम आते हैं, एक आत्माके प्रदेश और दूसरे शरीरके परमाणु या पुद्गलके परमाणु। उनमेंसे आत्माके जो प्रदेश इन्द्रियोंके आकार रूप परिणत होते हैं उनको अंतरंग निर्वृत्ति कहते हैं। और पुद्गलके जो परमाणु इन्द्रियोंके आकार रूप परिणत होते हैं उनको बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। जैसे नेत्रके आकाररूप वा अन्य इन्द्रियोंके आकार रूप जो आत्माके प्रदेश हैं उन आत्माके प्रदेशोंका आकारमें परिणत होगया है वह अंतरंग निर्वृत्ति है। तथा नेत्रके आकारके वा अन्य इन्द्रियोंके आकारके जो शरीरके वा पुद्गलके परमाणु बन गये हैं वह बहिरंग निर्वृत्ति है। इसी प्रकार जो इन्द्रियोंका उपकार करे उसको उपकरण कहते हैं। जैसे नेत्रमें सफेदी वा काली पुतलीरूप रचना बन जाना। यदि काली पुतली न हो वा सफेदीमें कुछ अन्तर हो तो दिखाई नहीं पडता। अत एव काली पुतली वा सफेदी उपकारक होनेसे अन्तरंग उपकरण है। तथा इस अन्तरंग उपकरणका भी जो उपकार करता है वह बाह्य उपकरण है। जैसे पलक बिनूनी आदि। नेत्रके समान अन्य इन्द्रियोंमें भी सब उप-

करण होते हैं। इस प्रकार निर्वृत्ति और उपकरणके भेदसे दो भेद द्रव्येन्द्रियके बतलाये ॥ २७ ॥

चित्रार्थेन्द्रतिमुक्तकमसूरियवनालिकाः ।

अनुकुर्वती च बाह्या निर्वृत्तिः स्पर्शनादिषु ॥ २८ ॥

अथ आगे उनका आकार बतलाते हैं। स्पर्शनं इंद्रियका आकार अनेक प्रकार है। रसना इंद्रियका आकार अर्ध चन्द्रमाके समान है। घ्राण इंद्रियका आकार तिलक फूलके समान है। चक्षु इंद्रियका का आकार मखर नामके अनेक दानेके समान है। और कर्ण इंद्रियका आकार जौकी नालीके समान है। इस प्रकार स्पर्शनादिक इंद्रियोंकी निर्वृत्ति वा बनावटका आकार बतलाया ॥ २८ ॥

चतुःशतानि चांपानां चतुःषष्टिः शतं क्रमात् ।

योजनत्रिसहस्राणि षट्चत्वारिंशता विना ॥ २९ ॥

धनुष्टसहस्राणि क्षेत्रात्मा द्विगुणो वरः ।

एकेन्द्रियाद्यसंज्ञ्यते विषयः स्पर्शनादिषु ॥ ३० ॥ कुम्भ

योजनानि त्रिषु नव श्रेष्ठोऽकस्थानकक्रमात् ।

त्रिषुद्विसप्तत्वारि चासौ द्वादश संज्ञिषु ॥ ३१ ॥

आगे ये इंद्रियां कितनी दूरतकका अपना विषय ग्रहण कर लेती हैं सो बतलाते हैं। स्पर्शन इंद्रियका विषय एकेन्द्रियके चारसौ धनुष, रसना इंद्रियका विषय दोइन्द्रियके चौसठ धनुष, घ्राण इंद्रियका विषय तेइन्द्रियके सौ धनुष, चक्षु इंद्रियका विषय चौइन्द्रिय के छयासठ कम तीन हजार योजन अर्थात् दो हजार नौ सौ चौअन योजन, और श्रोत्र इंद्रियका विषय असेनी पंचेन्द्रियके आठ हजार धनुष है। इससे आगे दूना दूना विषय ग्रहण करना चाहिये। यह स्पर्शनादिक इंद्रियोंका विषय एकेन्द्रियसे आदि लेकर बतलाया। सेनी पंचेन्द्रियके सम इंद्रियोंका विषय इस प्रकार है। स्पर्शन रसना घ्राण इन तीनों इंद्रियोंका विषय नौ नौ योजन है। चक्षुइंद्रियका विषय ४७२६३ ३/४ योजन है। यह तीन छह दो सात चार लेनी चाहिये और वाई ओरसे लेनी चाहिये। ऐसा करनेसे ४७२६३ योजन होता है।

श्रोत्र इन्द्रियका विषय बारह योजन है। इसप्रकार तीन श्लोकोंका यह समुच्चय अर्थ है।

भावार्थ—स्पर्शन इन्द्रियका विषय एकेंद्रियके ४०० धनुष, दोइन्द्रियके ८०० धनुष, तेइन्द्रियके १६०० धनुष, चौइन्द्रियके ३२०० धनुष, असेनी पंचेंद्रियके ६४०० धनुष और सेनी पंचेंद्रियके ९ योजन है। रसना इन्द्रियका विषय दो इन्द्रियके ६४ धनुष, तेइन्द्रियके १२८ धनुष, चौइन्द्रियके २५६ धनुष, असेनी पंचेंद्रियके ५१२ धनुष और सेनी पंचेंद्रियके ९ योजन है। घ्राण इन्द्रियका विषय तेइन्द्रियके १०० धनुष, चौइन्द्रियके २०० धनुष, असेनी पंचेंद्रियके ४०० धनुष और सेनी पंचेंद्रियके ९ योजन है। चक्षुइन्द्रियका विषय चौइन्द्रियके २९५४ योजन, असेनी पंचेंद्रियके ५९०८ योजन और सेनी पंचेंद्रियके ४७२६३ योजन तथा एक योजनके वीस भाग-मेसे सात भाग है। श्रोत्र इन्द्रियका विषय असेनी पंचेंद्रियके ८००० धनुष और सेनी पंचेंद्रियके १२ योजन है ॥ ३०-३१ ॥ यह सब उत्कृष्ट प्रमाण है। इसका यत्न इसप्रकार है—

स्पर्शन इन्द्रिय	एकेंद्रिय	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	असेनी पंचेंद्रिय	सेनी पंचेंद्रिय
	४०० घ.	८०० घ.	१६०० घ.	३२०० घ.	६४०० घ.	९ योजन
	रसना इं.	६४ घ.	१२८ घ.	२५६ घ.	५१२ घ.	९ योजन
	घ्राण इं.	१०० घ.	२०० घ.	४०० घ.	८०० घ.	९ योजन
	चक्षु इं.	२९५४ योजन	५९०८ योजन	४७२६३ योजन	१२ योजन	१२ योजन
	श्रोत्र इं.	८००० घ.	१२ योजन			

स्थूलवागोचरानंतरार्थस्य स्थायिनश्चिरम् ।

प्रत्यक्षं नियतस्यैतद्बोधादाभिनवोधनम् ॥ ३२ ॥

जो पदार्थ स्थूल है, वाणिके गोचर हैं, जो कहे जासकते हैं, जो चिरकालतक ठहरते है और निश्चित-
रूपसे रहते है ऐसे पदार्थोंको यह मतिज्ञान इन्द्रियप्रत्यक्ष जानता है, इसलिए इस मतिज्ञानको अभिनिबोध
कहते है ॥ ३१ ॥

स्पर्शनादिभतिज्ञानावृत्तिर्वीर्यान्तराययोः ।

क्षयोपशमजं नानाभेदमेतदुदाहृतम् ॥ ३३ ॥

यह मतिज्ञान स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि इन्द्रियसंबंधि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे
तथा वीर्यांतराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । अतएव अपने २ अलग २ कर्मोंके क्षयोपशम होनेसे
उत्पन्न होनेके कारण इसके अनेक भेद हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

इसप्रकार मतिज्ञानका निरूपण किया । आगे श्रुतज्ञानका स्वरूप कहते हैं—

श्रुतं मतिगृहीतार्थशब्दैरन्यार्थवोधनम् ।

धूमादेः वाचकदेर्वा बोधोऽग्नेरग्निशब्दतः ॥ ३४ ॥

मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये हुए शब्द तथा अर्थोंके द्वारा अन्य पदार्थ का ज्ञान होना श्रुतज्ञान है
जैसे मतिज्ञानके द्वारा धूमको जानकर उससे अग्निका ज्ञान होना श्रुतज्ञान है । अथवा 'अग्नि' इस शब्दको
जानकर इस शब्दके द्वारा अग्नि पदार्थको जानलेना भी श्रुतज्ञान है । इससे सिद्ध होता है कि यह श्रुतज्ञान
मतिज्ञानपूर्वक ही होता है ॥ ३४ ॥

तत्पर्यायाक्षरपदसंधातप्रतिपत्तिकाः ।

अनुयोगः प्राभृतप्राभृतं च प्राभृतं क्रमात् ॥ ३५ ॥

वस्तुपूर्वं समासाश्रामीषामिति समन्वितम् ।

श्रुतं विकल्पविंशत्या स्वान्तस्थान्यविकल्पया ॥ ३६ ॥

इस श्रुतज्ञानके बीस भेद हैं - १-पर्याय २-पर्यायसमास ३-अक्षर ४-अक्षरसमास ५-पद ६-पदसमास ७-संघात ८-संघातसमास ९-प्रतिपत्ति १०-प्रतिपत्तिसमास ११-अनुयोग १२-अनुयोगसमास १३-प्राभृतप्राभृतसमास १५-प्राभृत १६-प्राभृतसमास १७-वस्तु १८-वस्तुसमास १९-पूर्व २०-पूर्वसमास । इसप्रकार श्रुतज्ञानके बीस भेद होते हैं ॥ ३५-३६ ॥

श्रुतावरणवीर्यान्तरायमन्दोदयाच्छ्रुतम् ।

स्यादसंख्यजगन्मात्रं पर्यायादिप्रभेदतः ॥ ३७ ॥

श्रुतज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्मके भेद उदय होनेसे (क्षयोपशमसे) श्रुतज्ञान प्रगट होता है । तथा पर्यायादिकके भेदसे इस श्रुतज्ञानके असंख्यात लोकप्रमाण भेद होते हैं ॥ ३७ ॥

आगे अवधिज्ञानका स्वरूप दिखलाते हैं—

मूर्तमर्थं मितं क्षेत्रकालभावैरवस्फुटम् ।

मितंदधात्यवधिर्बोधो भवगुणोद्भवः ॥ ३८ ॥

जो परिमित क्षेत्र, काल और भावके द्वारा परिमित मूर्त पदार्थको जाने उसको अवधिज्ञान कहते हैं । वह दो प्रकार उत्पन्न होता है एक भवनिमित्तक और दूसरा गुणनिमित्तक । जो अवधिज्ञान भवसे ही वा जन्मसे ही उत्पन्न हो उसको भवनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं । तथा जो रत्नत्रयगुणके बहनेसे वा चास्त्रिगुणके बहनेसे उत्पन्न हो उसको गुणप्रत्यय वा गुणनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं ॥ ३९ ॥

सुरनारकपर्यासभवजः प्रथमोऽपरः ।

मर्त्यातिर्यक्षु सम्यक्त्वगुणादीनां विशेषजः ॥ ३९ ॥

देव व नारकीयोंके पर्यास अवस्थामें जो जन्मसे ही अवधिज्ञान होता है उसको भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते

स्थूलवाग्व्योचरानंतरार्थस्य स्थायिनश्चिरम् ।
प्रत्यक्षं नियतस्यैतद्बोधादिभिनबोधनम् ॥ ३२ ॥

जो पदार्थ स्थूल है, वाणिके गोचर है, जो कहे जासकते हैं, जो चिरकालतक ठहरते है और निश्चित-
रूपसे रहते है ऐसे पदार्थोंको यह मतिज्ञान इन्द्रियप्रत्यक्ष जानता है, इसलिए इस मतिज्ञानको अभिनिबोध
कहते है ॥ ३१ ॥

स्पर्शनादिमतिज्ञानाद्युत्तिर्वीर्यान्तराययोः ।

क्षयोपशमजं नानाभेदमेतदुदाहृतम् ॥ ३३ ॥

यह मतिज्ञान स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि इन्द्रियसंबन्धि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे
तथा वीर्यांतराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । अतएव अपने २ अलग २ कर्मोंके क्षयोपशम होनेसे
उत्पन्न होनेके कारण इसके अनेक भेद हो जाते है ॥ ३३ ॥

इसप्रकार मतिज्ञानका निरूपण किया । आगे श्रुतज्ञानका स्वरूप कहते है—

श्रुतं मतिगृहीतार्थशब्दैरन्यार्थबोधनम् ।

धूमादेः धावकादेर्वा बोधोऽमेरभिशब्दतः ॥ ३४ ॥

मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये हुए शब्द तथा अर्थोंके द्वारा अन्य पदार्थ का ज्ञान होना श्रुतज्ञान है
जैसे मतिज्ञानके द्वारा धूमको जानकर उससे अधिक ज्ञान होना श्रुतज्ञान है । अथवा 'अग्नि' इस शब्दको
जानकर इस शब्दके द्वारा अग्नि पदार्थको जानलेना भी श्रुतज्ञान है । इससे सिद्ध होता है कि यह श्रुतज्ञान
मतिज्ञानपूर्वक ही होता है ॥ ३४ ॥

तत्पर्यायाक्षरपदसंघातप्रतिपत्तिकाः ।

अनुयोगः प्राभृतप्राभृतं च प्राभृतं क्रमात् ॥ ३५ ॥

वस्तुपूर्वं समासाश्रामीषामिति समन्वितम् ।

भवनवासी और व्यन्तरदेवोंके अविधानका जघन्य क्षेत्र पचीस योजन है। तथा ज्योतिषी देवोंके अविधानका जघन्य क्षेत्र उससे सख्यातगुणा है ॥४६॥

असुरेष्वसंख्यकोट्यः स्युरुत्कृष्टमपरेषु तु ।

ज्योतिष्कान्तेष्वसंख्यातसहस्राणि ततः क्रमात् ॥ ४७ ॥

असुरकुमार देवोंके अविधानका उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात करोड गुणा है। तथा अनुक्रमसे बढ़ता बढ़ता ज्योतिषी देवोंतक असख्यात हजार योजन होगया है ॥ ४७ ॥

द्विद्विश्रुश्रुद्विर्द्धिर्नव चतुर्दशरवपि ।

कल्पेषु स्याद्धिमानेषु कल्पाततिषु चावधेः ॥ ४८ ॥

अथो धर्मादिलोकान्तादारभ्य त्रसनालिकम् ।

क्षेत्रमूर्ध्वं वरक्षेत्रं स्वस्वलोकान्तसंस्थितम् ॥ ४९ ॥

कल्पवासीदेवोंमें सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंका अविधान पहले धर्मा नामके नरकतक है। सानत्कु-
मार, माहेंद्र स्वर्गके अर्थात् तीसरे चौथे स्वर्गके देवोंका अविधान दूसरे वशा नामके नरकतक है। ब्रह्म, ब्रह्मो-
त्तर, लांतव, कापिष्ठ नामके पांचवें छठे सातवें आठवें स्वर्गके देवोंका अविधान मेघा नामके तीसरे नरकतक है।
शुक, महाशुक, शतार, सहस्रार नामके नौवें दशवें ग्यारहवें बारहवें स्वर्गमें रहनेवाले देवोंका अविधान अजना
नामके चौथे नरकतक है। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, नामके तेरहवें, चौदहवें, पंद्रहवें, सोलहवें स्वर्गके
देवोंका अविधान अरिष्टा नामके पांचवें नरकतक है। नौ ग्रैवेयकमें रहनेवाले देवोंका अविधान मघवी नामके
छठे नरकतक है। तथा नव अत्रुदिश और त्रिजय, वैजयत, जयत, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमें रहनेवाले
अहर्निद्रोंके अविधान माघवी नामके सातवें नरकतक है। तथा त्रसनाडीपर्यंत है। इन समस्त देवोंका अवि-
धान नीचेकी ओरका बतलाया। ऊपरकी ओर इन सब देवोंका अविधान अपने २ विमानके ऊपरके ध्वजा
दण्डपर्यंत समझना चाहिए। इसप्रकार समस्त देवोंके अविधानका क्षेत्र बतलाया ॥ ४८-४९ ॥

का ल्यो बना रहे उसको अवस्थित कहते हैं। जो कभी घट जाय कभी वह जाय ऐसे अवधिज्ञानको अनवस्थित कहते हैं। जो दूसरे क्षेत्रमें वा दूसरे लोकमें साथ जावे उसको अनुगामी कहते हैं। तथा साथ न जाय वहीं रहजाय उसको अनुगामी कहते हैं ॥ ४२ ॥

सुरनारकतीर्थश्चरादौ सर्वांगसंभवः ।

अन्येष्वंगप्रशस्ताप्रशस्तचिह्नभवोऽवधिः ॥ ४३ ॥

यह अवधिज्ञान देव, नारकी और तीर्थकरोंके समस्त शरीरसे उत्पन्न होता है। तथा अन्य मनुष्य तीर्थ-चोंके शरीरके शुभ, अशुभ चिन्होंसे प्रगट होता है ॥ ४३ ॥

धर्मायां योजनं क्रोशाद्धीनं तत्कमशोऽन्तिमा ।

यावत्पृथ्वी मतं क्षेत्रमवधिनैरयेष्विति ॥ ४४ ॥

पहले धर्मा नामके नरकमें नारकियोंका अवधिज्ञान एक योजन अर्थात् चार कोशतक होता है। फिर क्रमसे अंततक आधा आधा कोश घटता जाता है। अर्थात् दूसरे नरकमें साडेतीन कोश, तीसरेमें तीन कोश, चौथेमें ढाई कोश, पांचवेंमें दो कोश, छठेमें डेढ़ कोश आर सातवेंमें एक कोशतक अवधिज्ञान होता है। यह नारकियोंके अवधिज्ञानका क्षेत्र अपनी २ पृथ्वीमें समझना चाहिए ॥ ४४ ॥

तिर्यक्ष्वोघजघन्याद्वातेजलंभान्मतोऽवधिः ।

नरेष्वोधविकल्पोघो यथायोग्यं भवेदयम् ॥ ४५ ॥

तिर्यचोंके अवधिज्ञान गुणस्थानोंके अनुसार जानलेना चाहिए। कमसे कम तेजो लेख्यासे अवधिज्ञान प्रगट होता है। इसीप्रकार मनुष्योंमें अपनी अपनी योग्यताके अनुसार गुणस्थानोंके अनुसार अवधिज्ञान होता है ॥ ४५ ॥

भौमभावनयोर्योजनानि स्युः पंचविंशतिः ।

जघन्यक्षेत्रं ज्योतिष्के ततः संख्यातसंगुणम् ॥ ४६ ॥

है। तथा मनुष्य और तिर्यचाँक जो सम्यग्दर्शनादि रत्नलय गुणकी विशेषतासे अविधिज्ञान प्रगट होता है उसको गुणप्रत्यय अथवा क्षयोपशमानीभित्तक अविधिज्ञान कहते हैं ॥ ३९ ॥

स्याद्देशपरमसर्वाविधिभेदत्रयोऽविधिः ।

सामान्यस्तत्र देशाविधिः स्याद्गुणभवोद्भवः ॥ ४० ॥

साधारण अविधिज्ञानके तीन भेद है। देशाविधि, परमाविधि और सर्वाविधि। इनमेंसे देशाविधि अविधिज्ञान गुणप्रत्यय भी होता है और भवप्रत्यय भी होता है। दोनों प्रकारका होता है ॥ ४० ॥

शेषौ चरमांगुनेगुणजौ प्रतिवात्यधि ।

तत्र देशाविधिर्वाधा शेषावप्रतिपातिनौ ॥ ४१ ॥

तथा परमाविधि और सर्वाविधि अविधिज्ञान चरमशरीरी सुनियौके ही होते है। तथा रत्नत्रय गुणकी वृद्धि होनेसे ही होते है। देशाविधि अविधिज्ञान प्रतिपाती है तथा अप्रतिपाती भी है। अर्थात् छट भी जाता है तथा केवलज्ञान प्रगट होनेतक भी रहता है। और वाकीके परमाविधि तथा सर्वाविधि अविधिज्ञान अप्रतिपाती है। वे कभी नहीं छूटते। केवलज्ञान प्रगट होनेतक ही रहते है। जिनके परमाविधि और सर्वाविधि अविधिज्ञान होता है उनके केवलज्ञान अवश्य प्रगट होता है ॥ ४१ ॥

आगे अविधिज्ञानके और भी भेद बनलाने हैं—

वर्द्धमानानुगावस्थिततरप्रविकल्पतः ।

पदप्रकारोऽप्यसंख्यातलोकमानत्रो विशेषतः ॥ ४२ ॥

वर्द्धमान, हीयमान, अचस्थित, अनचस्थित, अनुगामी, अननुगामी इनके भेदसे अविधिज्ञानके छह भेद होते है। तथा विशेषरीतिसे इसी अविधिज्ञानके असंख्यात लोकप्रमाण भेद होजाते हैं। जो अविधिज्ञान उत्पन्न होनेपर केवलज्ञान होनेतक चारित्रगुणकी वृद्धि होनेके कारण बराबर बढ़ता रहे उसको वर्द्धमान कहते है। जो उत्पन्न होते ही चारित्र गुणकी हीनताके कारण घटता रहे उसको हीयमान कहते है। जो न घटे न बढ़े ज्यों

ऋतं विकल्पविंशत्या स्वान्तस्थान्यविकल्पया ॥ ३६ ॥

इस ऋतज्ञानके वीस भेद हैं - १-पर्याय २-पर्यायसमास ३-अक्षर ४-अक्षरसमास ५-पद ६-पदसमास ७-संघात ८-संघातसमास ९-प्रतिपत्ति १०-प्रतिपत्तिसमास ११-अनुयोग १२-अनुयोगसमास १३-प्राश्रुतप्राश्रुत १४-प्राश्रुतप्राश्रुतसमास १५-प्राश्रुत १६-प्राश्रुतसमास १७-वस्तु १८-वस्तुसमास १९-पूर्व २०-पूर्वसमास । इसप्रकार ऋतज्ञानके वीस भेद होते हैं ॥ ३५-३६ ॥

ऋतावरणवीर्यान्तरायमन्दोदयाच्छ्रुतम् ।

स्यादसंख्यजगन्मात्रं पर्यायादिप्रभेदतः ॥ ३७ ॥

ऋतज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्मके मद् उदय होनेसे (क्षयोपशमसे) ऋतज्ञान प्रगट होता है । तथा पर्यायादिकके भेदसे इस ऋतज्ञानके असख्यात लोकप्रमाण भेद होते हैं ॥ ३७ ॥
भावार्थ— इस ऋतज्ञानके असख्यात भेद होजाते हैं ।

आगे अवधिज्ञानका स्वरूप दिखलाते हैं—

मूर्तमर्थं मितं क्षेत्रकालभावैरवस्फुटम् ।

मितं दैधात्यवधिबोधो भवगुणोद्भवः ॥ ३८ ॥

जो परिमित क्षेत्र, काल और भावके द्वारा परिमित मूर्त पदार्थको जाने उसको अवधिज्ञान कहते हैं । वह दो प्रकार उत्पन्न होता है एक भवनिमित्तक और दूसरा गुणनिमित्तक । जो अवधिज्ञान भवसे ही वा जन्मसे ही उत्पन्न हो उसको भवनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं । तथा जो रत्नत्रयगुणके बढनेसे वा चारित्र्यगुणके बढनेसे उत्पन्न हो उसको गुणप्रत्यय वा गुणनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं ॥ ३९ ॥

सुरनारकपर्याप्तभवजः प्रथमोऽपरः ।

मर्यातिर्यक्षु सम्यक्त्वगुणादीनां विशेषजः ॥ ३९ ॥

देव व नारकीयोंके पर्याप्त अवस्थामें जो जन्मसे ही अवधिज्ञान होता है उसको भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते

अयं स्यादवधिवोधोधावृतिर्वीर्यांतराययोः ।

क्षयोपशमतौ वोधोऽसंख्यलोकविकल्पकः ॥ ५० ॥

यह अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्मके क्षयोपशमसे होता है । तथा इसके असाख्यात लोकप्रमाण भेद होते हैं ॥ ५० ॥ इसप्रकार अवधिज्ञानका स्वरूप कहा ।

अब मति, इरुति, अवधि इन तीनों ज्ञानोंकी विशेषता दिखलाते हैं—

स्यादेतत्त्रयमज्ञानं मिथ्यानंतानुवन्धिनाम् ।

उदयेनाऽऽशु कटु वा कट्वलबुगंतं पयः ॥ ५१ ॥

जिसप्रकार कड़वी तूरीमें रसत्वा हुआ दूध कड़वा होजाता है । उसीप्रकार मिथ्यात्व वा दर्शनमोहनरिय कर्मके उदयसे तथा अनंतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभके उदयसे मतिज्ञान, इरुतज्ञान और अवधिज्ञान भी मिथ्या होजाते हैं ।

भावार्थ— ज्ञान पदार्थको जानता है, परंतु वह श्रद्धानके अनुसार जानता है, यदि श्रद्धान सम्यक् है तो ज्ञान भी सम्यग्ज्ञान कहलाता है । यदि श्रद्धान मिथ्या होता है तो ज्ञान भी मिथ्याज्ञान कहाजाता है । यही कारण है कि सम्यग्दर्शनके होनेपर ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है । और मिथ्यात्वके होनेसे मिथ्याज्ञान होता है ॥५१॥

आगे मनःपर्ययका स्वरूप कहते हैं—

मनो देशावधेज्ञेयं मध्यमं चिन्तितादिकम् ।

परैः पर्येति तद्यत्तन्मनःपर्यवोधनम् ॥ ५२ ॥

देशावधिका जो मध्यम ज्ञेयपदार्थ है उसका चिंतवन करना-मनन करना आदिको मन कहते हैं । उस मनका दूसरोंके द्वारा ज्ञान होना मनःपर्ययज्ञान है ॥ ५२ ॥

भावार्थ— देशावधि ज्ञानका विषयभूत जो पदार्थ है उसको कोई चिंतवन करे उस चिंतवन किए हुए

पदार्थको जो प्रत्यक्ष जानलेवे उसको मनःपर्ययज्ञान कहते है ।

ऋजुविपुलमती तद्भेदावाद्या त्रिभेदगा ।

ऋजुकायवाक्यचेतोगतार्थविषयत्वता ॥ ५३ ॥

उस मनःपर्ययज्ञानके दो भेद है । एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति । उसमेंसे ऋजुमतिके तीन भेद है । ऋजुशब्दका अर्थ सरल है । सरल मनके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना पहला ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है । सरल वचनके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना दूसरा ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है । तथा सरल का यके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना तीसरा ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है ।

आगे विपुलमतिके भेद दिखलाते हैं—

ऋज्वऋजुदेहवाक्यस्वान्तस्वार्थावबोधनात् ।

विपुलमतिः षड्भेदाऽसंख्यकल्पमिता च सा ॥ ५४ ॥

विपुलमति मनःपर्ययज्ञानके छह भेद हैं । सरल मनके द्वारा, सरल वचनके द्वारा और सरल कायके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना तथा कुटिल मनके द्वारा, कुटिल वचनके द्वारा और कुटिल कायके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना । इसप्रकार कारणसामग्रिके भेदसे छह भेद होजाते है । तथा विषयके भेदसे असंख्यात भेद होजाते है ॥ ५४ ॥

मनःपर्ययविज्ञानावृतिर्वार्यान्तराययोः ।

जातं मन्दोदयोदेतत्क्षायोपशमिकं ततः ॥ ५५ ॥

यह मनःपर्ययज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्मके अत्यंत मद उदय होनेसे अर्थात् क्षयोपशमसे प्रगट होता है । इसलिए इस ज्ञानको क्षायोपशमिक ज्ञान कहते हैं ॥ ५५ ॥ इस प्रकार मनःपर्ययज्ञानका वर्णन किया ।

अब आगे केवलज्ञानको कहते हैं—

त्रिकालानंतधर्मात्मानंतवस्तुप्रकाशकम् ।

युगपत्केवलं ज्योतिः करणावर्णातिगम् ॥ ५६ ॥

जिस ज्ञानके प्रगट होनेमें न तो इंद्रियां कारण हैं और न जिसमें किसी प्रकारका ज्ञानावरण कर्म शेष रहता है । तथा जो भूत, भविष्यत व वर्तमान इन तीनों कालसंबंधी अनंत धर्मोंको धारण करनेवाले अनंत पदार्थोंको एक ही समयमें प्रत्यक्ष जानता है । ऐसे अद्युपम ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं ॥ ५६ ॥

भावार्थ— यह ज्ञान केवल आत्मासे प्रगट होता है और तीनों कालोंकी समस्त पर्यायोंको एकसाथ जानता है ।

क्षणं प्रत्यक्षरं ज्ञेयैः समं विपरिवर्तते ।

तदेकमुपमाततिं परमानन्दमन्दिरम् ॥ ५७ ॥

यह केवलज्ञान एक है, उपमा रहित है, परम आनन्दका स्थान है, सदा नाश रहित है तथा प्रत्येक समयमें तीनों कालसंबंधी समस्त पदार्थोंको जानता है ॥ ५७ ॥ इसप्रकार केवलज्ञानका स्वरूप बतलाया ।

अब आगे प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञानको अलग अलग बतलाते हैं—

परद्रव्येन्द्रियानेकप्रकाशादिवशीकृते ।

मतिररुते परोक्षे स्तः प्रत्यक्षमवधित्रयम् ॥ ५८ ॥

मतिज्ञान तथा ररुतज्ञान दोनों ही ज्ञान इन्द्रिय, मन और प्रकाश आदि अनेक परद्रव्योंकी अपेक्षासे उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं । तथा अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान तीनोंही ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ।

आगे प्रत्यक्षका लक्षण कहते हैं—

ज्ञानेनाक्षणीति व्यानोतीत्यक्ष आत्मा स्वगोचरम् ।
तमेवाक्षं प्रति गतं प्रत्यक्षमिति वर्णयते ॥ ५९ ॥

अश्व धातुका अर्थ व्याप्त होना है । जो ज्ञानके द्वारा व्याप्त हो ऐसे अपने आत्माको अक्ष कहते है । ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मासे जो उत्पन्न हो, जिसके उत्पन्न होनेमें आत्माके सिवाय इन्द्रिय, प्रकाश आदि कुछ कारण न हो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं ।

केवलं वा श्रुतं तत्रशेषवस्तुप्रकाशकम् ।

द्वादशांगगबाह्यात्माऽस्पष्टं स्पष्टं तु केवलम् ॥ ६० ॥

केवलज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों ही ज्ञान समस्त पदार्थोंको जानते हैं । समस्त पदार्थोंको जानते हुए भी उन ज्ञानोंमेंसे बारह अंग तथा अगबाह्य स्वरूप जो श्रुतज्ञान है वह तो समस्त पदार्थोंको परोक्ष जानता है । और केवलज्ञान उन्हीं समस्त पदार्थोंको जानता है परंतु प्रत्यक्ष वा स्पष्ट जानता है । यही केवलज्ञान और श्रुत-ज्ञानमें अन्तर है ॥ ६० ॥

आगे श्रुतज्ञानका ज्ञानाचार बतलाते हैं---

वाचना पृच्छना चानुपेक्षाऽऽम्नायो यथाविधि ।

धर्मोपदेश इत्यादि ज्ञानाचारः श्रुते मतः ॥ ६१ ॥

वाचना, पृच्छना, अनुपेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश इन पांचों प्रकारके स्वाध्यायको विधिपूर्वक पालन करना श्रुतज्ञानका ज्ञानाचार कहलाता है ॥ ६१ ॥

आगे वाचनाका लक्षण कहते हैं---

यत्सूत्रार्थोभयाऽऽख्यानं शिष्याणां विनयान्वितम् ।

मोक्षार्थं वाचना प्रोक्ता कृत्वा शुद्धिं चतुर्विधाम् ॥ ६२ ॥

द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, कालशुद्धि और भावशुद्धि इन चारों प्रकारकी शुद्धियोंको करके बड़ी विनयके साथ

तथा केवल मोक्षप्राप्तिकी इच्छा रखकर शिष्योंके लिए सूत्र, अर्थ अथवा सूत्र, अर्थ दोनोंका व्याख्यान करना, अर्थसहित पढ़ाना वाचना कहलाती है ॥ ६२ ॥

आगे द्रव्यशुद्धिको कहते हैं—

स्वांगे ज्वराक्षिकुक्षादिवेदनापूयशोणित— ।

सावविष्णूत्रलेपादेद्रव्यशुद्धिरसभवः ॥ ६३ ॥

अपने शरीरमें ज्वर हो, नेत्ररोग हो, उदरशूल हो या अन्य कोई पीडा हो अथवा शरीरसे राध वा रुधिर बहता हो, अथवा शरीरसे मल वा सूत्र लगा हो तो ऐसी अवस्थामें द्रव्यशुद्धिका होना असभव है ।

भावार्थ— द्रव्यशुद्धि तभी हो सकती है जब कि शरीरमें कोई रोग वा पीडा न हो । तथा रुधिर, मांस, राध, व मलमूत्रका कोई संबंध न हो । यदि इन अशुद्ध पदार्थोंका शरीरसे सवध हो तो द्रव्यशुद्धि कभी नहीं होसकती ॥ ६३ ॥

सा भवेदन्नपानादेः सुस्निग्धस्य सुगन्धिनः ।

भोदकापपपृथुकप्रभृतेरप्यसेवनम् ॥ ६४ ॥

ये सब रोग वा फोडा, फुंसी, रुधिर आदिका बहना, मलमूत्रका निकलना आदि, उत्तम पदार्थोंके अधिक भक्षण करनेसे होते है । इसलिए लाइ, पूआ, चावलके बने पदार्थ आदि सुगन्धित और चिकने अन्न पानका सेवन न करनेसे द्रव्यशुद्धि होती है ।

भावार्थ— द्रव्यशुद्धि रखनेके लिए ऐसे पदार्थोंका भक्षण कभी नहीं करना चाहिए ॥ ६४ ॥

आगे क्षेत्रशुद्धिको कहते हैं—

व्याख्यानस्थानकात्सर्वादिशु पंचेन्द्रियांगिनाम् ।

शवाद्वैचर्मभांसास्थिशोणितादेरसंगमः ॥ ६५ ॥

गतात्तृतीयस्वाध्यायादाराद्यः स निगद्यते ।

क्षेत्रशुद्धिरिति क्षेत्रे द्वात्रिंशद्दण्डमात्रके ॥ ६६ ॥
नृतिर्येकशुष्कचर्मोर्दहस्तद्येकशते तदा ।
विण्मूत्रयोः क्रमाद्धस्तपंचाशत्करायते ॥ ६७ ॥

व्याख्यान स्थानमें चारों दिशाओंमें पंचंद्रिय जीवोंके मरे हुए शरीर, गलिा चमडा, मांस, हड्डी, रुधिर आदिका समावेश न हो और ऐसे अशुद्ध पदार्थ कमसे कम बर्त्तीस धनुष दूर होने चाहिए । परंतु यह नियम अनुप्रेक्षा नामके तीसरे स्वाध्यायके लिए नहीं है । यह सब क्षेत्रशुद्धि कहलाती है । मनुष्य और तिर्यचोंका मूत्रका चमडा दोसौ हाथ दूर होना चाहिए । तथा मल, मूत्र डेढसौ हाथ दूर होना चाहिए ॥ ६५-६६-६७ ॥

पंचाक्षे क्लिश्यमानेऽर्था भ्रियमाणे च कर्मसु ।

त्रसस्थावरघातेषु सत्स्वेकस्मिन्नवर्त्तते ॥ ६८ ॥

यदि कोई पंचंद्रिय जीव पीडासे बहुत दुर्बल हो वा मर रहा हो अथवा त्रस वा स्थावर जीवोंका घात होता हो तो वाचना नामका स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए ॥ ६८ ॥

आसन्ने बालवाण्डालजलदीपामिष्टुंचने ।

दवादिधूमे दुर्गन्धे वाति दूरान्न सा भवेत् ॥ ६९ ॥

यदि अन्नानी वा बालक, चांडाल, जल, दीपक, अधिका बुझना आदि अत्यंत समीप हो तब भी वाचना बंद कर देना चाहिये । तथा यदि बहुत दूरसे भी बनमें लगी हुई दावानलका धुआं आता हो अथवा उसकी दुर्गंध आती हो तो भी वाचना बंद कर देना चाहिए ॥ ६९ ॥ इस प्रकार क्षेत्रशुद्धिका वर्णन किया ।

अब कालशुद्धि बतलाते हैं—

नंदीश्वरमहापूजाराध्यागमनयोजन-

प्रमाणक्षेत्रसंन्यासमहानशनवासरैः ॥ ७० ॥

सर्वपूर्वाक्रियावश्यकक्रियावसरादिभिः ।

व्यपेतता भवेत्काले कालशुद्धिर्विशुद्धिदा ॥ ७१ ॥ युग्मम् ।

जिन दिनों नदीशरं पर्वकी महापूजा चल रही हो, जिस समय अंहत, आचार्य वा उपाध्याय आदि आराधन करने योग्य पुरुषोंका आगमन हो, जिस दिन एक योजनके भीतर सन्यास धारण करने वालका महान् उपवास हो उन दिनोंको छोड़कर तथा समस्त पर्वके दिन और आवश्यक क्रियाओंके समयको छोड़कर वाकके समयमें शुद्धिको देनेवाली कालशुद्धि कहीं गई है ॥ ७०-७१ ॥

सप्तत्र्येकदिनान्यत्र स्वग्रामे योजनप्रमे ।

क्षेत्रे दूरे च वज्यानि स्वर्गते श्रमणाधिपे ॥ ७२ ॥

यदि आचार्यका स्वर्गवास अपने ही गांवमें हो तो सात दिनतक वाचनी नहीं करनी चाहिए । यदि एक योजन वा चार कोशके भीतर ही आचार्यका स्वर्गवास हो तो तीन दिन तक वाचना नामका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । तथा यदि किसी दूर क्षेत्रमें भी आचार्यका स्वर्गवास हो तो एक दिन वाचना स्वाध्याय करना चाहिए ॥ ७२ ॥

निष्ठाप्य पश्चिमस्यामास्वाध्यायं शुद्धभूस्थितः ।

व्युत्सर्गेण्द्रकीनाशप्रचेतो धनिनां दिशः ॥ ७३ ॥

नवार्यापाटकालेन प्रत्येकं शोधयेद्यं ।

पूर्वाण्णवाचनहेतोः कालशुद्धिविधिस्त्वयम् ॥ ७४ ॥

शुद्ध भूमिमें बैठकर, णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठ नौ बार उच्चारण कर कायोत्सर्ग करके पिछली रात्रिका स्वाध्याय पूर्ण करना चाहिए तथा फिर पूर्वाण्णिक—प्रातःकाल होनेवाले स्वाध्यायके लिए पूर्वदिशाकी ओर मुहकर, नौवार णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठकर कायोत्सर्ग करना चाहिए । फिर दक्षिण दिशाकी ओर मुहकर

नौवार णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठकर कायोत्सर्ग करना चाहिए । फिर पश्चिम दिशाकी ओर मुहकर नौवार णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठ कर कायोत्सर्ग करना चाहिए और फिर उत्तर दिशाकी ओर मुहकर नौवार णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठकर कायोत्सर्ग करना चाहिए । इसप्रकार चारों दिशाओंको शुद्ध कर लेना चाहिए यह कालशुद्धिकी विधि है ॥ ७३-७४ ॥

विद्युदिन्द्रधनुःक्षोणकिंपाशादाहसंगर- ।

ग्रहणाकालवृष्ट्यग्रजर्जनादिविवर्जितः ॥ ७५ ॥

जिस समय बिजली चमकती हो, इंद्रधनुष पडरहा हो, पृथ्वी हिल रही हो, चारों दिशाओंमें अग्नि लग रही हो, युद्ध होरहा हो, चंद्रग्रहण वा सूर्यग्रहण पड रहा हो, अकालवृष्टि होरही हो और बादल गरज रहे हों उस समयमें भी वाचना नामका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ॥ ७५ ॥

पूर्वोण्हेऽप्यपराण्हस्य वाचनार्थं विशेषयेत् ।

एवमाशाश्रतसस्तु सप्तार्यापाठकालतः ॥ ७६ ॥

पूर्वाण्हेके समय अर्थात् प्रातःकालके समय भी अपराण्हकी अर्थात् सायंकालकी वाचनार्थके लिए णमोकार मंत्रकी सात आर्या पढकर वा सात आर्या पढनेमें जितना समय लगता है उतने समयमें चारों दिशाओंका संशोधन करे ॥ ७६ ॥

कृत्वैवमपराण्हेऽपि पंचार्यापाठकालतः ।

द्विकशुद्धिं वाचनां पूर्वरात्रौ कुर्याद्विवं पुरा ॥ ७७ ॥

क्षेत्रशुद्धिं विधायैतत्कारणोपायवर्जिते ।

निशायां पश्चिमश्यामावाचना नाऽस्ति संयते ॥ ७८ ॥ युग्मम् ।

फिर इसीप्रकार अपराण्ह समयमें अर्थात् सायंकालके समयमें भी णमोकार मंत्रकी आर्याका पांच पांच वार पाठकर चारों दिशाओंका संशोधन करना चाहिए । फिर पहलेके समान पूर्वरात्रिमें भी वाचना नामका

स्वास्थ्य करना चाहिये । यदि कारणभूत उपायोंका अभाव हो तो मुनियोंको पश्चिम रात्रिमें वाचना नामका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । आधी रातके बाद दो बजेसे लेकर चार बजे तक पश्चिम रात्रि कहलाती है ७७-७८

व्योमाचलकुलान्तस्थचारणावधिवोधिनम् ।

वाचना पररात्रौ तु क्षेत्रशुद्ध्युपलभतः ॥ ७९ ॥

आकाशमें चलने वाले, कुलचल पर्वतोंपर रहनेवाले, चारणकन्द्रिको धारण करनेवाले और अवधिज्ञानी मुनियोंको क्षेत्रकी शुद्धि प्राप्त हो जाती है । अतएव पश्चिम रात्रिमें भी उनके वाचना नामका स्वाध्याय वन सकता है

सर्वमासेषु जंघाया छाया सप्तपदी क्रमात् ।

वाचना ग्रहमोक्षेषु स्यात्पूर्वाण्हापराण्हयोः ॥ ८० ॥

वारहों महीनोंमें जघाकी छाया सात पद होती है । उसको देखकर प्रातःकाल वाचनाका ग्रहण और सायंकालके समय वाचनाका त्याग नीचे लिखे अनुसार करना चाहिए ॥ ८० ॥

आषाढकृष्णपक्षप्रतिपद्येकपदी तु सा ।

स्वाध्यायमोक्षादानेषु स्यात्पूर्वाण्हापराण्हयोः ॥ ८१ ॥

आषाढ कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय जब छाया एक पद हो तब स्वाध्यायका त्याग करना चाहिए । तथा सायंकालके समय जब छाया एक पद रहे जाय तब फिर वाचना स्वीकार करनी चाहिए ॥ ८१

दिनं प्रत्यंगुलस्यैति यत्पंचदशमांशकः ।

वृद्धिं तच्छ्रवणस्यादौ सा छाया द्व्यंगुलाधिका ॥ ८२ ॥

तदनंतर प्रतिदिन एक अंगुलका पंद्रहवां भाग बढ़ाते रहना चाहिए । इस प्रकार बढ़ाते २ श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन दो अंगुल अधिक एक पद छाया होनेपर स्वाध्यायका ग्रहण और त्याग कर देना चाहिए । भावार्थ— प्रातःकालके समय दो अंगुल अधिक एक पद छाया होनेपर स्वाध्यायका त्याग करना

चाहिए और सायंकालके समय दो अंगुल अधिक एक पद होनेपर स्वाध्यायका ग्रहण करना चाहिए ॥ ८२ ॥
अंगुलिद्वयवृद्धयैवं प्रतिमासं पदद्वयं ।
पौषादौ स्यात्ततः पौषाद्याज्येष्टान्तं तु हीयते ॥ ८३ ॥

इसीप्रकार प्रत्येक महीनेमें दो दो अंगुल छाया बढनेपर स्वाध्यायका ग्रहण और त्याग करना चाहिए । भाद्रव कृष्णा प्रतिपदाके दिन चार अंगुल अधिक एक पद, आश्विन कृष्णा प्रतिपदाके दिन छह अंगुल अधिक एक पद, कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन आठ अंगुल अधिक एक पद, मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदाके दिन दश अंगुल अधिक एक पद और पौष कृष्णा प्रतिपदाके दिन दो पद छाया होनेपर स्वाध्यायका ग्रहण और त्याग करना चाहिये । पौष कृष्णा प्रतिपदासे फिर प्रतिदिन एक अंगुलका पदबढवां भाग घटाते जाना चाहिए । इसप्रकार प्रत्येक महीनेमें दो दो अंगुल घटाते हुए ज्येष्ठ महीनेके अतक घटाना चाहिए । अर्थात् माघ कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद दश अंगुल, फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद आठ अंगुल, चैत्र कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद छह अंगुल, वैशाख कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद चार अंगुल, ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद दो अंगुल, और आपाढ कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद छाया रहनेपर स्वाध्यायका ग्रहण और त्याग करना चाहिए । यह छायाका देलना दिनकी घटाबढीके अनुसार होता है । जैसा जैसा दिन घटता जाता है वैसी वैसी छाया बढती जाती है और जैसा २ दिन बढता जाता है वैसी २ छाया घटती जाती है । इस प्रकार काल शुद्धिका वर्णन किया ॥ ८३ ॥

यशःपूजापुरस्कारनिकांक्षा निर्मदा मतिः ।

शरतामृतकृतानंदा भावशुद्धिर्मुनेर्मता ॥ ८४ ॥

यश, पूजा और पुरस्कार वा पारितोषिककी इच्छा न रखना तथा अपनी बुद्धिको अहंकार रहित और शरतज्ञानरूपी अमृतके आनंदमें मग्न रहनेवाली बनाना मुनियोंकी भावशुद्धि कहलाती है ॥ ८४ ॥

१- यह छायाका प्रकरण अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा आया है वैसा लिखा है । विभिन्न बुद्धिमानोंको शालोकें अनुसार समझकर ग्रहण करना चाहिये ।

एवं शुद्धीर्विधायामहस्तपादं विशोध्य च ।
शुद्धदेशस्थितौ भक्त्या क्रियां कृत्वा यथाविधि ॥ ८५ ॥
पत्यंकासनगः सूरिपादं नत्वा कृताञ्जलिः ।
सूत्रस्याध्ययनं कुर्यात् कक्षाद्यं स्वांगमस्पृशन् ॥ ८६ ॥

इसप्रकार चारों प्रकारकी शुद्धियोंको धारण कर, तथा अपने हाथ पैरोंको शुद्ध कर, शुद्ध देश वा शुद्ध भूमिमें विराजमान होकर, भक्तिपूर्वक, विधिके अनुसार समस्त क्रियाओंको करके, पर्यंकासनसे विराजमान होना चाहिये । फिर आचार्यके चरण कमलोंको नमस्कार कर तथा हाथ जोडकर कांख आदि शरीरके अशुद्ध अंगोंका स्पर्श किए बिना सूत्रका अध्ययन करना चाहिए ॥ ८५-८६ ॥

यथाकलं ततो मुंचेद्वाचनामीदृशो विधिः ।
पुराणाराधनापंचसंग्रहादिरुतौ न हि ॥ ८७ ॥

फिर समय पूर्ण होनेपर वाचनाका त्याग कर देना चाहिये । पुराण, आराधना और पचसंग्रह (गोमङ्ग-सार आदि) ग्रंथोंके सुननेके लिए इस विधिकी आवश्यकता नहीं है ॥ ८७ ॥

गणेशोक्तं मतं सूत्रमभिन्नदशपूर्विभिः ।
उक्तं प्रत्येकबुद्धेश्च रुतकेवलिभिः रुतम् ॥ ८८ ॥

जो रुत गणेशोंका कहा हुआ है अथवा अभिन्न दश पूर्वधारियोंका कहा हुआ है अथवा प्रत्येकबुद्ध-मुनियोंका कहा हुआ है अथवा रुतकेवलियोंका कहा हुआ है उसके सूत्र कहते हैं । ऐसे सूत्रके अध्ययन करते समय ऊपर लिखी विधि करनी चाहिए ॥ ८८ ॥

विधिमेनमतिक्रम्य सूत्रं शुरुषुरानुयात् ।
रूजासमाधिस्वाध्यायभंगार्त्तिनिष्फलस्य च ॥ ८९ ॥

जो कोई पुरुष इस विधिका उल्लंघन कर सूत्रको सुनना चाहता है वह अनेक प्रकारके रोगोंको प्राप्त होता है, उसका समाधिमरण वा ध्यान नष्ट होजाता है, उसका स्वाध्याय भंग होजाता है, वह अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगता है और उसका वह सुनना सब निष्फल हो जाता है ॥ ८९ ॥ इस प्रकार वाचना नामके स्वाध्यायका स्वरूप कहा ।

पृच्छना संशयोच्छिद्यैः प्रश्नः सप्रश्नयो मुनेः ।

स्वीन्नस्यख्यापनार्थं वा प्रहासोद्धर्षवर्जितः ॥ ९० ॥

अपने किसी संशयको दूर करनेके लिए हँसी और उद्धृत्ताको छोडकर तथा अपना बडप्पन न दिखलाते हुए बडी नम्रताके साथ जो पूछना है वह मुनिका पृच्छना नामका स्वाध्याय कहलाता है ॥ ९० ॥

अनुप्रेक्षा परिज्ञाते भावना या मुहुर्मुहुः ।

परिवर्त्तनमात्रायो घोषदोषविवर्जितम् ॥ ९१ ॥

जाने हुए तत्त्वोंको बार बार चिंतवन करना अनुप्रेक्षा नामका स्वाध्याय कहलाता है । तथा शब्दोंके दोषोंसे रहित बार बार पढना, पाठ करना वा घोषना नामका स्वाध्याय कहलाता है ॥ ९१ ॥

द्वादशांगैकदेशोपदेशो धर्मोपदेशनम् ।

पंचप्रकार इत्येष ज्ञानाचारं उपाहृतः ॥ ९२ ॥

द्वादशांग अस्तज्ञानका उपदेश देना अथवा उसके एकदेशका उपदेश देना धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय कहलाता है । इस प्रकार वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे पांच प्रकारका ज्ञानाचार कहलाता है ॥ ९२ ॥

प्रज्ञान्मेषः प्रशस्तान्तरंगता कर्मनिर्जरा ।

संख्यातीतगुणश्रेण्या चेत्यादि स्यादितो यतेः ॥ ९३ ॥

इस ज्ञानाचारके प्रसादसे-बुद्धिकी तीव्रता होती है, अंतरंग प्रसन्न होता है और असंख्यात गुण-श्रेणीके द्वारा मुनियोंके कर्मोंकी निर्जरा होती है। यह सब ज्ञानाचारका फल है। ॥ ९३ ॥

वन्दे श्रीजिनमंजुलास्यकमलामोदं श्रुतं विश्रुतं

चार्वी चारुचरित्रपात्रमुनिवृन्देन्द्रिन्दिरानन्दिनम् ।

यत्पुष्पाति भवेभवेऽप्यमलिनं ज्ञानं समासेवितम्

केवल्यं च समस्तवस्तुविषयं तद्विस्मृतं यद्यपि ॥ ९४ ॥

यह सम्यग्ज्ञान श्री अरहत देवके सुंदर मुखरूपी कमलसे निकली हुई सुगंधिके समान है, अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्तम सम्यक्चारित्रिके पात्र ऐसे मुनि समूहोंकी इसका नाम है, ससारभरमें यह प्रसिद्ध है, और सदा निर्मल है ऐसे इस ज्ञानकी जो सेवा करते हैं वे चाहे तपश्चरणरूपी लक्ष्मीको आनंद देनेवाला है और सदा निर्मल है ऐसे इस ज्ञानकी जो सेवा करते हैं वे चाहे उस ज्ञानको भूल जावें तथापि वे प्रत्येक भवमें समस्त पदार्थोंके यथार्थ और स्पष्ट स्वरूपको जाननेवाले केवल ज्ञानकी पुष्टि करते हैं। ऐसे इस सम्यग्ज्ञानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ९५ ॥

गंभीरं मधुरं मनोहरतरं दोषव्यपेतं हितं
कंटौष्ठादिवचोनिमित्तरहितं नो वातरोधोद्भूतम् ।

स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तुकथकं निःशेषभापात्मकं

दूरसन्नसमं समं निरुपमं जैनं वचः पातु वः ॥ ९५ ॥

भगवान् जिनेन्द्रदेवके जो वचन अत्यंत गभीर है, मधुर है, अत्यंत मनोहर हैं, सब तरहके दोषोंसे रहित हैं, सबका हित करनेवाले हैं, कठ, ओठ आदि वचनोंको प्रगट करनेवाले निमित्त कारणोंसे सदा रहित हैं, जो वायुके रोकनेसे प्रगट नहीं होते अर्थात् वायुको रोकनेके विनाही जो प्रगट होते हैं, स्पष्ट वा प्रत्यक्ष हैं, प्रत्येक प्राणी की इच्छाके अनुसार पदार्थोंके स्वरूपको प्रगट करनेवाले हैं, जो समस्त भाषामय हैं, दूर और

समीपसे जो एकसे सुनाई पड़ते है, जो सबके लिए एकसे है, और उपमा रहित है ऐसे भगवान् जिनेन्द्रदेवके वचन तुम लोगोंकी सदा रक्षा करें ॥ ९५ ॥

येनाऽज्ञानतमस्ततिर्विधाटिता ज्ञेये हिते चाहिते
हानादानमुपेक्षणं च समभूतस्मिन्पुनः प्राणिनाम् ।
येनेयं दृगुपैति तां परमतां भूतं च येनानिश्चं
तज्ज्ञानं मम मानसांबुजमुदे स्तात्सूर्यवर्योदयम् ॥ ९६ ॥

जिस ज्ञानके प्रगट होनेसे जानने योग्य पदार्थोंमें, हितरूप पदार्थोंमें तथा अहित करनेवाले पदार्थोंमें अज्ञानरूपी अंधेरका समूह नष्ट होजाता है, तथा जिस ज्ञानके प्रगट होनेसे प्राणियोंको ग्रहण करना त्याग करना तथा उपेक्षाकरने (आत्माके हित करनेवाले उत्तम क्षमादिक गुणोंको ग्रहण करना तथा आत्माका अहित करनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभादिकका त्याग करना और इष्ट अनिष्ट समस्त पदार्थोंमें राग, द्वेष छोडकर उपेक्षा वा वैराग्य रूप परिणामोंका धारण करना) रूप ज्ञानका यथार्थ फल प्रगट होता है, तथा जिस ज्ञानसे यह सम्यग्दर्शन अत्यंत उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होजाता है । तथा जिस ज्ञानसे यह सम्यक्चारित्र्य प्रतिदिन उत्तमताको प्राप्त होता चला जाता है । ऐसा सर्वके उदयके समान यह सम्यग्ज्ञान मेरे मनरूपी कमलको सदा प्रफुल्लित करता रहे ॥ ९६ ॥

इस प्रकार सम्यग्ज्ञानकी प्रशंसा कर आगे अध्यायके अंतमें भगवान् मल्लिनाथका स्मरण करते है ।

ज्ञानं यदीयं विगतोपमानं ।
सर्वं यदन्तः परमाणुखर्वम् ॥
पायात्स सर्वावृतिजादपाया-
न्नाथस्त्रिलोक्या वरमल्लिनाथः ॥ ९७ ॥

जिन भगवान् मल्लिनाथका ज्ञान उपमा रहित है । जिस ज्ञानके भीतर यह समस्त लोक अलोक पर-
माणुके समान अत्यंत छोटा जान पड़ता है ऐसे वे तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् मल्लिनाथ, ज्ञानावरण तथा
दर्शनावरण कर्मसे उत्पन्न होनेवाले अपायसे हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ ९७ ॥

इति श्रीमद्भारतसिद्धांतचक्रवर्तिविरचिते श्रीआचारसारनाम्नि
शास्त्रे ज्ञानाचारवर्णनात्मकस्तुयोऽधिकार ।

इसप्रकार श्री वीरनदि सिद्धांतचक्रवर्ति विरचित श्री आचारसार नामके
शास्त्री चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी 'धर्मरत्न'
लालाराम शास्त्री द्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषाटीकामें
ज्ञानाचारके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह
चौथा अधिकार समाप्त हुआ ।

॥ अथ पंचमोऽधिकारः ॥५॥

श्रीसंभवं भजत संचितपुण्यराशे-

तुर्येण भीकरतरस्य भवांबुराशेः ।

लीलासमुत्तरणकारणयानपात्रं

प्राक्तं गुणोत्करनिरास्रवणं चरित्रम् ॥ १ ॥

जिन श्री शमधनाथ स्वामीने पुण्यराशिको संचित करनेवाले मनुष्योंके लिए अत्यंत भयानक ऐसे संसारूपी महासागरसे लीलामात्रमें पार कर देनेवाले जहाजके समान तथा अनेक गुणोंके समूह और आश्रवको रोकेनेवाले चारित्रिका निरूपण किया है ऐसे श्री शमधनाथ स्वामीको हे भव्य जीवो! सदा सेवन करो ॥ १ ॥

आगे चारित्रिका लक्षण कहते हैं—

मनोवचनकायानां पापरूपक्रियात्ययात् ।

पंचप्रकारं चारित्रं स्वस्वरूपमुपैत्यलम् ॥ २ ॥

मन, वचन, कायसे उत्पन्न होनेवाली पापरूप क्रियाओंका त्याग कर देनेसे पांच प्रकारका चारित्र अपने आत्मस्वरूपको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

भावार्थ— पापोंका त्याग कर देना चारित्र है । वह आत्मस्वरूप है और उसके पांच भेद हैं ।

तत्सामायिकं छेदोपस्थापनं तद्द्वयात्मिका ।

परिहारर्द्धिः स्यात्सूक्ष्मसांपरायश्च संयमः ॥ ३ ॥

यथाख्यातमितीदानीमेषां रूपं निरूप्यते ।

संसारगर्लोदारलतोन्मूलनकारिणाम् ॥ ४ ॥ युग्मम् ।

सामायिक, छेदोपस्थापना, तथा सामायिक और छेदोपस्थापना दोनोंरूप परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात इसप्रकार पांच प्रकारका संयम वा चारित्र कहलाता है । संसाररूपी विषकी बड़ी भारी लताको जड़से नाश करनेवाले मनुष्योंके लिए आगे क्रमसे उन्हीं पांच प्रकारके चारित्रोंका स्वरूप कहते हैं ॥ ३-४ ॥

समभेदेन त्यागेनाऽयोऽयनं मतेः ।

समयः स एव चारित्रं सामायिकमुत्तमम् ॥ ५ ॥

सम् शब्दका अर्थ अच्छीतरह अथवा अभेदरूपसे त्याग करना है। अय शब्दका अर्थ बुद्धिका प्राप्त होना है। जहाँपर बुद्धि पाँचों पापोंके, अभेदरूप त्यागको प्राप्त हो जाती है अर्थात् जहाँपर बुद्धिपूर्वक पाँचों पापोंका अभेदरूपसे त्याग कर दिया जाता है उसको समय कहते हैं। तथा ऐसे समयसे उत्पन्न होनेवाले चारित्रिको सामायिक चारित्रि कहते हैं। यह चारित्रि समस्त चारित्र्योंमें उत्तम है ॥ ५ ॥

व्रतसमितिगुणैः पंचपंचात्रिभिर्मतेः ।

छेदभेदरूपात्यर्थ स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥ ६ ॥

छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सर्वसावद्यवर्जने ।

व्रतं हिंसाऽनृतस्तेयाव्रह्मसंगेष्वसंगमः ॥ ७ ॥ युग्मम् ।

पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुण्डिन तेरह प्रकारके चारित्र्यमें भेद वा दोष लगनेपर उन दोषोंका छेद करना-नाश करना और फिर अपने आत्मामें स्थापन करना, अपने आत्मस्वरूप चारित्रिको अपने आत्मामें ही स्थिर रखना सो छेदोपस्थापना नामका चारित्रि है। आगे व्रत, समिति आदिको मतलबते हुए व्रतोंको कहते हैं।

हिंसा, असत्य, स्तेय-चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इनका त्याग कर देना अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, और परिग्रह इन पाँचों पापोंका मन, वचन, काय, कृत,कारित ध अनुमोदनासे त्याग कर देना पांच महाव्रत कहलाते हैं ॥ ६-७ ॥

हिंसाया हिंस्यतां हिंसः प्राप्नोति बहुजन्मसु ।

प्राणिहिंसात्महिंसैव सातस्याज्या हितैषिणा ॥ ८ ॥

हिंसा करनेवाला यह प्राणी हिंसा करनेसे अनेक जन्मोंतक उन जीवोंके द्वारा हिंसाको प्राप्त होता है- मारा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्राणियोंकी हिंसा करना अपने आत्माकी ही हिंसा करना है। अतएव अपने आत्माका हित करनेवाले भव्य जीवोंको इस हिंसाका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ॥ ८ ॥

कषायपरिणामः स्यात्प्राणिप्राणवियोजकः ।
हिंसाहिंसकपापानुबन्धबन्धादिकारणम् ॥ ९ ॥

कषायरूप परिणामोंका होना ही प्राणियोंके प्राणोंका वियोग करनेवाला होता है । तथा यही कषायरूप परिणाम, हिंसा करनेवाले जीवोंको अनेक प्रकारके पापोंका बंध करनेवाले कर्मबंधोंका कारण होता है । अतएव इस कषायरूप परिणामको ही हिंसा कहते हैं । सो ही सिद्धांतग्रंथोंमें लिखा है ॥ ९ ॥

स्वयं ह्यहिंसा स्वयमेव हिंसनं न तत्पराधीनमिह द्वयं भवेत् ।

प्रमादहीनोऽत्र भवत्यहिंसकः प्रमादयुक्तस्तु सदैव हिंसकः ॥ १० ॥

हिंसा भी स्वयमेव केवल आत्मासे ही होती है और अहिंसा भी केवल अपने आत्मासे ही होती है । हिंसा तथा अहिंसा इन दोनोंमें कोई भी परार्थीन वा आत्मासे भिन्न किसी दूसरे कारणसे होनेवाली नहीं है । केवल भेद इतना ही है कि जो जीव प्रमाद रहित है वह अहिंसक है । और जो प्रमाद सहित है वह सदा हिंसक गिना जाता है ॥ १० ॥

संरंभसमारंभारंभैः कायवाङ्मनोयोगैः ।

कृतकारितानुमतिभिः क्रोधाद्यैश्च कारणैः ॥ ११ ॥

पूर्वपूर्वैर्युतैः सर्वैः प्रत्येकं सोत्तरोत्तरेः ।

स्यादुपर्युपर्यन्योन्याभ्यासेऽष्टोत्तरं शतम् ॥ १२ ॥ युग्मम् ।

सरभ, समारभ, आरंभ, मन, वचन, काय ये तीनों योग, कृत, कारित, अनुमोदना तथा क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय इन सब पूर्व पूर्व सहित उत्तरोत्तर कारणोंको परस्पर गुणा कर देनेसे हिंसके कारणोंके एकसौ आठ भेद होजाते हैं ।

भावार्थ - क्रोधपूर्वक स्वयं किया हुआ कायसंरंभ, मानपूर्वक स्वयं किया हुआ कायसंरंभ, मायापूर्वक स्वयं किया हुआ कायसंरंभ, लोभपूर्वक स्वयं किया हुआ कायसंरंभ, क्रोधपूर्वक कराया हुआ कायसरंभ, मानपूर्वक

कराया हुआ कायसंरंभ, मायापूर्वक कराया हुआ कायसंरंभ, लोभपूर्वक कराया हुआ कायसंरंभ; क्रोधपूर्वक अनुमोदना क्रिया हुआ कायसंरंभ, मानपूर्वक अनुमोदना क्रिया हुआ कायसंरंभ, मायापूर्वक अनुमोदना क्रिया हुआ कायसंरंभ, लोभपूर्वक अनुमोदना क्रिया हुआ कायसंरंभ । इस प्रकार कायसंरंभ के चारह भेद होते हैं । इसी प्रकार चारह भेद वचनसंरंभके होते हैं । तथा चारह भेद मनसंरंभके होते हैं । इस प्रकार छत्तीस भेद संरंभके होते हैं । तथा संरंभके समान ही छत्तीस भेद समारंभके और छत्तीस भेद आरंभके होते हैं । इस प्रकार एक सौ आठ भेद होते हैं । इनको सूचित करनेवाला तथा एकसौ आठ भेदोंसे अलग २ भेदोंको सूचित करनेवाला क्रोष्टक इस प्रकार है—

क्रोध १	मान २	माया ३	लोभ ४
कृत ०	कारित ४	अनुमोदना ८	
काय ०	वचन १२	मन २४	
संरंभ ०	समारंभ ३६	आरंभ ७२	

संरंभो हिंसनोक्तत्वं हिंसोपकरणार्जनम् ।
समारंभोऽग्निवातादिः स्यादरंभो दयोञ्जितः ॥ १३ ॥

हिंसा करनेके लिए प्रयत्न करनेका आवेश करना- हिंसा करनेका आवेश करना संभं है ।
कारणोंका मिलाना समारंभ है । और दया रहित होकर प्राणियोंका घात करना आरंभ है ॥ १३ ॥

कायवाङ्मनसां कर्म योगः स्वेन कृतं कृतम् ।

स्वप्रयुक्तान्यनिष्पन्नं हिंसनं कारितं मतत् ॥ १४ ॥

अनुमतमनुज्ञातं कषायः कपतीत्यसौ ।

क्रोधो मानश्च माया स्याल्लोभः संयमदर्शने ॥ १५ ॥

काय, वचन और मनकी क्रियाओंको योग कहते हैं । अपने आप करनेको कृत कहते हैं, स्वयं प्रेरणा कर किसी दूसरेसे हिंसा करनेको कारित कहते हैं । जो हिंसा न तो स्वयं की है और न प्रेरणापूर्वक किसीसे कराई है ऐसी हिंसामें भला मानना अनुमत कहलाता है ।

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्यको कसे, कम करे, नाश करे उसको कषाय कहते हैं । उसके चार भेद हैं- क्रोध, मान, माया और लोभ ॥ १४-१५ ॥

परोपघातकृचेतो युक्तयुक्तेक्षणक्षयम् ।

क्रोधैर्गोकंपदाहाशिरागवैष्वर्यलक्षणः ॥ १६ ॥

जिसमें योग्य और अयोग्यका विचार नष्ट हो जाता है ऐसे जो दूसरेके घात करनेके परिणाम हैं उनको क्रोध कहते हैं । शरीरमें क्रया उत्पन्न होजाना, शरिरमें जलन वा दाह होना, नेत्रोंका लाल होजाना तथा नेत्र, मुख आदिमें विकार उत्पन्न होजाना आदि क्रोधके लक्षण हैं ॥ १६ ॥

परुषेर्ष्य मनो मानो निर्दयः परमर्दनः ।

स्वीन्नतानत्यहंकारः परासहनलक्षणः ॥ १७ ॥

कठोर और ईर्ष्या करनेवाले मनको मान कहते हैं । यह मान निर्दय होता है, दूसरेको मर्दन कर-नेवाला होता है, सदा अपनी उच्चताको ही प्रगट करता रहता है, दूसरेके लिए कभी नम्र नहीं होने देता और

दूसरेके उत्कर्षको कभी सहन नहीं होने देता ऐसा यह मान ही अहंकार कहलाता है ।
भावार्थ— ये सब मानके लक्षण है ॥ १७ ॥

नानाप्रतारणोपायैर्वचनाऽऽकुलिता मतिः ।

मायाविनयविश्वासाऽऽभासचेतोहराकृतिः ॥ १८ ॥

अनेक प्रकारके ठगनेके उपायोंके द्वारा दूसरोंके ठगनेके लिए बुद्धिका व्यकुल होना माया है । माया करनेवाला पुरुष कपटरूप बनावटी विनय और कपटरूप झठा विश्वास दिलाता हुआ अपनी आकृति ऐसी बनाता है जिससे दूसरेका हृदय सहज ही हरण हो जाय ॥ १८ ॥

परिग्रहग्रहातीव्रालसं मानसं स्मृतः ।

लोभो लभामतिमोदात्तरक्षणार्तोपलक्षितः ॥ १९ ॥

परिग्रहके ग्रहण करनेमें अत्यंत लालसारूप मनका होना लोभ है । लोभी पुरुष धनादिकके लाभ होनेसे अत्यंत प्रसन्न होता है और उस प्राप्त हुए धनकी रक्षा करनेके लिए अत्यंत दुखी होता है । ये सब लोभके लक्षण है ॥ १९ ॥

दयामृतरसास्वादं मानसं स्यादहिसनं ।

जनतात्यन्तविश्रंभैत्रीस्वर्मोक्षकारणम् ॥ २० ॥

दयारूपी अमृतके रसको आस्वादन वा अनुभव करनेवाली मनकी प्रवृत्तिको ही अहिसा कहते हैं । यह अहिसा ही लोगोंमें अत्यंत विश्वास उत्पन्न करनेवाली है, भित्तताको प्रगट करनेवाली है । तथा स्वर्ग और मोक्षकी कारण है ।

वाङ्मनोगुसीर्यादानिक्षेपसमितीर्विदुः ।

शुक्ताः शुद्धैक्षितान्नादिमुक्त्याऽहिसनभावनाः ॥ २१ ॥

वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्यासमिति, आदाननिक्षेपण समिति और शुद्धआलोकितपानभोजन ये पांच अहिंसा व्रतकी भावना है। इसप्रकार अहिंसा महाव्रतका वर्णन किया। ॥२१॥

अब आगे सत्य महाव्रतका स्वरूप कहते हैं।

वचः सत्यमसत्यं वा स्मृतं जीवाहिते हितम् ।

जिह्वाच्छेदादिसर्वस्वहारैर्नोहेतुरात्मनः ॥ २२ ॥

जो वचन जीवोंका अहित करनेवाले है वे चाहे सत्य हों वा असत्य हों सब असत्य ही कहलाते हैं। असत्यवचन जिह्वाच्छेदन करनेवाले है, धनधान्यादिक सर्वस्व हरण करनेवाले हैं और आत्माके लिये अनेक पाप उत्पन्न करनेवाले हैं। ॥२२॥

कृतं सत्यमसत्यं वा वचः प्राणिहिते हितम् ।

येन सन्मानविश्वासयशांसि लभते नरः ॥ २३ ॥

इसीप्रकार जो वचन प्राणियोंका हित करनेवाले है। वे चाहे असत्य ही क्यों न हों सब सत्य कहलाते हैं, ऐसे सत्य वचनोंके कारण ही यह मनुष्य सन्मान विश्वास और यशको प्राप्त होता है। ॥२३॥

तन्नामस्थापनारूपभावसंवृतिदशगम् ।

संयोजनजनपदप्रतीत्यसमयाश्रितम् ॥ २४ ॥

संभावनोपमानं चेत्यादि सत्यमनेकधा ।

सोदाहरणमत्रैषां लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ॥२५॥

वह सत्य वचन नाम, स्थापना, रूप, भाव, संवृति, देश, संयोजना, जनपद, प्रतीत्य, समयाश्रित संभावना, और उपमा आदिके भेदसे अनेक प्रकार का है। ॥२४-२५॥

अब आगे इन्हीं सब भेदोंका लक्षण उदाहरण सहित कहते हैं।

व्यवहारप्रसिद्धवर्थमर्थाभावेऽपि लौकिकैः ।
कृतं नाम मतं नामसत्यं चन्द्रादिवन्तृषु ॥ २६ ॥

किसी भी पदार्थमें उसके नामके अनुसार अर्थका अभाव होनेपर भी केवल व्यवहारकी प्रसिद्धिकेलिए लोगोंके द्वारा जो किसी भी पदार्थका इच्छानुसार नाम रखवा जाता है उसको नामसत्य कहते हैं । जैसे किसी मनुष्यमें चन्द्रमाके गुण न होनेपर भी उसका नाम चन्द्रमा रख देना नामसत्य है ॥ २६ ॥

धर्मोऽन्यवस्तुनः स्थाप्यतेऽन्यस्मिन्नुरूपिणि ।

अन्यस्मिन्वा यया मत्या स्थापना सा तया वचः ॥ २७ ॥

सत्यं स्यात्स्थापनासत्यं प्रतिविबाक्षताद्विषु ।

चन्द्रप्रभजिनेन्द्रोऽयमित्यादि वचनं यथा ॥ २८ ॥ युग्मम् ।

जिस बुद्धिसे किसी अन्य पदार्थका धर्म उस पदार्थके सदृश अथवा विसदृश ऐसे किसी भी अन्य पदार्थमें स्थापन किया जाता है उम बुद्धिसे कहे हुए वचनोंको स्थापना मत्य कहते हैं । जैसे तदाकार वनाये हुए प्रतिविवमें अथवा अतदाकार अक्षत आदिकोंमें “ये श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र है” ऐसी स्थापना कर उस प्रतिविवको अथवा उन अक्षतोंको चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र कहना स्थापना सत्य है ॥ २७-२८

रूप्यते दृश्यते प्रायो यत्तदरूपं तदर्पणम् ।

रूपसत्यं वचः श्वेता वलकित्यादिकं यथा ॥ २९ ॥

जो रूप अधिकतासे दिलाई दे उमीके अनुसार वचन कहना रूपसत्य कहलाता है । जैसे यह वगु-
लाओंकी पंक्ति सफेद है ।

छद्मस्थज्ञानिनो वस्तुयाथाऽभ्यादर्शनेऽप्यलम् ।

दृष्टदोषापहारेण गुणपेपणकुम्भनः ॥ ३० ॥

शक्रः शक्नोति तर्जन्योद्धर्तुं मेरुमपीति वा ॥ ३१ ॥

किसी पदार्थमें रहनेवाले धर्मको निरूपण करनेवाले वचन संभावनासत्य कहे जाते हैं। जैसे इन्द्र अपने हाथकी तर्जनी (अंगूठेके पासकी) उंगलीसे मेरु पर्वतको भी उठा सकता है ३९

उपमोपमयाऽगुण्यगुण्यादेः परिवर्णना ।

आयुः पत्योपमं ग्रीष्मो वन्हिरित्यादि वाग्यथा ॥ ४० ॥

किसी उपमाके द्वारा किसी असख्यात सख्याका भी गुणाकार वर्णन करना उपमासत्य है। जैसे इस जीवकी आयु एक पत्यकी है अथवा दो पत्यकी है, अथवा यह गर्मी अग्नि ही है इत्यादि वचन कहना उपमासत्य है। इसप्रकार सत्यवचनके भेद वतलायें।

अब आगे सत्यव्रतकी भावना कहते हैं।

क्रोधभयलोभहास्यत्यागाः सत्यस्य भावनाः ।

अनुवीचीवचश्चेदमागमोचितभाषणम् ॥ ४१ ॥

क्रोधका त्याग, भयका त्याग, लोभका त्याग और हास्यका त्याग तथा अनुवीची भाषण ये पांच सत्यव्रतकी भावनाएं हैं। आगमके अनुसार वचन कहना अनुवीचीभाषण कहलाता है। इसप्रकार सत्यव्रतका निरूपण किया ॥ ४१ ॥

अब अर्चोर्धव्रतका निरूपण करते हैं।

परैरदत्तस्याऽऽदाने मनः स्तेयं यदेनसाम् ।

हेतुरत्राऽपि चौरस्य बधबन्धादिदुःखदम् ॥ ४२ ॥

दूसरोंके द्वारा बिना दिए हुए पदार्थोंको ग्रहण करनेके लिए मनकी प्रवृत्ति होना चोरी है। यह चोरी करना भी अनेक पापोंका कारण है और इस लोकमें भी बध, बधन आदि अनेक प्रकारके दुःख देनेवाला है ॥ ४२ ॥

स्त्यवर्जनमस्तेयं हेतुः स्वर्गपवर्गयोः ।

जनता येन विश्वासप्रीतिव्यातिसुखास्पदं ॥ ४३ ॥

ऐसी चोरीका त्याग कर देना अचौर्यव्रत है । यह अचौर्यव्रत स्वर्ग और मोक्षका कारण है तथा इसी अचौर्यव्रतके द्वारा लोगोंमें विश्वास होता है, प्रेम बढ़ता है, प्रसिद्धि होती है और सच तरहका सुख प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥

याच्चाऽनुज्ञापना पत्युरात्तानात्मीयभावनाः ।

योग्याऽन्याऽग्राह्यस्यादानमविवादः सधर्मिभिः ॥ ४४ ॥

इत्यस्तेयव्रते पंच भावनाः कन्दरादिषु ।

स्वभावशून्येष्ववाप्तो मुक्तमोचितसद्भु ॥ ४५ ॥

परोपरोधाकरणं भैक्ष्यशुद्धिः सधर्मिभिः ।

सहाविवाद इत्येवमथवा पंच भावनाः ॥ ४६ ॥

अपने स्वामीसे मांग लेना, उनकी आज्ञा प्राप्त करलेना, प्राप्त हुए पदार्थको सदा अपनेसे भिन्न समझना, उसे अपना नहीं समझना, योग्य तथा अन्यके ग्रहण न करने योग्य पदार्थको ही ग्रहण करना तथा अपने साधर्मि पुरुषोंके साथ "यह तेरा है, यह मेरा है" इत्यादि रूप वादविवाद न करना ये पांच अचौर्यव्रतकी भावनाएं हैं । अथवा स्वभावसे ही खनी ऐसी गुफा आदिकोंमें निवास करना, त्याग किए हुए वा छोड़े हुए वस्तुतिका आदि स्थानोंमें रहना, दूसरेको किसी प्रकारकी रोक टोक न करना, भिक्षाकी शुद्धि रखना, भिक्षाको विधिमसे किसी विधिको न छिपाना और धर्मात्माओंके साथ किसी प्रकारका विवाद न करना ये पांच भी अचौर्य व्रतकी भावनाएं हैं ॥ ४४-४५-४६ ॥ इसप्रकार अचौर्यव्रतका निरूपण किया ।

अत्र आगे ब्रह्मचर्यव्रतको कहते हैं—

इसीलिये गोपीनि फिर पूछा कि क्या सर्पको मर्दन करनेवाला गरुड पक्षी आया है । गोपीकी इस बातको सुनकर कृष्णको फिर कहना पडा कि नहीं मैं हूँ हारि ? हारि शब्दका अर्थ कृष्ण भी है तथा हारि शब्दका अर्थ वन्दर भी है । इसी अर्थको मनमें रखकर गोपीनि फिर पूछा कि क्या वन्दर आया है ? इसप्रकार उत्तर देते देते भी अंतमें जब कोई उत्तर न बना और गोपीके वचनोंसे कृष्णकी बोलती बंद होगई तब कृष्णको चुप होजाना पडा । इसप्रकारके गोपीके द्वारपर जबके समान खडे हुए कृष्ण बुम्हारी रक्षा करे । इसप्रकार कामदेवके वशीभूत होनेपर गोपीके द्वारा कृष्णके ठगे जानेकी बात उन्हींके ग्रंथोंमें लिखी है ॥ १ ॥

आगे फिर भी अब्रह्मके कार्य दिखलाते हैं ।

ब्रह्मा जिह्नितसन्मतिर्वहुमुखः काष्ठेक्षणाद्भीतितः

पार्वत्यास्तनुसंप्रवेशविवशश्चाद्भ्रंगनारी हरः ।

विष्णुर्वारिधिमध्यगो गतवृतिस्तर्हर्धनिद्रोऽभवत्

त्रैलोक्योन्मथनोत्थमन्मथविभोर्मन्ये शराद्दुर्धरात् ॥ ५२ ॥

मुझे ऐसा तो मालूम होता है कि तीनों लोकोंका मथन करते समय जो कामदेव प्रगट हुआया उसी सर्वव्यापी कामदेवके दुर्धर वाणोंसे डरकरही मानों जिसकी बुद्धि कामदेवके वशीभूत होनेसे कुटिल होगई है ऐसे ब्रह्माने चारों दिशाओंको देखनेके लिये अपने चार वा पांच मुख बनाये थे । तथा उसी काम

१ एकवार ब्रह्माके तपको अष्ट करनेके लिये इन्द्रने तिलोत्तमा नामकी अप्सरा भेजी थी । वह ब्रह्माके सामने नाचने लगी । ब्रह्मा उसे देखने लगा । तब तिलोत्तमा वगलसे नाचने लगी तब ब्रह्माने एकमुख वगलमें भी बना लिया । फिर वह पण्डे नाचने लगी तब ब्रह्माने पण्डे भी एक मुख बना लिया । फिर वह दुसरी वगल नाचने लगी तब ब्रह्माने उस ओर भी मुख बनाया । तब फिर वह ऊपर नाचने लगी तब ब्रह्माने उसे देखनेके लिये ऊपर भी गथेका मुख बनाया । इसप्रकार ब्रह्माने बहुतेसे मुख बनाये ऐसी कथाअन्य मतमें है,

देवके दुर्धर वाणोंसे डरकर महादेवको पार्वतीके शरीरमें श्वेशकरनेमें असमर्थ होकर तथा विवश होकर अर्द्धांग-
नारी बनना पडा था अर्थात् अपने आधे शरीरमें स्त्रीका रूप धारण करना था और उसी कामदेवके
दुर्धर वाणोंसे डरकर विष्णुकी भी महासमुद्रके बीचमें जाकर और अधीर होकर बड़ी लंबी नींद लेनी पडी
थी । इसप्रकार इस कामदेवके वश होकर ब्रह्मा विष्णु और महादेवको न करने योग्य कार्य करने पडे थे ॥ ५२॥

मारापराभिधानेनाब्रह्मणाऽन्येऽपि तादृशाः ।

जाता विडम्बनापात्रमिदं चित्रं हि नो यतः ॥ ५३ ॥

अथवा इसमें भी कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि कामदेवका दूसरा नाम मार वा मारनेवाला
है । इसीलिये इस " मार," नामको धारण करनेवाले इस कामदेवके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके समान
अन्य कितने वैसेही महापुरुष विडम्बनाके पात्र हुये है ॥ ५३ ॥

कादम्बरीरसोन्मादं वा हिताहितमोहितम् ।

त्रिवेदोदरिणाभ्रान्तस्वान्तं तद्भ्रदिदं जगत् ॥ ५४ ॥

जिसप्रकार मधकेरससे उन्मत्त होकर यह जीव हिताहित जाननेमें मोहित हो जाता है, कुछ नहीं जान
सकता उसीप्रकार इस समस्त संसारका हृदय स्त्रीवेद, पुर्वेद और नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंके उदयसे मोहित
होगया है ॥ ५४ ॥

श्रुत्वाऽऽलोक्य न सीधु माद्यति जनः स्पृष्ट्वा च माद्यत्यदः

पीत्वैव श्रवणेक्षणानुभवनैः कान्ताजनानां पुनः ।

लोको मुह्यति चित्रमत्र तु परं प्रभ्रष्टदृष्टिररुति-

स्त्यक्त्वा सत्त्वगुणं नयं च विनयं स्याद्भूमतिर्दुर्गतिः ॥ ५५ ॥

देखो मधके पीने मात्रसे यह मनुष्य उन्मत्त होता है । मधका शब्द सुनने, उसको देखने और उसका
स्पर्श करनेसे यह मनुष्य कभी मोहित नहीं होता । परंतु स्त्रियोंका शब्द सुननेमात्रसे, उनको देखनेमात्रसे

वेदतीव्रोदशात्कर्म मैथुनं मिथुनस्य यत् ।

तदब्रह्मापदामेकं पदं सदगुणलोपनम् ॥ ४७ ॥

वेद नामके चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे स्त्री पुरुषोंके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको मैथुन कहते है । यही मैथुन अब्रह्म कहलाता है । यह अब्रह्म अनेक आपत्तियोंका एक मुख्य स्थान है, तथा समस्त श्रेष्ठ गुणोंका लोप करनेवाला है ॥ ४७ ॥

येन वद्धा महादेहा रदिनो मदिनोऽव्यलम् ।

करेणुवशगाः क्लेशमानुवन्त्यवशा नरैः ॥ ४८ ॥

इसी अब्रह्मके कारण बड़े भारी शरीरको धारण करनेवाले और मदेल्मत्त हाथी भी हथिनीके वश बांधे जाते है और वे वहांपर परवश होकर मनुष्योंके द्वारा दिए हुए अनेक प्रकारके क्लेशोंको भोगते रहते है ४८ यच्चैवं जनतामान्यवलिनं गुणशालिनाम् ।

निदानं मानहान्यादिक्लेशानामिह देहिनाम् ॥ ४९ ॥

इसीप्रकार इसी अब्रह्मके कारण लोगोंमें अत्यंत मान्य, बड़े बलवान् और अनेके उत्तम गुणोंको धारण करनेवाले जीवोंको भी मानहानि आदि अनेक प्रकारके क्लेश वा दुःख सहने पडते है ॥ ४९ ॥

जिह्वान्तःकरणो ब्रह्मा निजपुत्रीमपत्रपः ।

जगाम किल येनार्द्धनारीत्वं च महेश्वरः ॥ ५० ॥

जिस अब्रह्मके कारण कुटिल हृदयको धारण करनेवाले ब्रह्माने भी निर्हृद्ज होकर अपनी पुत्रीके साथ समागम किया था । तथा जिस अब्रह्मके कारण महादेव भी अर्द्धनारीत्वको प्राप्त हुआ था अर्थात् महादेवने भी अपने शरीरका आधा बांया भाग स्त्रीरूप बना लिया था । यह सब कुशीलकी ही महिमा है ॥ ५० ॥

गोविन्दो मन्दधीः प्रीत्या गोपपत्न्या गृहं गतः ।

तथाऽपि च किलात्यन्तं चतुरोक्त्या प्रतारितः ॥ ५१ ॥

जिस अब्रह्मके कारण मदबुद्धि कृष्ण भी प्रेमके वश होकर गोपीके घर गये थे । तथा उस गोपिनि भी अपनी चतुरतासे भरी हुई युक्तियोंके द्वारा उसी कृष्णको खूब अच्छी तरह ठगा था ॥ ५१ ॥ सोही उनके ग्रंथोंमें लिखा है । यथा-

अंगुल्या कः कपाटं प्रहरति कुटिले माधवः किं वसन्तो
नो चक्री किं कुलालो नहि धरणीधरः किं द्विजिह्वः कणीद्रः ।
नाहं घोरा हि मदीं त्वमसि स्वगपति नो हारिः किं कर्पिन्द्रः
इत्येवं गोपवध्वा प्रतिवचनजडः पातु वः पद्मनाभः ॥ १ ॥

अर्थ - किसी एक समय श्री कृष्ण चद्रावली नामकी गोपीके घर गये थे और उन्होंने किवाड खुलानेके लिये उंगलीसे किवाड खटखटाये थे । उस आवाजको सुनकर उस गोपिनि कहा कि मेरे किवाडोंको उंगलीसे कौन बजाता है ? इसप्रकारके कुछ कडे और अवज्ञारूप वचन सुनकर कृष्णने कहा कि अरी कुटिला मैं माधव हूं । माधव शब्दका अर्थ कृष्ण भी है और वसत ऋतु भी है । कृष्णकी इस बातको सुनकर गोपिनि अपनी चतुराईसे अर्थ बदल कर कहा कि क्या वसत ऋतु आगई । यह उत्तर सुनकर कृष्णको फिर कहना पडा कि नहीं मैं चक्री हूं । चक्री शब्दका अर्थ चक्रवर्ती है और चाकसे वर्तन बनानेवाला कुम्हार भी है । इसीलिये गोपिनि फिर अर्थ बदलकर कहा कि क्या कुम्हार आया है ? इसको सुनकर विचारे कृष्णको फिर कहना पडा कि नहीं मैं हूं धरणीधर ? धरणीधर शब्दका अर्थ कृष्ण और सर्प भी है । इसीलिये उस चतुर गोपिनि फिर भी अर्थ बदलकर पूछा कि क्या दो जिह्वाओंको धारण करनेवाला सर्पराज वा शेषनाग आया है । तब फिर कृष्णने कहा कि नहीं मैं बडेसेबडे सर्पको भी मर्दन करनेवाला हूं कृष्णने काली दहमें सर्पको मर्दन किया था तथा गरुड भी सर्पको मर्दन कर देता है ।

१ यह श्लोक अन्यमतके ग्रंथोंका है । उदाहरणके लिये यहां दिया है ।

इसीलिये गोपीने फिर पूछा कि क्या सर्पको मर्दन करनेवाला गुरुड पक्षी आया है । गोपीकी इस बातको सुनकर कृष्णको फिर कहना पडा कि नहीं मैं हूँ हारी ? हारी शब्दका अर्थ कृष्ण भी है तथा हारी शब्दका अर्थ बंदर भी है । इसी अर्थको मनमें रखकर गोपीने फिर पूछा कि क्या बंदर आया है ? इसप्रकार उत्तर देते देते भी अंतमें जब कोई उत्तर न बना और गोपीके वचनोंसे कृष्णकी बोलती बंद होगई तब कृष्णको चुप होजाना पडा । इसप्रकारके गोपीके द्वारपर जडके समान खडे हुए कृष्ण उम्हारी रक्षा करे । इसप्रकार कामदेवके वशीभूत होनेपर गोपीके द्वारा कृष्णके उगे जानेकी बात उन्हींके ग्रंथोंमें लिखी है ॥ १ ॥

आगे फिर भी अब्रह्मके कार्य दिखलाते हैं ।

ब्रह्मा जिह्वितसन्मतिर्वहुमुखः काष्ठेक्षणाद्भीतितः

पार्वत्यास्तनुसंप्रवेशविवशश्चाद्भङ्गनारी हरः ।

विष्णुर्वारिधिमध्यगो गतदृतिस्तद्दार्धनिद्रोऽभवत्

त्रैलोक्येन्मथनोत्थमन्मथविभोर्मन्ये शराद्दुर्धरात् ॥ ५२ ॥

मुझे ऐसा तो मालूम होता है कि तीनों लोकोंका मथन करते समय जो कामदेव प्रगट हुआया उसी सर्वव्यापी कामदेवके दुर्धर वाणोंसे डरकरही मानों जिसकी बुद्धि कामदेवके वशीभूत होनेसे कुटिल होगई है ऐसे ब्रह्माने चारों दिशाओंको देखनेके लिये अपने चार वा पांच मुख बनाये थे । तथा उसी काम

१ एकवार ब्रह्मके तपको अट्ट करनेके लिये इन्द्रने तिलोत्तमा नामकी अप्सरा भेजी थी । वह ब्रह्मके सामने नाचने लगी । ब्रह्मा उसे देखने लगा । तब तिलोत्तमा बगलसे नाचने लगी तब ब्रह्माने एकमुख बगलमें भी बना लिया । फिर वह पछि नाचने लगी तब ब्रह्माने पछि भी एक मुख बना लिया । फिर वह दुसरी बगल नाचने लगी तब ब्रह्माने उस ओर भी मुख बनाया । तब फिर वह ऊपर नाचने लगी तब ब्रह्माने उसे देखनेके लिये ऊपर भी गधेका मुख बनाया । इसप्रकार ब्रह्माने बहुतसे मुख बनाये ऐसी कथालक्ष्य मतमें है,

देवके दुर्धर बाणोंसे डरकर महादेवको पार्वतीके शरीरमें त्रवेशकरनेमें असमर्थ होकर तथा विवश होकर अर्द्धांग-नारी बनना पडा था अर्थात् अपने आधे शरीरमें स्त्रीका रूप धारण करना पडा था और उसी कामदेवके दुर्धर बाणोंसे डरकर विष्णुको भी महासमुद्रके बीचमें जाकर और अधीर होकर बडी लंबी नींद लेनी पडी थी । इसप्रकार इस कामदेवके वश होकर ब्रह्मा विष्णु और महादेवको न करने योग्य कार्य करने पडे थे ॥ ५२ ॥

मारापराभिधानेनाब्रह्मणाऽन्येऽपि तादृशाः ।

जाता विडम्बनापात्रमिदं चित्रं हि नो यतः ॥ ५३ ॥

अथवा इसमें भी कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि कामदेवका दूसरा नाम मार वा मारनेवाला है । इसीलिये इस “ मार, नामको धारण करनेवाले इस कामदेवके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके समान अन्य कितने वैसेही महापुरुष विडम्बनाके पात्र हुये है ॥ ५३ ॥

कादम्बरीरसोन्मादं वा हिताहितमोहितम् ।

त्रिवेदोदीरणाभ्रान्तस्वान्तं तद्वदिदं जगत् ॥ ५४ ॥

जिसप्रकार मद्यकरससे उन्मत्त होकर यह जीव हिताहित जाननेमें मोहित हो जाता है, कुछ नहीं जान सकता उसीप्रकार इस समस्त संसारका हृदय स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंके उदयसे मोहित होगया है ॥ ५४ ॥

श्रुत्वाऽऽलोक्य न सीधु माद्यति जनः सृष्ट्वा च माव्रत्यदः

पतिवैव श्रवणेक्षणानुभवैः कान्ताजनानां पुनः ।

लोको मुह्यति चित्रमत्र तु परं प्रभ्रष्टदृष्टिररुति-

स्यक्त्वा सत्त्वगुणं नयं च विनयं स्याद्भूमतिर्दुर्गतिः ॥ ५५ ॥

देखो मद्यके पीने मात्रसे यह मनुष्य उन्मत्त होता है । मद्यका शब्द सुनने, उसको देखने और उसका स्पर्श करनेसे यह मनुष्य कभी मोहित नहीं होता । परंतु स्त्रियोंका शब्द सुननेमात्रसे, उनकी देखनेमात्रसे

तथा उनका अनुभव करने मात्रसे ही य-पुण्य मोहित हो जाता है । तिसपर भी सबसे बड़ी आश्चर्यकी बात यह है कि यह मनुष्य सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे भ्रष्ट होकर तथा पराक्रम, गुण, नय, विनय आदि सबको छोडकर वसी सीमें मोहित होता है, और इसप्रकार दुर्बुद्धिको धारण कर अनेक दुर्गतियोंको प्राप्त होता रहता है ॥ ५५ ॥

वेदाऽतुच्छोदयादिच्छा पुंस्त्रीतदद्भयसंश्रया ।

स्त्रीपुंनपुंसकानां स्यादब्रह्मैकिकिनामपि ॥ ५६ ॥

वेद कर्मके तीव्र उदयसे स्त्रियोंके पुरुषोंके साथ सममाण होनेकी, पुरुषोंको स्त्रियोंके साथ सममाण होनेकी और नपुंसककोंको स्त्री पुरुष दोनोंके साथ सममाण होनेकी जो इच्छा होती है उसको अब्रह्म कहते हैं ऐसी इच्छा करने मात्रसे केली स्त्री और अकेले पुरुषको भी अथवा अकेले नपुंसकको भी अब्रह्मका पाप लगा करता है ॥ ५६ ॥

तेनानुन्मथितं चेतो यत्तद् ब्रह्मव्रतं स्मृतम् ।

व्रतव्रातलतामूलं मूलं स्वर्गापवर्गयोः ॥ ५७ ॥

ऐसे उस अब्रह्मके द्वारा हृदयका व्यथित न होना ही ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है । यह ब्रह्मचर्य व्रत व्रतोंके समूहरूप लताओंकी जड़ है । और स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होनेका भी मूल कारण है ॥ ५७ ॥

यन्माहात्म्यान्महाविद्या सेवोद्या वा वसन्त्यलम् ।

जनेऽप्यसंयते यच्च नाम्ना देवव्रतं मतम् ॥ ५८ ॥

इस ब्रह्मचर्यके माहात्म्यसे अनेक महा विद्याएं असंयमी मनुष्योंके लिये भी खूब अच्छी तरह सेवा करनेके लिये तत्पर रहती है । इसके सिवाय देवव्रत नामसे भी देवव्रत कहलाता है ।

आगे इसकी भावनाएं बतलाते हैं ।

स्त्रीणां रागकथांगवलोकनादरयोः स्मृतिः ।
त्यागः पूर्वं रतस्योच्चैर्बृष्येष्टस्य रसस्य च ॥ ५९ ॥
स्त्रीसंसक्तवसत्यंगसंस्कारपरिचर्जनम् ।

चेति पंच वदन्त्यार्यास्तुरीयव्रतभावनाः ॥ ६० ॥

स्त्रियोंकी रागरूप कथाओंके सुननेका त्याग, उनके सुदर अंगोंके निरीक्षण करनेभी लालसाक त्याग, पहले भोगी हुई स्त्रियोंके स्मरण करनेका त्याग, पौष्टिक तथा इष्ट रसके भक्षण करनेका त्याग और स्त्रियोंसे ससर्ग रखनेवाले मकान आदिका तथा अपने शरीरके सस्कार करनेका त्याग ये पांच ब्रह्म-चर्य व्रतकी भावनाएं आचार्य वा गणधरोंने बतलाई है ॥ ५९-६० इसप्रकार ब्रह्मचर्य व्रतका वर्णन किया । अब आगे अपरिग्रहव्रतका स्वरूप कहते हैं ।

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदौगी चतुःपदः ।

यानं शय्याऽऽसनं कुप्यं भांडं चेति बहिर्दश ॥ ६१ ॥

क्षेत्र (खेत), वास्तु (मकान), धन, धान्य, दासी, दास आदि द्विपद (दो पैरवाले सेवक) गाय, भैंस, घोडा आदि चतुष्पद, गाडी, घोडा, मोटार, पालकी आदि सवारीकी चीजें, कुरसी, गादी आदि बैठने की चीजें, चारपाई, गदोला आदि सोनेकी चीजें, वस्त्र, वर्तन, धातु, उपधातु आदि कुप्यभांड ये दश बाह्य परिग्रह कहलाते हैं ॥ ६१ ॥

मिथ्यात्ववेदहास्यादि षट्कषायचतुष्टयम् ।

रागद्वेषौ च संगः स्युरन्तज्ञाश्रतुर्दश ॥ ६२ ॥

इसीप्रकार मिथ्यात्व स्त्री पुं नपुंसकरूप वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये चौदह अतरंग परिग्रह कहलाते हैं । इसप्रकार सब चौबीस परिग्रह कहलाते हैं ।

सचित्ताऽचितरूपैतत्संगसंगिपराः परैः ।

मानासुहान्यतिक्लेशानानुवन्यवशाशयाः ॥ ६३ ॥

ये समस्त प्रकारके परिग्रह सचित तथा अचित्तके भेदसे दो प्रकारके है । इन दोनों प्रकारके परिग्रहोंको इकट्ठे करनेमें तत्पर रहनेवाले और इसीलिप् जिनका हृदय अपने वशमें नहीं है (परिग्रहके वशमें है) ऐसे जीव दूसरोंके द्वारा होनेवाली मानहानि तथा प्राणहानि आदि अत्यंत क्लेशोंको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ६३ ॥

या मूर्च्छाच्छेदिनी संगे चेतोवृत्तिरसंगता ।

यया साऽऽत्यन्तिकी मुक्तिश्रीरूपति यति स्वयम् ॥ ६४ ॥

इन परिग्रहोंमें ममत्वरूप मूर्च्छाको जडमूलसे नाश करनेवाली जो चित्तकी वृत्ति है वही परिग्रहत्यागव्रत कहलाता है । इसी परिग्रहत्यागव्रतके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मी मुनिराजोंके पास स्वय जाकर प्राप्त होजाती है ॥ ६४ ॥

स्वात्माऽभ्यन्तररागाद्या यदि त्याज्याः परिग्रहाः ।

बाह्यास्तत्वादयः किं नासातसन्ततिकारिणः ॥ ६५ ॥

जब आत्माके भीतर रहनेवाले राग, द्वेष आदि अंतरंग परिग्रहही त्याग करने योग्य हैं तो फिर जन्मजन्मांतरतक दुःख देनेवाले शरीर आदिक बाह्य परिग्रह त्याग करने योग्य क्यों नहीं हैं ? अर्थात् वे तो अवश्य ही त्याग करने योग्य है ।

सेवातन्द्राः सुरेन्द्राद्याः करूरो मारश्च किंकरः ।

यस्यामद्भुतमाहात्म्यसंगताऽसंगता ततः ॥ ६६ ॥

परिग्रहग्रहोन्मुक्तेरभ्रान्ता स्वान्तसन्ततिः ।

निजानंदाऽमृतामन्दस्यदिनी कैर्न वर्णयते ॥ ६७ ॥

इस परिग्रहत्याग व्रतके कारण इन्द्रादिक देव भी सदा सेवा करनेमें तत्पर रहते हैं। तथा क्रूर कामदेव भी सदा किंकर वा सेवक बना रहता है। इसके सिवाय इसी परिग्रहत्याग व्रतके होनेपर इस जीवको बड़े बड़े अद्भुत माहात्म्योंका समागम प्राप्त होता रहता है। इसलिए ही परिग्रहरूपी ग्रह वा पिशाचका परित्याग होजानेसे श्रांत रहित और केवल आत्मासे उत्पन्न होनेवाले आनंदरूपी अमृतकी तीव्र धारा वहानेवाली जो अपने आत्माकी सदा एकसी रहनेवाली अवस्था है उसे भला कौन वर्णन नहीं कर सकता? अर्थात् उसका वर्णन सबको करना ही पडता है ॥ ६६-६७ ॥

आगे अपरिग्रह व्रतकी भावनाएं बतलाते हैं।

स्यान्मनोज्ञामनोज्ञाक्षपंचकार्थेषु वर्जनम् ।

भावनापंचकं रागद्वेषयोरपरिग्रहे ॥ ६८ ॥

इंद्रियां पांच है तथा उनके विषय भी पांच है। उन पांचों इंद्रियोंके विषयोंमें कितने ही विषय मनोज्ञ वा अच्छे लगनेवाले इष्ट है तथा कितने ही अमनोज्ञ वा बुरे लगनेवाले अनिष्ट हैं। उन पांचों इंद्रियोंके इष्ट विषयोंमें रागका त्याग कर देना तथा उन्हीं पांचों इंद्रियोंके अनिष्ट विषयोंमें द्वेषका त्याग कर देना परिग्रहत्यागव्रतकी भावनाएं कहलाती है ॥ ६८ ॥

महान्तमर्थं मोक्षं यत् साधयन्ति महान्ति तत् ।

व्रतान्याचरितानीति वा महद्भिः सुधीधनैः ॥ ६९ ॥

ये अहिंसादिक पांचों व्रत सबसे बड़े मोक्षरूप पदार्थको सिद्ध करते हैं इसलिये इनको महाव्रत कहते हैं। अथवा बड़े बड़े बुद्धिमान इन व्रतोंको पालन करते हैं इसलिये भी इन व्रतोंको महाव्रत कहते हैं ॥६९॥

व्रतत्राणाय कर्तव्यं रात्रिभोजनवर्जनम् ।

सर्वथान्नाभिवृत्तिस्तत्प्रोक्तं षष्ठमणुव्रतम् ॥७०॥

इन व्रतोंकी रक्षा करनेके लिये रात्रिभोजनका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये। रात्रिभोजनका

त्याग करनेसे व्रतोंकी रक्षा होती है इसीलिए रात्रिमें अन्नका सर्वथा त्याग करनेको गृहस्थोंके लिए छठा अणु-व्रत कहा है ॥७०॥

रात्रिभुक्तौ व्रतानां स्यान्नाशः शंका च तत्क्षये ।
प्राणितस्याऽऽत्मनो हानिरङ्गचङ्गविषसंगमात् ॥ ७१ ॥

रात्रिमें भोजन करनेसे व्रतोंका नाश होता है । तथा व्रतोंका नाश होनेसे हृदयमें सदा शंका बनी रहती है । इसके सिवाय किसी विषैले प्राणोंके शरीरमें रहनवाले विषका समागम होनेसे (भोजनमें किसी विषैले जीवके पडजानेसे) अपने प्राणोंकी भी हानि होती है ॥ ७१ ॥ इम प्रकार महाव्रतोंका वर्णन किये ।

अब आगे पांच समितियोंका वर्णन करते हैं ।

ईर्याभौषणादाननिक्षेपोत्सर्गकर्मसु ।

संयत्नादितयः पंचवृत्तयः समितिप्रथाः ॥ ७२ ॥

ईर्यासमिति, भापासमिति, एणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और उत्सर्ग समिति ये पांच समिति कहलाती है । सं शब्दका अर्थ यत्नाचारपूर्वक है, और इति शब्दका अर्थ प्रवृत्ति है । ईर्या अर्थात् चलनेमें भाषा अर्थात् बोलनेमें, एणा अर्थात् आहार ग्रहण करनेमें, आदाननिक्षेपण अर्थात् पीछी, कमड्डले, शाल आदिके उठाने रखनेमें और उत्सर्ग अर्थात् मलमूत्र करनेमें यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करना जिससे किसी भी जीवको बाधा न होने पावे उसको समिति कहते हैं । ऐसी समिति ऊपर लिखे अनुसार पांच है ॥ ७२ ॥

सार्त्रा कर्दमशेवालजलपुष्पफलाधिलाम् ।

इलां लत्तांकुरानीकप्राणिबीजप्रजाकुलाम् ॥ ७३ ॥

काष्ठेष्टकाष्मलेष्ठादिदृक्तवत्सर्माऽसमं चलं ।

त्यक्त्वा संशयितं चात्मपातासंयमहेतुकम् ॥ ७४ ॥

मार्गे रथाश्वगोयूथनरादिचरणाहतिः ।
 प्रासुकैऽपगताऽऽयातप्राणिप्रालेयजालकै ॥ ७५ ॥
 प्रभाकरकरव्रातस्पष्टज्ञेयार्थसार्थिनी ।
 योगिनस्तीर्थयात्रात्मगुरुकार्यदिभागिनः ॥ ७६ ॥
 स्थित्वा कार्यवशान्मन्दं मृगवाहिविलोकिनः ।
 पुरो युगान्तरे प्राणिवीक्षणार्पितचेतसः ॥ ७७ ॥
 मन्दं न्यस्तपदापास्तद्भुतातीवविलंविनः ।

द्विपेंद्रमन्द्यानस्य स्यादीर्यासमितिर्गतिः ॥ ७८ ॥ षट्कम् ।

जो पृथ्वी गीली हो, जिसपर कीचड़ हो, शेवाल (काई अथवा पानीके ऊपर रहनेवाली हरी घासके समान शेवाल) हो, जिसपर जल भरा हो, फूल वा फल बिछे हों, जिसपर अक्षरे जमे हों, जिसपर सेना चल रही हो अथवा युद्ध होरहा हो, जिसपर प्राणी हों वा बीजोंके समूह फैले हों ऐसी पृथ्वीको छोड़कर गमन करना चाहिए । इसीप्रकार जो मार्ग लकड़ी, ईट, पत्थर, मिट्टीके ढेले आदिसे कृत्रिम बनाया गया हो, जो मार्ग ऊंचा नीचा हो, जो चल हो अर्थात् जिसे चाहे जहां उठाकर रख दे सकें, जिस मार्गमें किसी प्रकारका संदेह हो अथवा यह मार्ग है अथवा नहीं इसप्रकारका जिराम संदेह हो, जिसमें अपने पड जानेका कारण दिखाई देता हो अथवा जिसमें असंयमका कारण दिखाई देता हो ऐसे मार्गको भी छोड़कर गमन करना चाहिए । जो मार्ग रथ, घोडे, गायोंके समूह और मनुष्य आदिके चरणोंसे आहत होचुका है, जो मार्ग प्रासुक है जिसमें से रात्रिमें गमन करनेवाले प्राणी और ओसके जाल आदि सब दूर होगये हैं, तथा जिसमें सूर्यकी किरणोंके समूहसे जानने योग्य समस्त पदार्थ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ऐसे मार्गमें गमन करना चाहिए । मुनिराज चाहे तो तर्थात् यात्राके लिए गमन करें और चाहे गुरु-अचार्यके किसी कामके लिए गमन करे अथवा अपने किसी

कामके लिए गमन करें, किसी भी कार्यके लिए गमन करें उनको ठहरते हुए गमन करना चाहिए, हिरण्यके समान सब दिशाओंको देखते हुए मट मट रीतिसे गमन करना चाहिए । मुनिराजको गमन करते समय सामने अपने शरीरप्रमाण चार हाथ भूमितक प्राणियोंको देखनेमें अपना हृदय लगाये रखना चाहिए । अपने चरणोंको धीरे २ रखना चाहिए । न बहुत शीघ्रताके साथ चलना चाहिए और न बहुत मंदताके साथ चलना चाहिए । किंतु बड़े गजराजके समान मंद रीतिसे गमन करना चाहिए । मुनिराजके इस प्रकार गमन करनेको ईर्यासामिति कहते हैं ॥ ७३-७८ ॥ इस प्रकार ईर्यासामितिका स्वरूप कहा ।

अब आगे भाषासमितिका स्वरूप कहते हैं ।

सत्यमोषोभयासत्यमोषभेदाच्चतुर्विधा ।

भाषाद्या सत्यवोधार्थवाग्यटे घटवाग्यथा ॥ ७९ ॥

सत्य, असत्य, उभय और अनुभयके भेदसे भाषाके चार भेद होते हैं । उनमेंसे जो भाषा यथार्थ सत्यज्ञानके विपर्ययरूप वचनोंको कहनेवाली सत्यभाषा कहलाती है जैसे घड़ेके लिए “यह घड़ा है, ऐसा वचन कहना सत्यभाषा कहलाती है ॥ ७९ ॥

मोषभाषा विपर्यासव्यवसायार्थगोचरा ।

यथा मरीचिकाचक्रे वार्वाक्सान्नेकभेदगा ॥ ८० ॥

पदार्थोंके स्वरूपको विपरीत निश्चय करानेवाले वचनोंको असत्य भाषा कहते हैं । जैसे मरीचिकाके समूहमें (वाल्केके समूहमें) “यह जल है”, ऐसे वचन कहना असत्यभाषा है । इस असत्य भाषाके अनेक भेद होते हैं ॥ ८० ॥

धर्मविवक्षितैः सत्येऽसत्ये चार्थविवक्षितैः ।

वाक् प्रवृत्तोभयाख्या सा भाषेतीहेष्यते यथा ॥ ८१ ॥

घटाकृतिव्यपेताया धारणाद्भूरिवारिणः ।

कुंडिकाया घटाख्यैवं बहुभेदमिदं वचः ॥ ८२ ॥

विवक्षित धर्मोंके द्वारा पदार्थोंके सत्य स्वरूपमें तथा अविवक्षित धर्मोंके द्वारा पदार्थोंके असत्य स्वरूपमें जो वचन प्रवृत्त होते हैं वे उभयवचन कहलाते हैं । जैसे- जिसका घडेका आकार तो नहीं है परंतु उसमें पानी बहुत समाता है ऐसी कुंडी को घडा कहना उभयवचन है । इस उभय भाषाके भी बहुतसे भेद होते हैं । इसका अभिप्राय यही है कि कुंडी घडा नहीं है । क्योंकि घडेका आकार भिन्न होता है और कुंडीका आकार भिन्न होता है । इसलिए कुंडी घडा नहीं है किंतु पानी दोनोंमें भरा जाता है । काम दोनोंका समान है । अतएव कुंडीको घडा कहना ठीक भी है । इसलिए ऐसी भाषाको उभय भाषा कहते हैं ॥ ८१-८२ ॥

आमंत्रणामज्ञापनं याच्नावाक् प्रच्छन्नावचः ।

प्रज्ञापनावचः प्रत्याख्यानसंशयभाषणम् ॥ ८३ ॥

इच्छाऽनुलोमवचनमनक्षरमयं वचः ।

इत्येवमादयः सत्यमोषभेदाः सहस्रशः ॥ ८४ ॥

आमंत्रण अर्थात् बुलानेके लिए संबोधनरूप वचन, आज्ञापन अर्थात् आज्ञारूप वचन, याचनारूप (मागनेके) वचन, प्रच्छन्ना अर्थात् पूछनेके वचन, प्रज्ञापना अर्थात् निवेदन करनेरूप वचन, प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग करनेरूप वचन, संदेहरूप वचन, इच्छानुलोम अर्थात् इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले वचन और अनक्षररूप वचन आदिके भेदसे अनुभय वचनके हजारों भेद होते हैं ॥ ८३-८४ ॥

तत्रामंत्रणमन्यस्य परत्राऽऽसक्तचेतसः ।

आभिसुख्यकरं हंहो नरेन्द्रेत्यादिकं वचः ॥ ८५ ॥

जिसका हृदय किसी दूसरी ओर लग रहा है ऐसे किसी अन्य मनुष्यको अपने सम्युक्त करनेके

लिए बुलाना आमंत्रण कहलाता है । जैसे कोई नरेंद्र नामका मनुष्य जा रहा हो उसको अपने सन्मुख करनेके लिए बुलाना “ हे नरेंद्र । ” ऐसे वचनोंको आमंत्रणरूप वचन कहते हैं ॥ ८५ ॥

आज्ञापनं प्रभुत्वेनाऽऽदेशो यः स्वोक्तकारिणा ।

तत्किंचिदाशु कर्तव्यं यन्मया दिश्यते तव ॥ ८६ ॥

अपने कहे हुये वचनोंके अनुसार कार्य करानेवाले स्वामीके द्वारा जो आज्ञारूप वचन कहे जाते है उनको आज्ञापन कहते है । जैसे “ जो कार्य मैं इस समय बतला रहा हूं उसे कुछ जल्दी करो , ” इस प्रकारकी आज्ञा देना आज्ञापन वचन है ॥ ८६ ॥

याञ्चा मयाऽर्थितं किंचिद्यत्तद्दृश्यमिति त्वया ।

कथ्यतां यन्मया पृष्टं तदित्याप्रच्छनावचः ॥ ८७ ॥

मागनेरूप वचनोंको याचना कहते है । जैसे “ जो कुछ मैंने आपसे प्रार्थना की है कृपाकर आप उसे दे दीजिये , ” ऐसे मागनेरूप वचन याचनारूप वचन कहलाते हैं । इसीप्रकार “ जो कुछ मैंने पूछा है कृपाकर उसका उत्तर दीजिये , ” इसप्रकार पूछनेरूप वचनोंको आपृच्छन कहते हैं ॥ ८७ ॥

मत्पृष्टं यत्तदादेश्यमिति प्रज्ञापना गुरौ ।

प्रत्याख्यानमहं किंचित्यजामीति निवृत्तिवाक् ॥ ८८ ॥

अपने गुरुसे कुछ निवेदन करना कि “ जो कुछ मैंने पूछा है कृपाकर उसकी आज्ञा दीजिए , ” ऐसे वचनोंको प्रज्ञापना वचन कहते हैं । तथा “ मैं यह त्याग करता हूं अथवा कुछ त्याग करता हू , ” ऐसे निवृत्तिरूप-त्यागरूप वचनोंको प्रत्याख्यान वचन कहते है ॥ ८८ ॥

संशीत्यैतत्किमित्यादि वचः संशयवाङ्मता ।

तवेष्टं पुष्टं कुर्वेऽहमित्याद्येच्छानुलोमवाक् ॥ ८९ ॥

किसी संदेहमें पडकर “ यह क्या है , ” इसप्रकारके वचन कहना संशयरूप वचन कहलाते है । तथा

“मै तुम्हारे इष्ट पदार्थकी ही पुष्टि करूंगा”, ऐसे वचनोंको इच्छानुलोम वचन अथवा इच्छानुसार कहे जाने वाले वचन कहते हैं ॥ ८९ ॥

वालादिसंज्ञ्यसंज्ञ्यंगिवागनक्षरवागिमाः ।

न सत्यं स्पष्टताऽभावाच्चासत्यं वाच्यसंभवात् ॥ ९० ॥

बालक आदि सेनी जविके वचन तथा असेनी जविके वचन अनक्षररूप वचन कहलाते हैं । ये ऊपर बतलाये हुए सब तरहके वचन स्पष्ट नहीं होते इसलिये तो ये सत्य नहीं कहे जासकते । तथा इनका वाच्य कुछ न कुछ पदार्थ होता ही है इसलिये इन वचनोंको असत्य भी नहीं कह सकते । अतएव इन वचनोंको अनुभयरूप वचन कहते हैं ॥ ९० ॥

मितसत्यहितस्योक्ति र्मनःसन्देहभेदिनः ।

वचसोऽनुभयस्यापि भाषासमितिरीष्यते ॥ ९१ ॥

मनके संदेहको दूर करनेवाले हितरूप तथा परिमित सत्य वचन कहना भाषासमिति कहलाती है यदि ऐसे वचन अनुभयरूप भी हो तो भी वे भाषासमिति कहलाते हैं ॥ ९१ ॥ इस प्रकार भाषा समितिका स्वरूप कहा ।

अब आगे एषणासमितिका स्वरूप कहते हैं ।

अपवित्रमिदं गात्रं विष्मूत्रादिमलाविलम् ।

क्षायि नक्षोश्रोगादिपीडानीडं जडात्मकम् ॥ ९२ ॥

साहचर्यमनेनाऽऽर्यः कथं कुर्याद्दूरात्मनः ।

अन्यः स्वान्यपरिज्ञानापेतचेतोहतात्मनः ॥ ९३ ॥

यह शरीर अत्यन्त अपवित्र है, मूत्र, विषा आदि अनेक प्रकारके मलोसे भरा हुआ है । नाश होनेवाला है, नीच है, अनेक बड़े बड़े रोग, व्याधि आदि पीडाओंका स्थान है और जडस्वरूप है ।

इस प्रकार समझनेवाले तथा अपना आत्मा और शरीर इन दोनोंके ज्ञानसे जिनका हृदय शून्य है और इसीलिए जिनका आत्मा नष्टप्रायः होगया है ऐसे दुरात्माओंसे भिन्न सम्यग्दृष्टी तथा सम्यग्चारित्र्यको पालन करनेवाले आर्यपुरुष वा मुनिराज भला ऐसे इस जडरूप शरीरके साथ अपना संबंध किस प्रकार कर सकते है ?

भावार्थ—शरीर और आत्माके स्वरूपको न समझनेवाले और इसीलिए दोनोंको भिन्न भिन्न न माननेवाले मिथ्यादृष्टी जीव यदि शरीरसे संबंध रखें-उसको अपना मानें तो किसी प्रकार ठीक भी कहा जासकता है। परंतु जो आत्मा और शरीरको सर्वथा भिन्न अनुभव करनेवाले मुनिराज हैं वे भला इस शरीरको अपना कैसे मान सकते हैं ? कभी नहीं ॥ १२-९३ ॥

मिताशनान्दिदानेन नेयः कायस्तथाप्यऽयम् ।

यथा रथोऽक्षसंप्रक्षणेन स्तंभैः कुटुंबिनाम् ॥ ९४ ॥

इस प्रकार यद्यपि मुनिराज इस शरीरको अपना नहीं समझते है तथापि जिसप्रकार पहियोंके धुरामें थोडासा तेल देकर रथको चलते हैं अथवा खंबे लगाकर कुटुंबियोंके रहनेका घर कायम बनाए रखते है उसी प्रकार थोडासा भोजन आदि देकर इस शरीरको भी चलाना चाहिए अथवा कायम रखना चाहिये ॥ ९४ ॥

अप्राप्तावसरेणैषा रक्षणीयो मुमुक्षुणा ।

कायो वहति नो लोकः किं मूर्धो दग्धुमिन्धनम् ॥ ९५ ॥

इसका भी कारण यह है कि मोक्षकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको जन्तक मुक्त होनेका समय न आवे तबतक इस शरीरकी रक्षा करनी चाहिए अथवा इसको कायम रखना चाहिए । क्या जलानेके काममें आनेवाले ईंधनको लोग मस्तकपर धारण कर नहीं ले जाते हैं ? किंतु ले ही जाते हैं ॥ ९५ ॥

एतद्रत्नत्रयीपात्रं नांगल्यंगं विनाऽशनम् ।

पुष्यात्तेन सिद्धयर्थं स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता ॥ ९६ ॥

यह शरीर रत्नत्रय धारण करनेका पात्र है और वह विना भोजनके ठहर नहीं सकता । अतएव रत्नत्रयको सिद्ध करनेके लिए इस शरीरका पालन करना भी आवश्यक है । क्योंकि अपने स्वार्थसे होना भी तो मूर्खता ही है । अर्थात् इस शरीरके द्वारा तपश्चरण कर मोक्ष प्राप्त करना आवश्यक है इस लिए इसको पालन करना भी आवश्यक है ॥ ९६ ॥

आगे गमन करनेकी योग्यता बतलाते हैं ।

मत्वेति द्रव्यदेशात्मदेहप्रकृतिनिश्चितः ।

कालं गवेणषस्यैषणस्य ज्ञात्वाऽर्कचरतः ॥ ९७ ॥

पूर्णोदरचरत्तौकैरगारवलिकर्मणा ।

छायया मुशलध्वानधूमशान्त्यादिकैरपि ॥ ९८ ॥

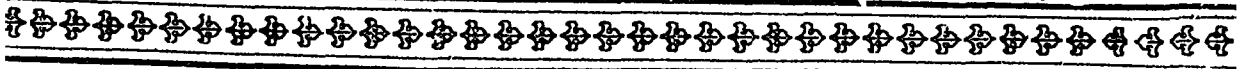
शुद्धकायः पुरीषादिमलोत्सर्गविधानतः ।

परिमृष्टात्मपूर्वापरंगभागो विलाक्य च ॥ ९९ ॥

ततः पंचगुरुरन्नत्वा भूत्वैकाग्रमतिर्यतिः ।

कुर्याच्चर्यां नगर्यादावदानानमानसः ॥ १०० ॥

इसप्रकार समझकर तथा द्रव्य, देश और अपने शरीरकी प्रकृतिका निश्चय कर और सूर्यकी गतिसे-सूर्यके गमन करनेसे अपने भोजनके दूढ़नेका समय जानलेना चाहिए । इसके सिवाय मुनियोंको देख लेना चाहिये कि वच्चे अपना २ पेट भरकर खेल रहे है । गृहस्थलोग बलिकर्म कर रहे है (भोजनके पहले जो वहां रहनेवाले देवताओंके लिए आहारपिंड दिया जाता है उसको बलिकर्म कहते है) सूर्यसे पडने-वाली वृक्षादिकोंकी छाया ठीक समयपर आगई है अथवा मूसलके (धान कूटनेके) शब्द बढ होगये है और धूआं शांत होगया है । इन सब बातोंको जानकर भोजनके दूढ़नेका समय जानलेना चाहिये । तदनतर मल, मूत्र आदिका परित्याग कर तथा और भी ऐसी क्रियाए करके अपना शरीर

शुद्ध कर लेना चाहिए और फिर अपने शरीरके अगले पिछले सब भागोंको पीछीसे मार्जन कर लेना चाहिए-पोंछ डालना चाहिए तथा देख भी लेना चाहिए । फिर उन मुनिराजको पंचपरमेष्ठिके नमस्कार करना चाहिए और फिर एकाग्रचित्त होकर अपने मनमें तथा मुखपर अदीनताका उच्चतम भाव धारण करते हुए नगर आदिमें चर्या (आहारके लिए गमन) करनी चाहिए ॥ ९७-१०० ॥

वर्यैर्यासमितिभीतिभ्रान्तिप्रीत्यादिवर्जितः ।
 भटकुम्भुटडिंभस्त्रीयुद्धनृत्यादिवीक्षणे ॥ १०१ ॥
 विहायोल्लघनं जानुदेशादुन्नतवस्तुनः ।
 नाभिनीचं च संकीर्णद्वारं मार्गं च दुर्गमम् ॥ १०२ ॥
 परिहृत्य च दूरेण कासराद्युग्रशृंगिणः ।
 कुंजरोष्ठूरुंगामीश्रोन्मत्तञ्च नृपोत्रिणः ॥ १०३ ॥
 कुलं तलारकारूणां सूनामैरेयकारिणाम् ।
 त्यक्त्वा प्रसूतिकावन्दिवादित्रयजीविनाम् ॥ १०४ ॥
 प्रपापण्याङ्गनाऽनाथाऽप्रतिकाऽभक्तमन्दिरम् ।
 वार्यमाणं विवाहादिमंगलं लोकनिन्दितम् ॥ १०५ ॥
 यज्ञभोजनशालां च कदर्यमृतकालयम् ।
 बद्धं गेहं कवाटादिस्थगितादिकमद्विशम् ॥ १०६ ॥
 अतिप्रसंगसंक्षेशावज्ञादुःकीर्त्यसंयमः ।
 शरुतलोकविरोधाद्या यत्स्युस्तद्देहसंश्रयात् ॥ १०७ ॥

क्रमेण योग्यागारालिं पर्यटन्प्रांगणं मितम् । विशेन्मौनी विकारांगसंज्ञायच्चयोज्झितौ यतिः ॥ १०८ ॥

उस समय मुनियोंको श्रेष्ठ ईर्यासमितिसे गमन करना चाहिए । तथा योद्धा, मुर्गे, बालक स्त्री, बुद्ध, नृत्य आदिके देखनेमें भय, घ्रांति वा वेम आदि सबका त्याग कर देना चाहिए । चलते समय घुटनेसे ऊंचे किसी भी पदार्थको उल्लघन नहीं करना चाहिये और नभिसे नीचे नवकर मार्गको उल्लघन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार जो दरवाजा अत्यंत सर्कीर्ण हो उसमें होकर भी नहीं जाना चाहिए तथा जो मार्ग दुर्गम हो उसमें होकर भी नहीं जाना चाहिए । भैंस वा भैसा आदि उग्र सींगवाले पशुओंसे दूर बचकर निकलना चाहिए । इसीप्रकार हाथी, ऊट, घोडा, उन्मत्तमनुष्य अग्नि और स्रार आदिकोंसे भी दूर बचकर निकलना चाहिए । कोतवालके कुलमें, नाई, धोबी आदि कारु शूद्रोंके कुलमें, चक्री, चूल्हा, ओखली आदि वननिवालोंके कुलमें और मद्य वननिवाले पापियोंके कुलमें नहीं जाना चाहिए । इसी प्रकार जो प्रकृति कर जीविका करते हैं, जो बदिजनोंका काम करते हैं- दूसरोंका यश गाकर जीविका करते हैं, गाकर, बजाकर वा नृत्य कर जीविका करते हैं ऐसे कुलोंमें भी मुनियोंको आहारके लिए नहीं जाना चाहिए । इसीप्रकार प्यालवालेके घर, वेर्याके घर, अनार्थके घर, अव्रतीके घर और अपनी भक्ति न करनेवालेके घर आहारके लिए नहीं जाना चाहिए । तथा जिस घरमें जानेसे कोई रोक दे, जिस घरमें विवाहादिक मांगलिक कार्य हो रहे हो और जो घर लोकनिंदित हो ऐसे घरोंको सर्वथा छोड देना चाहिये । अर्थात् ऐसे घरोंमें नहीं जाना चाहिये । जो यज्ञशाला हो, भोजनशाला हो, कृपणका मकान हो, सबतकका स्थान हो, जो घर बंद पडा हो और जिस घरके किवाड लगे हों तथा और भी जो ऐसे ही मकान हो उनमें मुनियोंको आहारके लिये कभी नहीं जाना चाहिये । इसका भी कारण यह है कि ऐसे घरोंमें जानेसे अतिप्रसंग दोष आता है, परिणामोंमें संकलेशभाव उत्पन्न होजाता है, अपनी अवज्ञा वा तिरस्कार होता है, अपकीर्ति

होती है, संयमका नाश होता है, शास्त्रका विरोध होता है और लोकका विरोध होता है। अतएव ऊपर लिखे घरोंमें मुनियोंका आहारके लिये कमी नहीं जाना चाहिये। उन मुनिराजको अनुक्रमसे योग्य घरोंके समूहमें आहारके लिये घूमना चाहिये। मौन धारण कर आंगनके नियमित भाग-तक (जहांतक सर्वसाधारण लोग आ जा सकते हों) प्रवेश करना चाहिये तथा विकार, शरीरके इशारे और याचना आदिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ १०१-१०८ ॥

इन्दोर्वन्धा गतिर्यद्वन्नक्षत्रक्षेत्रचारिणः ।

तद्वन्मुनेश्च पुण्यानुग्रहगेहानुसारिणः ॥ १०९ ॥

जिस प्रकार नक्षत्रोंके क्षेत्रमें गमन करनेवाले चंद्रमाकी गति वदना करने योग्य मानी जाती है उसी प्रकार पुण्यके द्वारा अनुग्रह किये जाने योग्य घरोंमें आहारके लिये गमन करनेवाले मुनियोंकी गति भी वंदना करने योग्य मानी जाती है ॥ १०९ ॥

यथा वाऽदीनता रत्नदर्शकव्यवहारिणः ।

गात्रदर्शनमात्राल्पकांक्षभिक्षोस्तथैव सा ॥ ११० ॥

जिस प्रकार रत्नोंको दिखानेवाला जौहरी किसी प्रकारकी दीनता धारण नहीं करता, अपने परिणाम सदा अदीनरूप रखता है उसीप्रकार शरीरको दिखाने मात्र थोड़ीसी इच्छाको धारण कर-नेवाले मुनियोंके भी किसी प्रकारकी दीनता नहीं होती, वे अपने परिणामोंको सदा अदीनरूप ही रखते हैं ॥ ११० ॥

अदीनजैनमार्गस्थः प्राप्त्यमात्तिसमाशयः ।

कः किं कुत्र कथं मह्यं दास्यतीतीहनोज्जितः ॥ १११ ॥

वे मुनिराज भगवान् जिनंदेवके कहे हुए अदीनरूप मोक्षमार्गमें विराजमान रहते हैं, आहारके मिलनेपर हर्ष नहीं करते और न मिलनेपर विषाद नहीं करते, आहारके मिलने और न मिलनेमें

दोनोंमें समताभाव धारण करते हैं । इसीप्रकार “ हमारे लिए आहार कौन देगा, कहां देगा, कैसा देगा, क्या देगा और किस प्रकार देगा ” ऐसी इच्छासे वे मुनिराज सदा रहित होते हैं, अर्थात् वे मुनिराज ऐसी इच्छाएं कभी नहीं करते है ॥ १११ ॥

अस्थापितो निवर्तत प्रविष्टं मन्दिरादिकम् ।

पुनर्न प्रविशेदन्यग्रामार्दिंश्चाऽशनाशया ॥ ११२ ॥

वे मुनिराज यदि आहारके लिए किसी घरमें प्रवेश करें और वहांपर कोई उनका प्रतिग्रह न करे तो वे मुनिराज वहांसे लौट आते है । इसप्रकार यदि उस गांवमें आहार न मिले तो फिर भोजनकी इच्छासे उस दिन दूसरे गांवमें नहीं जाते है ॥ ११२ ॥

धारयेन्नैव विष्णुत्रवेगं निर्गत्य तं बहिः ।

व्युत्सृजेन्न विशेषश्चात्स्वस्थानं धीरधीर्ब्रजेत् ॥ ११३ ॥

यदि चर्या करते समय या घरमें प्रवेश करनेपर मलमूत्रका वेग उत्पन्न हो आवे तो उसे धारण नहीं करना चाहिये अर्थात् मलमूत्रके वेगको रोकना नहीं चाहिए । बाहर जाकर मलमूत्रकी बाधा मेटलेनी चाहिये । तथा मलमूत्रकी बाधा मेटलेनेपर फिर आहारके लिए किसी भी घरमें नहीं जाना चाहिये । फिर तो उन धीर धीर मुनियोंको अपने स्थानपर ही चले जाना चाहिये ॥ ११३ ॥

कुलं विषणव्यग्रोत्रतार्कुिकादि कुलाकुलम् ।

सन्मार्जनाद्यवद्यं च वन्द्यमानोऽपि नो विशेषत् ॥ ११४ ॥

शृंगारचृत्यचित्रादिशालामुद्यानमिन्द्रियम् ।

द्विपेन्द्रक्रीडनस्थानं स्थानमन्यच्च तादृशम् ॥ ११५ ॥

जिस घरमें विषाद होरहा हो, जिस घरमें किसी प्रकारकी व्याकुलता हो, जिस घरमें उग्र परिणामी करूर मनुष्य हों, जिस घरमें बंदीजन रहते हो, जो कुल नीच कुल हो, जिस घरमें लुहारी

देना आदि पापकार्य होते हों, जिस घरमें श्रृंगारशाला हो, वृत्यशाला हो वा चित्रशाला हो अथवा जो ऐसे ही तमाशेके घर हों वा उद्यान वा बाग बगीचे हों, जिनमें इंद्रियोंको प्रसन्न करनेके लिए ही अनेक प्रकारकी क्रीडाएं की जाती हों, जो हाथियोंका क्रीडास्थल हो वा और भी जो ऐसे ही स्थान हों उनमें उन घरवालोंके द्वारा बंदना किये हुए भी प्रतिग्रह किए हुए भी मुनि प्रवेश नहीं करते हैं-आहारके लिए नहीं जाते हैं ॥ ११४-११५ ॥

प्रतिग्रहप्रणामान्यां स्थापितो योग्यदातृभिः ।

तर्णकैलकवालादीननुह्यं विशेषग्रहम् ॥ ११६ ॥

जिस घरके योग्य दाताने प्रतिग्रह और प्रणाम करके स्थापना किया है-ठहराया है उसके घरमें गाय भैसके छोटे बच्चे वा किसी भेड बकरके छोटे बच्चेको उल्लंघन न करते हुए प्रवेश करना चाहिए ॥ ११६ ॥

प्रकाशजनसंचारवत्यशुच्यङ्गिवर्जते ।

विस्तीर्णे संवृते शस्ते सम्मते तत्र संवृतः ॥ ११७ ॥

आत्मोचिताऽऽसनाऽऽसीनो दातृप्रक्षालितक्रमः ।

ऊर्ध्वार्धःपार्श्वदिकोणनिक्षेपाद्यनिरीक्षणः ॥ ११८ ॥

वर्णी पूर्णप्रतिज्ञोऽथ सिद्धभक्तं विधाय तत् ।

प्रत्याख्यानं विनिष्ठाप्य प्रेरितो भक्तदातृभिः ॥ ११९ ॥

समांगुलचतुष्कांतराग्निः स्थित्वा समुद्ध्यते ।

पात्रात्पिंडे करह्रन्दमानाभेधौतमुत्क्षिपेत् ॥ १२० ॥

जिस घरमें प्रकाश हो, जिस घरमें लोगोंका जाना आना होता रहता हो अर्थात् जिसमें

किसी प्रकारकी रुकावट न हो, जिसमें कोई अपवित्र प्राणी न हो, जो विस्तीर्ण हो, उपरसे डका हो-उघडा हुआ न हो, जो प्रशंसनीय हो और जो सबको सम्मत वा मनोवांछित हो ऐसे सका- नमें अपने शरीर वा इंद्रियोंको समेट कर आहारके लिए जाना चाहिये। वहां जाकर अपने योग्य आसन पर बैठ जाना चाहिये। बैठ जानेपर आहार देनेवाले दाताको उचित है कि वह उन मुनिराजके चरणकमलोंका प्रक्षालन करे। उस समय मुनिराजको भी उपरकी ओर, नीचेकी ओर, अगल वगल, वा दिशाओंके कोणोंमें रखे रहनेवाले पदार्थोंपर अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिये अर्थात् किसी भी ओर देखना नहीं चाहिए। तदनंतर भक्ति करनेवाले उस गृहस्थ दाताके द्वारा आहार ग्रहण करनेकी प्रार्थना करनेपर जिनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है ऐसे उन ब्रह्मचारी मुनिको सिद्धभक्ति करना चाहिये। और फिर अपना प्रत्याख्यान वा पहले ग्रहण किया हुआ त्याग पूर्ण करना चाहिये। फिर उन मुनिराजको चार अगुलके अंतरसे दोनों पैरोंको समान रखकर खडा होना चाहिये। तथा जब दाता अपने पात्रमेंसे देनेके लिए भोजनका ग्रास उठावे तब उन मुनिराजको अपने धोये हुए दोनों हाथ नाभिसे ऊपर २ रखते हुए क्षेपण करना चाहिये ॥ ११७-१२० ॥

पुटं पाण्योरभित्वाऽन्यक्षिसं भुंजीत तं मतं ।

विना विकारवेगार्त्तिभांद्याऽऽसक्तिस्वनादिभिः ॥ १२१ ॥

उन मुनिराजको आहार करते समय अपने दोनों हाथोंका वधन छोडना नहीं चाहिये। तथा किसी विकारके, विना किसी प्रकारकी शीघ्रताके, विना किसी प्रकारकी पीडाके, विना किसी मंदताके, विना किसी असमर्थताके और विना किसी शब्दके वा विना किसी ऐसे ही अन्य कार- णोंके शास्त्रोंमें लिखी हुई विधिके अनुसार हाथोंमें रखे हुए आहारको ग्रहण करना चाहिये ॥ १२१ ॥

यावदास्ति बलं स्यातुं मिलयेतत्करड्यम् ।

तावद्भुंजे त्यजाम्यन्यथेति संधा यतेर्यतः ॥ १२२ ॥

मुनिराज जो खड़े होकर तथा हाथ मिलाकर आहार करते हैं उसका कारण यह है कि मुनि-राजके ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि "जबतक मुझमें खड़े होनेकी शक्ति है और जबतक भेरेसे दोनों हाथ मिल सकते हैं तबतक ही मैं भोजन करूंगा। जब मुझमें खड़े होनेकी शक्ति नहीं रहेगी तथा हाथोंमें मिलनेकी शक्ति नहीं रहेगी तब मैं आहारका सर्वथा त्याग कर दूंगा," ऐसी मुनियोंके प्रतिज्ञा होती है ॥ १२२ ॥

आगे करपात्र आहारका कारण बतलाते हैं ।

पुरा रत्नसुवर्णादिनाभाजनभाजिनः ।

दीनता सज्यते तेभ्यो हीनभाजनभोजने ॥ १२३ ॥

"पहले मैं रत्न, सोने आदिके पात्रोंमें भोजन करता था । यदि अब मैं उन पात्रोंसे कम कीमतके पात्रोंमें भोजन करूंगा तो मेरे परिणामोंमें दीनता उत्पन्न होगी," यही समझकर वे मुनिराज हाथमें ही भोजन करते हैं ॥ १२३ ॥

तत्सन्नविश्वगोहायं तद्गृहक्षालनादिना ।

यत्संगाऽसंयमौ च स्तस्तस्मात्पाणिपुटाशनम् ॥ १२४ ॥

रत्न वा सुवर्णादिके उत्तम पात्र सब घरोंमें नहीं मिल सकते। यदि कदाचित् मिल भी जायं तो परिश्रमके ग्रहण करनेका दोष आता है। तथा उन पात्रोंमें भोजन करनेपर उनके धोने आदिमें बड़ा भारी असंयम होता है इसीलिए मुनिराज सदा पाणिपात्रमें ही आहार करते हैं ॥ १२४ ॥

कान्तातारुण्यलावण्यलीलालोकनजल्पन ।

स्मेरस्याब्जपदन्यासविलासाद्यनिरिक्षणः ॥ १२५ ॥

गौर्यथाऽति वृणव्रातं क्षिप्तं भुंजति यत्नतः ।

तथाऽऽन्नाद्यमनास्वाद्य गोचारज्ञो यथोचितम् ॥ १२६ ॥

आहार करते समय मुनिराजको उचित है कि वे स्त्रियोंका यौवन, लावण्य, लीला, देखना, बोलना, हंसना, उनका मुखकमल, उनकी चाल और उनके विलास आदिको न देखे । जिसप्रकार गाय घास डालनेवालेके यौवन आदिको नहीं देखती केवल डाली हुई घासको यत्पूर्वक खालेती है । उसीप्रकार गोचरी वृत्तिको जाननेवाले मुनिराज अन्नदिकका स्वाद न लेते हुए उचित रीतिसे प्राप्त हुए आहारको ग्रहण करते हैं । मुनिराजके इस प्रकार आहार ग्रहण करनेको गोचरीवृत्ति कहते हैं ॥ १२५-१२६ ॥

भृंगः पुष्पासवं यद्वत् गृह्णत्येकगृहेऽशनम् ।
गृहिबाधां विना तद्वद्भुंजति भ्रमराशनः ॥ १२७ ॥

अथवा मुनिराज आमरीवृत्तिको धारण कर आहार ग्रहण करते हैं । जिसप्रकार भ्रमर फूलको विना बाधा दिये उसके रसको ग्रहण कर लेता है । उसीप्रकार गृहस्थको किसी प्रकारकी बाधा दिये विना ही आमरी वृत्तिको धारण करनेवाले वे मुनिराज किसी भी एक घरेमें आहार ग्रहण कर लेते हैं ॥ १२७ ॥

यथालब्धेन भक्तेन कुर्यादुदरपूरणम् ।
यद्वन्मृदादिना लोकैः क्रियते श्वभ्रपूरणम् ॥ १२८ ॥

अथवा मुनिराज गर्तपूर्णवृत्तिको धारण करते हुए आहार लेते हैं । जिसप्रकार संसारके लोग किसी गढेको मिट्टी आदि जो कुछ मिलता है उसीसे भर देते हैं उसीप्रकार वे मुनिराज जैसा कुछ आहार मिल जाता है उसीसे अपना उदर पूर्ण कर लेते हैं । इसको गर्तपूर्णवृत्ति कहते हैं ॥ १२८ ॥

तोषरोषव्यपेतस्य ज्ञानध्यानप्रसिद्धये ।
इत्येषा यत्नतो मुक्तिरेषासमितिर्मता ॥ १२९ ॥

हर्षविषाद रहित मुनिराजके केवल ध्यान और ज्ञानकी वृद्धि करनेकेलिए इसप्रकार यत्ना-
चारपूर्वक जो आहार ग्रहण करना है. उसको एषणासमिति कहते हैं ॥ १२९ ॥ इस प्रकार एषणा
समितिका निरूपण किया ।

अब आगे आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप कहते हैं ।

विहायाऽऽदाननिक्षेपौ सहसाऽनवलोक्य च ।

दुःप्रमार्जनमप्रत्यवेक्षणं चार्द्रमानसः ॥ १३० ॥

विधायोपाधितद्देशवीक्षणं प्रतिलेखनैः ।

लब्धस्वेदरजः सूक्ष्मलतातिमृदुभिः पुनः ॥ १३१ ॥

तौ प्रसृज्योपधेर्यत्नात्रिक्षेपाऽऽदानयोः कृतिः ।

येतेरादाननिक्षेपसमितिः परिकीर्तिता ॥ १३२ ॥ त्रिकम्

जिनका हृदय दयासे भँगा हुआ है ऐसे मुनिराजको कोई भी उपकरण अकस्मात् वा
शीघ्रताके साथ न तो रखना चाहिये और न उठाना चाहिए । इसीप्रकार किसी उपकरणको
विना देखे भी नहीं रखना चाहिये और न उठाना चाहिये । तथा विना मार्जन किये हुए वा
विना शोधन किये हुए अथवा जिनका मार्जन वा शोधन अच्छी तरह नहीं हुआ है ऐसे किसी उप-
करणको भी उठाना रखना नहीं चाहिये । जिस किसी उपकरणको रखना हो वा उठाना हो,
उसको पहले अच्छी तरह देखलेना चाहिये । फिर जिसकी लताएं वा झांखाए अत्यंत सूक्ष्म है
और जो पसीना वा धूलि आदिको दूर कर सकती है ऐसी कांमल पीछिसि उस उपकरणको तथा
उस स्थानको अच्छी तरह शोधलेना चाहिय तथा मार्जन करलेना चाहिये । इसप्रकार उसस्थानको देख शोधकर
उसमें उपकरणको अच्छीतरह देख शोधकर तथा मार्जन कर यत्नपूर्वक उठाना वा रखना है वह मुनिराजकी
आदाननिक्षेपण समिति कहलाती है ॥ १३०-१३२ ॥ इसप्रकार आदाननिक्षेपण समितिका स्वरूप कहा ।

अब आगे व्युत्सर्गसामितिका स्वरूप कहते हैं ।

कृष्टप्लुटादिदेशेऽंगिच्छिद्रहीने घने च यः ।

व्युत्सर्गोऽङ्गमलादेः स्याद्व्युत्सर्गसमितिर्यतेः ॥ १३३ ॥

जिस स्थानमें कोई प्राणी न हो, चींटी आदिका छिद्र न हो, जो स्थान जुता हो वा जलाया हुआ हो, तथा जो स्थान सघन हो ऐसे स्थानमें शरीरके मल, मूत्र, कफ आदिका करना सो मुनिराजकी व्युत्सर्गसमिति कहलाती है ॥ १३३ ॥

आगे मुनिराज रात्रिमें मलमूत्रका त्याग किस प्रकार करें सो कहते हैं ।

वीक्षितेऽस्मिन्दिने हस्तबाह्यस्पर्शपरीक्षिते ।

रात्रौ सत्यंगिनो नो वेत्यंगिहीने तमुसृजेत् ॥ १३४ ॥

यदि मुनिराजको रात्रिमें मलमूत्रके त्याग करनेकी आवश्यकता हो तो किसी ऐसे स्थानपर छोटे मलमूत्रका त्याग करना चाहिये । जिस स्थानको उसी दिन देख लिया हो तथा उस स्थानपर छोटे छोटे जीवजंतु हैं वा नहीं इस बातकी परीक्षा हाथके बाहरी ओरके प्रदेशमें (हथेलीकी दूसरी ओरसे) स्पर्शकर कर लेनी चाहिये । जब यह निश्चय हो जाय कि वहांपर कोई जीवजंतु नहीं है तब उस स्थानपर मलमूत्रका त्याग करना चाहिये ॥ १३४ ॥

सांग्याब्धश्चेद्द्वितीयेऽत्र तृतीये वांगिसंगते ।

विवशो व्युत्सृजेदल्पप्रायश्चित्तो यतिस्ततः ॥ १३५ ॥

यदि उस स्थानपर जीव जंतु हों तो फिर किसी दूसरे स्थानपर जाकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये । यदि उस दूसरे स्थानपर भी जीवजंतु हों तो फिर विवश होकर तीसरे स्थानपर जाकर मलमूत्रका त्याग करना चाहिये । चाहे वह स्थान जीव सहित ही क्यों न हो । तथा मुनिराजको इसका शोडासा प्रायश्चित्त लेना चाहिये ॥ १३५ ॥

आगे इन समितियोंसे पापोंका नाश होना दिखलाते हैं ।

यद्ब्रह्मव्रतनुत्राणः शराऽऽसाराऽपराजितः ।

यतिः समितिगात्रास्तद्धृत्पापेषु दुर्जयः ॥ १३६ ॥

जिसप्रकार जिस योद्धाके शरीरपर वज्रमय कवच लगा हुआ है वह वाणोंकी वडी भारी वर्षासे भी जीता नहीं जासकता, उसीप्रकार जिन मुनिराजका शरीर समितियोंसे सुरक्षित है उनको पाप कभी नहीं जीत सकते है वह पापोंसे सदा अजेय बना रहता है ॥ १३६ ॥ इसप्रकार समितियोंका निरूपण किया ।

अब आगे गुप्तियोंका निरूपण करते हैं ।

दोषेभ्यो गोपनं रक्षा व्रतानां गुप्तिरिष्यते ।

सा मानसवचःकायदंडत्रितयदंडनी ॥ १३७ ॥

दोषोंसे व्रतोंकी रक्षा करना गुप्ति है । वह गुप्ति तीन प्रकार है । मनको वशमें करना- निग्रह करना मनोगुप्ति है । वचनको वशमें रखना- वचनगुप्ति है तथा शरीरको वशमें करना- काय- गुप्ति है । इसप्रकार मन, वचन कायको निग्रह करना सो तीन प्रकारकी गुप्ति कहलाती है ॥ १३७ ॥

आगे मनोगुप्तिका स्वरूप कहते हैं ।

मनःपंचद्रियेभेन्द्रस्वैरचारनिवारणी ।

स्वे गोचरे मनोगुप्तिर्ज्ञानध्यानरता मतिः ॥ १३८ ॥

यह मन पांचों इंद्रियरूप हाथियोंका इन्द्र वा स्वामी है, और वह अपनी इच्छानुसार उधर उधर घूमा करता है । उसको निवारण करनेरूप तथा अपने आत्मामें लीन होते हुए ज्ञान और ध्यानमें लीन होनेवाली जो बुद्धि है उसको मनोगुप्ति कहते है ।

आगे वचनगुप्तिका स्वरूप कहते हैं ।

गजाश्वशस्त्रशास्त्रादिव्याख्यायाः क्लेशकारिणः ।

सत्यस्याऽपि निवृत्तिर्वाग्गुप्तिर्वाचंयमोऽथवा ॥ १३९ ॥

हाथी, घोडा, शस्त्र आदि विषयक शास्त्रके व्याख्यानका त्याग करना तथा अन्य जीविको बलेश पहुंचाने वाले सत्य वचनोंका भी त्याग करना वचनगुप्ति है । अथवा मौन धारण करना वचनगुप्ति है ॥ १३९ ॥

आगे कायगुप्तिको कहते हैं ।

कायावद्याक्रियात्यागः कायगुप्तिर्मताऽथवा ।

कायोत्सर्गः समुत्सर्गः संगस्य द्विविधस्य यः ॥ १४० ॥

शरीरसे उत्पन्न होनेवाली पापरूप क्रियाओंका त्याग करना कायगुप्ति है । अथवा बाह्य तथा अभ्यंतरके भेदसे दोनों प्रकारके परिश्रमोंका त्याग कर कायोत्सर्ग धारण करना-समस्त प्रकारके परिश्रमोंसे ममत्वका छोड़ देना कायगुप्ति है ॥ १४० ॥

पुरस्य परिखा रक्षा क्षेत्रस्य च वृत्तिर्यथा ।

तथा व्रतानामेतास्तु गुप्तयो गुप्तयः स्मृताः ॥ १४१ ॥

जिसप्रकार नगरकी रक्षा करनेके लिए खाई होती है, अथवा खेतकी रक्षा करनेके लिए उसकी बाड़ होती है उसीप्रकार व्रतोंकी रक्षा करनेके लिए ये गुप्तियां कही गई हैं ॥ १४१ ॥ इस प्रकार पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्तिरूप छेदोपस्थापना नामके चारित्रिका स्वरूप कहा ।

अब आगे परिहारविशुद्धि नामके चारित्रिका स्वरूप कहते हैं ।

परिहारेण दोषाणां शुद्धिर्यस्मिन्स संयमः ।

परिहारविशुद्धिः स्यादद्विरीहृग्विधस्य सा ॥ १४२ ॥

भुक्त्वा प्रोज्झितभोगस्य त्रिशद्वर्षस्य जन्मनः ।

प्रत्याख्यानारव्यपूर्वाम्बुराशिपारगयोगिनः ॥ १४३ ॥

समापृथक्त्वं तीर्थशपादपार्थनिवासिनः ।

त्यक्त्वा सन्ध्यात्रयं नित्यं गव्यूतिद्वयगामिनः ॥ १४४ ॥

जिस संयममें दोनोंका परिहार वा त्याग कर आत्माकी शुद्धता धारण की जाती है उसको परिहारविशुद्धि चारित्र नामके चारित्रका होना एक प्रकारकी ऋद्धि है । तथा परिहारविशुद्धि नामकी ऋद्धि ऐसे मुनिके होती है जिन्होंने गृहस्थ अवस्थामें अनेक प्रकारके भोग तथा उपभोग भोगकर छोड़ दिये हो, जिनकी आयु कमसे कम तीस वर्षकी हो, जो प्रत्याख्यानपूर्व नामके महासागरके पारगामी हों, अर्थात् जो प्रत्याख्यान पूर्वतकके पाठी हो, जो पृथक्त्व वर्षतक अर्थात् तीन वर्षसे लेकर नौ वर्षतक भगवान् तीर्थकर परमदेवके चरण कमलोकें निकट रह चुके हो और जो प्रातःकाल, मध्याह्नकाल तथा सायंकाल इन सामायिकके तीनों सम-योको छोड़कर बाकीके समयमें प्रतिदिन कमसे कम दो कोश चलते हों अर्थात् जो प्रतिदिन कमसे कम दो कोश चलकर ठहरते हों ऐसे मुनिराजके यह परिहारविशुद्धि नामकी ऋद्धि होती है ॥ १४२-१४४ ॥

जिवराशौ चरंश्चैप पापालेपो यथांभसि ।

वसत्सरोजिनीपत्रं पयलेपविवर्जितम् ॥ १४५ ॥

जिस प्रकार कमलिनीका पत्र जलमें ही रहता है तथापि वह जलके लेपसे सर्वथा रहित रहता है । कमलका पत्ता जलमें रहता हुआ भी जलसे गीला नहीं होता उसी प्रकार परिहारविशुद्धि नामकी ऋद्धिको धारण करनेवाले मुनि यदि जीविके समूहपरसे भी चले जाय जीविके ऊपर होकर भी निकल जाय तो भी वे पापके लेपसे सर्वथा रहित होते हैं । उस ऋद्धिके कारण उनका शरीर इतना हलका हो जाता है कि उससे किसी भी जिविको किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती । इसी-लिये उनको गमन करनेमें किसी प्रकारका पाप नहीं लगता ॥ १४५ ॥ इस प्रकार परिहारविशुद्धि नामके चारित्रिका स्वरूप कहा ।

अब आगे सूक्ष्मसांपराय नामके चारित्रिका स्वरूप कहते हैं ।

सूक्ष्मोऽल्पः सांपरायः कथायोऽस्मिन्निति संयमः ।

स्यात्सूक्ष्मसांपरायस्सामायिकद्वितीयाल्पकः ॥ १४६ ॥

सांपराय शब्दका अर्थ कथाय है । जिस संयममे अत्यंत सूक्ष्म कथाय हो उस संयमको सूक्ष्मसांपराय चारित्र कहते है । (यह चारित्र दशवं गुणस्थानमे होता है) तथा सामायिक और छंदोपस्थापना ये इसके दो भेद है । अर्थात् वह सूक्ष्मसांपराय नामका चारित्र इन दोनों चारित्ररूप रहता है ॥ १४६ ॥

आगे यथाख्यातचारित्रका स्वरूप उसकी निरुक्तिपूर्वक कहते हैं ।

यथा विरागं स्वं रूपं तथैवाऽऽख्यात इत्ययम् ।

यथाख्यातो मतोऽधौघघनसंघप्रभंजनः ॥ १४७ ॥

जिस प्रकार आत्माका शुद्ध स्वरूप वीतरागरूप है उसी प्रकार जो चारित्र शुद्ध वीतराग-स्वरूप हो उसको यथाख्यातचारित्र कहते है । यह यथाख्यातचारित्र पापोंके समूहरूप मेधोंके समूहको नाश कर देनेके लिये-उडा देनेके लिए प्रबल वायुके समान है ॥ १४७ ॥ इस प्रकार पांचों प्रकारके चारित्रिका स्वरूप कहा ।

अब आगे संयमका निरुक्तिपूर्वक अर्थ बतलाते हैं ।

सं सम्यग्दर्शनज्ञानपावनः पापघातनः ।

यो द्वन्द्वद्वितीयस्य स्यान्नमस्त्यागः स संयमः ॥ १४८ ॥

स शब्दका अर्थ तन्म्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमे पवित्र और समस्त पापोंका करनेवाला है । तथा यम शब्दका अर्थ ब्राह्म अभ्यतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना है । अतएव जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे पवित्र हो तथा समस्त पापोंका नाश करनेवाला हो ऐसा जो ब्राह्म और अभ्यतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग है उसको संयम कहते है ॥ १४८ ॥

आगे सम्यक्चारित्ररूपवृक्षका निरूपण करते हैं ।
सम्यग्दृग्वोधमूलं व्रतसमितिततिस्कन्धशाखानुबन्धं ।
शीलस्तोमप्रवालं गुणकुसुमगणं सत्सुखालीफलालिम् ॥
गुप्तिघ्राताऽऽलवालाऽमृतपरिकलितं सत्वसंतापनोदं
सम्यक्चारित्रकल्पदुमहमतुलं संश्रितोऽस्मीष्टपुष्ट्यै ॥ १४९ ॥

यह सम्यक्चारित्र एक प्रकारका कल्पवृक्ष है । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानही उसकी जड़ है । महाव्रत और समितियोंका समूह ही उसका स्कन्ध तथा शाखाओंसे घनीभूत होकर फैला हुआ है । अर्थात् महाव्रत उसका स्कन्ध है और समितियाँ उसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं । शीलोंका समूह ही उसके कोमल पत्ते हैं । गुण ही उसके फूलोंके समूह हैं, मोक्षरूप श्रेष्ठ सुखका समूह ही उसपर बहुतेसे फल (अनतसुखरूप अनतफल) लग रहे है और गुप्तियोंका समूह ही उसका आलवाल वा थाँवला है । यह सम्यक्चारित्ररूपी कल्पवृक्ष अमृतरूपी रससे भरा हुआ है और जीवोंके समस्त संतापोंको दूर करनेवाला है । इस सम्यक्चारित्ररूप कल्पवृक्षकी उपमा संसार-भरमें नहीं है । ऐसे इस सम्यक्चारित्ररूपी कल्पवृक्षका मैं अपने इष्टकी सिद्धिके लिए आश्रय लेता हूँ— उसकी छायामें बैठता हूँ अर्थात् सम्यक्चारित्रको धारण करता हूँ । इस प्रकार श्री वीरान्दि आचार्य अपने इस अध्यायके अंतमें सम्यक्चारित्रको मोक्षमार्गका विशेष कारण मानते हुए उसका स्मरण करते हैं ॥ १४९ ॥

आगे सम्यक्चारित्रकी महिमा दिखलाते हैं ।
मोक्षोद्दामतमोयदाविघटनः स्फुरैर्विशेषोत्करै-
र्दुर्वारिपरदुःकृतोत्पलकुलक्षोषी जगद्धन्दिनः ।

प्रोन्मीलनकेवललादिकमलः सन्मार्गसन्मंडनः ।

स्तान्मच्चिन्मभःस्थले स्थिरतमश्चारित्रचण्डद्युतिः ॥ १५० ॥

यह सम्यक्चारित्र एक प्रकारका सूर्य है । जिसप्रकार सूर्य अपनी तीव्र किरणोंसे अंध-कारको दूर करदेता है उसीप्रकार यह सम्यक्चारित्ररूप सूर्य अपने अनेक प्रकारके भेदग्रभेदरूप तीव्र किरणोंके द्वारा मोहरूपी प्रबल अंधकारके समूहको वा अंधकारकी घटाको नाश करनेवाला है । जिसप्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा रात्रिविकासी कुमोदिनियोंको जला देता है उसीप्रकार यह सम्यक्चारित्ररूपी सूर्य भी अपने अनेक भेदरूप तीव्र किरणोंके द्वारा जो बड़ी कठिनतासे नाश किए जा सकें ऐसे पापरूप रात्रिविकासी कुमोदिनियोंके समूहको शीघ्र ही जला देता है । अर्थात् समस्त पापोंका नाश करनेवाला है । जिसप्रकार सूर्यको संसार नमस्कार करता है उसीप्रकार इस सम्यक्चारित्ररूपी सूर्यको भी समस्त संसार नमस्कार करता है । जिसप्रकार सूर्यके उदय होनेसे कमल खिल जाते हैं उसीप्रकार इस सम्यक्चारित्ररूपी सूर्यके उदय होनेसे अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकउपभोग, क्षायिक अनंतवीर्य और अनंत सुख ये नौ केवल लब्धियां प्राप्त होती हैं । अर्थात् इस सम्यक्चारित्रके ही प्रभावसे केवलज्ञान आदि नौ केवल लब्धियां प्राप्त होती हैं । तथा जिसप्रकार सूर्यके उदय होनेसे श्रेष्ठ मार्ग दिखलाई पडता है उसीप्रकार सम्यक्चारित्ररूपी सूर्यके उदय होनेसे सर्वश्रेष्ठ ऐसा यह मोक्ष-मार्ग स्पष्ट दिखलाई पडता है । अर्थात् यह सम्यक्चारित्र मोक्षमार्गका आभूषण है । ऐसा यह सम्यक्चारित्ररूपी सूर्य मेरे हृदयरूपी आकाशमें सदा अत्यंत स्थिर रहे । जिसप्रकार सूर्य आकाशमें रहता है उसीप्रकार यह सम्यक्चारित्ररूपी सूर्य मेरे हृदयरूपी आकाशमें स्थिर रहे ॥ १५० ॥

आगे भगवान् ननिनाथको स्मरण करते हैं ।

नमिर्वरश्रीः प्रणयैकभूमि-

जिनः स नः पातु दयानिधानः ।

अलं गलत्यर्जितकर्मजालं ।

यस्येक्षणान्मंशु महोदयस्य ॥ १५१ ॥

जिन भगवान् नमिनाथके दर्शन करनेमात्रसे जन्मजन्मांतरके इकठे हुए कर्म बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते है । जो दयाके निधान है, विश्वासकी एक भूमि है और जिनकी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी सबसे उत्तम है ऐसे श्री नमिनाथ स्वामी हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १५१ ॥

इसप्रकार श्री वीरनंदि सिद्धातचक्रवर्तिविरचित श्रीआचारसार नामके

शास्त्रकी चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी 'धर्मरत्न'

लालाराम शास्त्रीद्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषाटीकामें

चारित्र्याचारके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह

पांचवा अधिकार समाप्त हुआ ।

॥ अथ षष्ठोऽधिकारः ॥

वन्दे मुदा श्रीशजिनाभिनन्दनं
शश्वत्पदानम्रसुखाभिनन्दनम् ।

तपःस्फुरद्ब्रह्मिनिमयमन्मथं
विनेयसन्दर्शितमुक्तिसत्पथम् ॥ १ ॥

अथ छठा अधिकार

जिन्होंने शिष्योंके लिए मोक्षका सबसे उत्तम मार्ग दिखलाया है, तपश्चरणरूपी वैदीप्यमान् जलती हुई अग्निमें डुबाकर जिन्होंने कामदेवको जला दिया है, तथा जो शिष्य उनके चरणकमलोंको सदा नमस्कार करते है उनके लिए अनंत सुखके देनेवाले है ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मीको धारण करनेवाले श्री अभिनंदन जिनदेवको मैं बड़े हर्षके साथ नमस्कार करता हू ॥ १ ॥

आगे तपश्चरणका वर्णन करते हैं ।

तपःपोतेन येनासौ संसारोरुसरिपतिः ।

तीर्यते त्वरयेदानीं तत्तपः प्रतिपाद्यते ॥ २ ॥

जिस तपश्चरणरूपी जहाजके द्वारा यह ससाररूपी महासागर पार किया जाता है उसी तप-
श्चरणको अब बड़ी शीघ्रताके साथ निरूपण करते हैं ॥२॥

तपः प्राहुरनुष्ठानं मानसाक्षिनियामकम् ।

बाह्याभ्यन्तरभेदं तत्प्रत्येकं षड्विधं मतम् ॥ ३ ॥

मन और इंद्रियोंके निग्रह करनेवाले अनुष्ठानको तप कहते है । उस तपके दो भेद है बाह्य और अंतरंग । बाह्य तपके छह भेद है और अंतरंग तपके भी छह भेद है । इसप्रकार तपश्चरणके
बारह भेद है ॥ ३ ॥

अनशनावमौदर्ये वृत्तिसंख्यारसोज्झिती ।

विविक्तशयनासनं कायक्लेशो वहिस्तपः ॥ ४ ॥

अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश यह छह प्रकारका बहिरंग तप कहलाता है ॥ ४ ॥

आगे अनशनका स्वरूप कहते हैं ।

अशनत्यागोऽनशनं साकांक्षाकांक्षभेदकम् ।

तदाद्यमेकद्वित्र्यादिषण्मासानशनान्तगम् ॥ ५ ॥

आहारका त्याग करदेना अनशन कहलाता है । उसके दो भेद हैं एक साकांक्ष और अनाकांक्ष । इनमेंसे एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार वा पांच महीना वा अभिकसे दूसरा छह महीनातक भोजनका त्याग करदेना सो साकांक्ष अनशन कहलाता है ॥ ५ ॥

साकारसर्वतोभद्रसिंहनिःक्रीडितादयः ।

साकांक्षस्योपवासस्य भेदाश्चैकान्तरादयः ॥ ६ ॥

इसीप्रकार साकार, सर्वतोभद्र, सिंहनिःक्रीडित और एकान्तर आदि सब व्रत साकांक्ष अनशनके भेद कहे जाते हैं ॥ ६ ॥

आगे अनाकांक्ष अनशनका स्वरूप कहते हैं ।

निकांक्षोऽसौ भवेद्भक्तप्रत्याख्यानैंगिनीमृतिः ।

प्रायोपगमनेष्वायुरन्तसंन्यासकर्मसु ॥ ७ ॥

संन्यासमें अथवा आयुके अंतमें संन्यास धारण करते समय भक्त-प्रत्याख्यानमरण और इंगिनीमरण होता है उसको निकांक्षअशन कहते हैं । इस अनशनमें भोजनका त्याग कर देनेपर फिर भोजनकी इच्छा नहीं होती इसलिये इसको निकांक्ष अनशन कहते हैं ॥ ७ ॥

देहदर्पविनाशाय संयमद्वयसिद्धये ।

कुर्यादनशनं लाभसत्काराद्यनपेक्षया ॥ ८ ॥

इस अनशन नामके तपको लाभ और सत्कार आदिकी अपेक्षा न रखते हुए केवल शरीरके दर्प नष्ट करनेके लिए और इंद्रियसंग्रह तथा प्राणिसंयम इन दोनों प्रकारके संयमोंको सिद्ध करानेके लिए पालन करना चाहिये ॥ ८ ॥ इसप्रकार अनशनतपका वर्णन किया ।

अब आगे अवमौदर्य तपको कहते हैं ।

ग्रासहीननिजाहाराधूनाहाराशनप्रतमम् ।

तपः स्यादवमौदर्यमक्षकक्षदानलः ॥ ९ ॥

अपने आहारसे एक-ग्रास, दो ग्रास, दो ग्रास, चार ग्रास वा दस वीस ग्रास कम आहार लेना अवमौ-
दर्य तप कहलाता है । यह तप इंद्रियरूपी वनको भस्म करनेके लिए-इंद्रियोंको वशमें करनेके लिए दावानल अधिके समान है ।

भावार्थ- इस अवमौदर्य तपसे समस्त इंद्रियां वशमें होजाती है ॥ ९ ॥

उपवासातिमात्राशनोत्पन्नश्रमदोषहृत् ।

ध्यानस्वाभ्यायनिद्रातिजयाद्यर्थमिदं मतम् ॥ १० ॥

यह अवमौदर्य नामका तप उपवाससे उत्पन्न होनेवाले परिश्रमको दूर करनेवाला है और अधिक भोजनसे उत्पन्न हुए अजीर्ण आदि अनेक दोषोंको दूर करनेवाला है । इससे ध्यान और स्वाध्यायकी सिद्धि होती है तथा निद्रा और पीडा आदिकी विजय होती है । इसलिए इस तपश्रमको अवश्य करना चाहिये ॥ १० ॥ इसप्रकार अवमौदर्य तपका वर्णन किया ।

अब आगे वृत्तिपरिसंख्यान नामके तपका वर्णन करते हैं ।

वृत्तिर्वाटगृहाऽऽहारपात्रदातृषु वर्त्तनम् ।
संख्या तन्नियमो वृत्तिपरिसंख्या निजेच्छया ॥ ११ ॥

गली, घर, आहार, पात्र और दाता आदिकोंमें प्रवृत्ति करनेको वृत्ति कहते हैं। तथा इनके नियम करनेको संख्या कहते हैं। अपनी इच्छानुसार गली, घर, आहार, पात्र, दाता आदिके नियम करनेको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं। आज दो वा चार गलियोंमें आहारके लिए जायेंगे, दो वा चार घरोंमें ही जायेंगे, अधिकमें नहीं, आज रूखा वा चिकना भोजन मिलेगा तो लेंगे नहीं तो नहीं, आज चांदीके पात्रसे उठाकर आहार देगा तो आहार लेंगे अन्यथा नहीं, अथवा आज इस प्रकारका (दो पुरुष, दो भाई, दो बहिन, दो बहिन) आहार लेंगे अन्यथा नहीं) दाता आहार देगा वा इस विधिसे आहारका योग मिलेगा तो आहार लेंगे नहीं तो नहीं, इसप्रकारके नियम कर चर्याके लिए निकलनेको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं ॥ ११ ॥

इयमाशानिरासायादीनताभावनासथे ।

गात्रयात्रानिमितान्नमात्रकांक्षस्य योगिनः ॥ १२ ॥

ध्यान, स्वाध्याय आदिके निमित्त इस शरीरको चलनेके लिए अन्नमात्रकी इच्छा करनेवाले योगियोंके आहार प्राप्त होनेकी आशाको दूर करनेके लिए तथा अदीनतारूप भावनाकी प्राप्ति होनेके लिए यह वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप किया जाता है ॥ १२ ॥ इसप्रकार वृत्तिपरिसंख्यान नामके तपका वर्णन किया ।

अब आगे रसपरित्याग तपको कहते हैं ।

दधिक्षीराऽऽज्यतैलादेः परिहारी रसस्य यः ।
तपो रसपरित्यागो मधुरादिरसस्य वा ॥ १३ ॥

दही, दूध, घी, तेल आदि रसोंका त्याग करना अथवा मीठा, खट्टा, कड़वा आदि रसोंका त्याग कर देना सो रसपरित्याग नामका तप कहलाता है ॥ १३ ॥

कायकान्तिमदाक्षेभक्षोभवारणकारणम् ।

परिहारो रसस्यायं स्याज्जितेन्द्रिययोगिनः ॥ १४ ॥

इंद्रियोंको जितनेवाले योगियोंका यह रसपरित्याग नामका तप शरीरकी कांतिको बढ़ानेवाला है और इंद्रियारूपी हाथियोंके क्षोभको रोकनेका कारण है ॥ १४ ॥

भावार्थ- इस तपसे शरीरकी कांति बढ़ती है और इन्द्रिया सब वशमें हो जाती है । इस प्रकार रसपरित्याग नामके तपका स्वरूप कहा ।

अब आगे विविक्तशय्यासन तपको कहते हैं ।

विविक्तेऽध्ययनध्यानवाधकोत्करवर्जिते ।

शयनं चाऽऽसनं यत्तद्विविक्तशयनसनम् ॥ १५ ॥

जिस स्थानमें ध्यान और अध्ययनमें होनेवाली बाधाओंका समूह न हो ऐसे किसी एकान्त स्थानमें शयन करना सो विविक्तशय्यासन नामका तप कहलाता है ॥ १५ ॥

तरुकोटरशून्यागाराऽऽसामोर्वीधरादयः ।

विविक्ताः कामिन्मीपण्डपशुद्ध्रांगिवर्जिताः ॥ १६ ॥

जो स्थान स्त्रियोंसे रहित है, नगुंसकोंसे रहित है, पशुओंसे रहित है, छोटे छोटे प्राणियोंसे रहित है ऐसे वृक्षके कोटर, सूने मकान, सूने उपवन, सूनी पृथ्वी और सूने पर्वत आदि एकान्त स्थान कहलाते हैं । ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना वा शयन करना विविक्तशय्यासन कहलाता है ॥ १६ ॥ इस प्रकार विविक्तशय्यासनका स्वरूप कहा ।

अब कायक्लेशका स्वरूप कहते हैं ।

सुखोपलालितः कायो नालं सद्ध्यनसिद्धये ।

तद्देहदमनं कायक्लेशः क्लेशैर्मतोचितैः ॥ १७ ॥

यदि इस शरीरका लालन पालन सुखपूर्वक किया जायगा तो फिर इससे श्रेष्ठ ध्यानकी सिद्धि कभी नहीं होसकती । इसलिए भगवान् जिनेंद्रदेवके कहे अनुसार उचित क्लेशोंके द्वारा इस शरीरको दमन करना कायक्लेश तप कहलाता है ॥ १७ ॥

निर्दयं मर्दनीयोऽयं कायः क्लेशकरः पुरा ।

चिरं रिपुरितीवैषः कायक्लेशरतो यतिः ॥ १८ ॥

“यह शरीर चिरकालका शत्रु है, इसने पहले बहुतेसे क्लेश दिए हैं इसलिए अब निर्दय होकर इसका मर्दन करना चाहिये” यही समझकर मुनिराज कायक्लेश करनेमें सदा तत्पर रहते हैं ॥ १८ ॥

वीरस्वस्तिकवज्राब्जहस्तिशुण्डासनादयः ।

व्युत्सर्गः शवगोदंडचापशय्यादयश्च ते ॥ १९ ॥

वीरासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, कमलासन, हस्तिशुंडासन (हाथीकी शंङके समान आसन लगाना) व्युत्सर्ग (शरीरसे ममत्व छोडकर खडे होना) मृतकासन (मृतकके समान आसन) गायके समान आसन, दंडासन, घडुषासन और शय्यासन तथा और भी ऐसे ही ऐसे कठिन आसनोंको धारण कर ध्यान अध्ययन करना, तपश्चरण करना कायक्लेश नामका तप है ॥ १९ ॥

तपो बाह्यमिदं बाह्यलोकानन्दैकमन्दिरम् ।

आभ्यन्तरतपःक्षीरसागरेन्दुं नमाम्यहम् ॥ २० ॥

इसप्रकार ऊपर कहा हुआ यह बाह्य तप बाह्य लोगोंको भी (मिथ्यादृष्टी आदि लोगोंको भी) आनंद प्राप्त करनेका मुख्य भवन है तथा आभ्यन्तर तपश्चरणरूपी क्षीरसागरको बढानेके लिए चंद्रमाके समान है । ऐसे इस बाह्य तपको मैं (श्री वीरनदि आचार्य) नमस्कार करता हू ॥ २० ॥ इसप्रकार बाह्य तपका निरूपण किया ।

अब आगे आभ्यन्तरतपका वर्णन करते हैं ।
तत्प्रायश्चित्तं विनयो वैयावृत्यं जगन्नुत्तम ।

स्वाध्यायो भवेद्ब्युत्सर्गो ध्यानं चाभ्यन्तरं तपः ॥ २१ ॥

प्रायश्चित्त, विनय, जिसको समस्त ससार नमस्कार करता है ऐसा वैयावृत्य, स्वाध्याय, और ध्यान यह छह प्रकारका अतरंग तप कहलाता है ॥ २१ ॥

आगे प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं ।

येनागो गलति प्रलं प्रायश्चित्तं तदुच्यते ।

कर्म प्रायोजनस्तस्य चित्तं चेतोहरं यतः ॥ २२ ॥

जिससे प्राचीन पाप नष्ट हो जायं उसको प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा प्रायः शब्दका अर्थ मनुष्य है । उस मनुष्यके कर्मोंको-कार्योंको चित्त कहते हैं । उन चित्तोंको-मनुष्योंके वा कार्योंको हरण कर दे उसको प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ २२ ॥

आगे प्रायश्चित्तके भेद कहते हैं ।

आलोचनप्रतिक्रमणोभयानि विवेचनम् ।

व्युत्सर्गस्तपश्छेदमूलपरिहारदर्शनम् ॥ २३ ॥

प्रायश्चित्तस्य भेदाः स्युर्देशैवं तत्र संश्रये ।

दोषाणां यत्प्रमादाद्वैराद्यं तेषां निवेदनम् ॥ २४ ॥

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और दर्शन ये प्रायश्चित्तके दश भेद हैं । इनमें से यदि प्रमाद वा अज्ञानसे किसी व्रतमें कोई दोष लग जावे तो उसको गुप्तसे निवेदन करना आलोचना नामका प्रायश्चित्त है ॥ २३-२४ ॥

ज्ञातशरतरहस्याय प्रशान्तस्वान्तवृत्तये ।
 अपरिस्त्राविणे शस्तैकान्तस्थायैव सूरये ॥ २५ ॥
 विनयेनोपसृत्योपविश्य पार्थे कृताञ्जलेः ।

वालवद्गृहंतोऽवक्रमित्येतस्याद्विशुद्धये ॥ २६ युग्मम् ।

जो शरतज्ञानके रहस्यको जानते हैं जिनके हृदयकी प्रवृत्ति अत्यंत शांत हो और जो ऐसे रिश्रावी जो अर्थात् जो कभी दोषोंको कभी प्रगट न करते हों उनको आचार्य कहते हैं । ऐसे आचार्य जब कभी किसी प्रशसनीय एकांत स्थानमें विराजमान हों, तब विनयपूर्वक उनके समीप जाना चाहिये, हाथ जोड़कर उनके वगलमें बैठजाना चाहिये और फिर अपराधी बालकके समान विना किसी कुटिलता वा मायाचारिके अपना अपराध निवेदन करदेना चाहिये । यह सब कार्य आलोचनाकी विशुद्धताके लिए किया जाता है ॥ २५-२६ ॥

आगे आलोचनाके दश दोषोंको कहते हैं ।

आर्कंपिताऽनुमापितदृष्टवादरसूक्ष्मगम् ।
 छन्नं शब्दाकुलं बह्व्यक्ततत्सेवितान्यपि ॥ २७ ॥
 दशेत्यालोचनाऽऽंगांसि त्याज्यान्यात्महितैषिणा ।
 सदा हि साधयन्त्यार्याः परलोकममायया ॥ २८ ॥ युग्मम् ।

आर्कंपित, अनुमापित, दृष्ट, वाद, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहु, अव्यक्त और तत्सेवित ये आलोचनाके दश दोष हैं । अपने आत्माका हित करनेवाले मुनियोंको आलोचना करते समय इन दशों दोषोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये, क्योंकि उचाम पुरुष सदा मायाचार रहित होकर केवल परलोकको ही सिद्ध किया करते हैं ॥ २७-२८ ॥

आगे आर्कंपित दोषको कहते हैं ।

ददात्यल्पं मम प्रायश्चित्तं भीत्येति सूरये ।

पुरोपकरणानां यद्दानमाकर्षितं मतम् ॥ २९ ॥

किसी तरह आचार्य थोड़ा ही प्रायश्चित्त दें इसलिए डरकर जो आचार्यके लिए पहले ही पीछी, श्राव आदि उपकरणोंको देकर अपने अपराधोंको कहते हैं उनके आकर्षित नामका दोष लगता है ॥ २९ ॥

रत्नः क्लेशराहोऽस्यल्पं प्रायश्चित्तं ममार्यते ।

चेदोषाख्यां करिष्यामीत्यादिः स्यादनुमापितम् ॥ ३० ॥

मे रोगी हूँ, क्लेशोंको सहन कर नहीं सकता । यदि उल्लेख थोड़ासा प्रायश्चित्त दिया जायगा तो मे अपने दोषोंका निवेदन करूंगा ऐसी भावना रखना अनुमापित नामका दोष है ॥ ३० ॥

परेक्षितागः संकीर्तिः स्याद्दृष्टं वादरं स्मृतम् ।

स्थूलानामेव दोषाणामालस्याद्यैर्निवेदनम् ॥ ३१ ॥

जो दोष दूसरोंने देख लिए हैं उनको तो गुरुसे कहदेना वाकी दोष न कहना दृष्ट नामका दोष है । तथा आलस आदिके कारण हानेवाले स्थूल दोषोंका कहना (सूक्ष्म दोषोंका छिपा लेना) वादर नामका दोष है ॥ ३१ ॥

सूक्ष्मागःकीर्तनं सूक्ष्मदोषस्याऽपि विशोधकः ।

इति ख्यात्यादिहेतोः स्यात्सूक्ष्मं स्थूलोपगूहनम् ॥ ३२ ॥

“ यह मुनि अपने सूक्ष्म दोषोंको भी शुद्ध कर लेता है ”, इस प्रकारकी अपनी प्रसिद्धि करनेके लिए स्थूल दोषोंको छिपाएना और सूक्ष्म दोषोंको निवेदन करदेना सूक्ष्म दोष कहलाता है ॥ ३२ ॥

दोषे सतीदृशे देयं किं प्रायश्चित्तमित्यल्पम् ।

प्रश्नः स्वच्छादनेन स्याच्छब्दं लज्जाभयादिभिः ॥ ३३ ॥

लज्जा वा भय आदिके कारण अपने दोषोंको छिपानेके लिए "ऐसा दोष होजानेपर प्रायश्चित्त देना चाहिये", इसप्रकार आचार्यसे पूछना छन्न नामका दोष कहलाता है ॥ ३३ ॥

प्रतिव्रताधनध्वाने स्वदोषपरिकर्तनम् ।

लज्जाद्यैः पाक्षिकादौ यराच्छब्दाकुलितं मतम् ॥ ३४ ॥

किसी पाक्षिक अथवा मासिक वा वार्षिक आदिकी आलोचनाके समय जत्र सत्र मुनियोंके समूह आलोचना कर रहे हों, सबके शब्द जोरजोरसे निकल रहे हों ऐसे समयमें लज्जा आदिके द्वारा अपने दोष निवृद्धन करना (जिससे सुनाई न पड़े) शब्दाकुलित नामका दोष कहलाता है ॥ ३४ ॥

प्रायश्चित्तामिदं युक्तं न वेत्यल्पतदाशया ।

बहुसूत्रिपरिप्रश्नो यावदल्पं स वह्निति ॥ ३५ ॥

अपने हृदयमें थोड़ा प्रायश्चित्त ग्रहण करनेकी इच्छासे " इस अपराधके लिए यह प्रायश्चित्त योग्य है वा नहीं " इसप्रकार अनेक आचार्योंसे पूछना और तबतक पूछते जाना जबतक कि कोई आचार्य थोड़ेसे थोड़ा प्रायश्चित्त न बतला देवे । ऐसे दोषको बहुदोष कहते हैं ॥ ३५ ॥

स्वसमानज्ञानतपोबालस्याऽऽलोचनं भवेत् ।

अव्यक्तं हीभयप्रायश्चित्तभीत्यादिहेतुतः ॥ ३६ ॥

लज्जाके भयसे अथवा प्रायश्चित्तके भयसे वा अन्य किसी कारणसे अपने समान तथा ज्ञान वा तपसे अपनेसे छोटे ऐसे किसी मुनि वा आचार्यसे आलोचना करना आलोचनाका अव्यक्त नामका दोष कहलाता है ॥ ३६ ॥

मादृशो वेत्यसावेव ममागोऽस्मै यदर्पितम् ।

तन्ममेति स्वदोषोक्तिरस्मै तत्सेवितं मतम् ॥ ३७ ॥

“ यह अपराध भेरे ही समान है, अथवा मेरा अपराध भी ठीक यही है । अतएव जो प्रायश्चित्त इसको दिया गया है वही भेरे लिए होसकता है ” इसप्रकार आचार्यसे अपने अपराधका निवेदन करना तत्सेवित नामका दोष कहलाता है ॥ ३७ ॥

अगो विना आलोचनाके तपश्चरण करना व्यर्थ है ऐसा कहते हैं ।

साऽऽसांगसंगतं यद्वन्नौषधं व्याधिवाधकम् ।

तथाऽनालोचनाशुद्धं नैनो नाशकरं तपः ॥ ३८ ॥

जिसप्रकार आमसहित (आमातिसार सहित) उदरमें ग्रास हुई औषधियां व्याधियोंको दूर नहीं कर सकतीं उसीप्रकार विना आलोचनाके अशुद्ध हृदयको धारण करनेवाले मुनियोंका तपश्चरण पापोंको कभी नाश नहीं कर सकता ।

भावार्थ— दोष लगनेपर मुनियोंको आलोचना अवश्य करनी चाहिये । विना आलोचना किए उनका तपश्चरण करना भी व्यर्थ है ॥ ३८ ॥

द्वयाश्रयं संयतानां स्यादार्थिकाणां त्रिगोचरम् ।

सप्रकाशप्रदेशे तु तच्चारित्रिविभूषणम् ॥ ३९ ॥

यह आलोचना नामका प्रायश्चित्त चारित्रिका एक आभूषण है और वह किसी प्रकाशवाले स्थानमें ही किया जाता है, अंधेरमें नहीं किया जाता । यदि किसी मुनिको प्रायश्चित्त लेना हो तो प्रायश्चित्त लेनेवाले गुनि और प्रायश्चित्त देनेवाले आचार्य इन दोनोंके ही आश्रयमें—उपस्थितिमें वह प्रायश्चित्त दिया जाता है, अर्थात् वहाँपर अन्य किसीकी आवश्यकता नहीं होती । आचार्य एकांतमें ही अपराध सुन लेते हैं और यथायोग्य प्रायश्चित्त दे देते हैं । यदि यही प्रायश्चित्त किसी आर्थिकाको लेना हो तो वह प्रायश्चित्त तीनके समक्ष होता है । अकेली आर्थिका आचार्यके समीप नहीं आसकती किंतु वह किसी दूसरी आर्थिकाको या अपनी गुरानीको साथ लेकर आचार्यके पास

प्रायश्चित्त लेने आती है। अतएव आर्थिकाको प्रायश्चित्त लेनेके लिए तीन उपस्थितियोंकी आवश्यकता होती है ॥ ३९ ॥

आलोच्यार्थपितप्रायश्चित्तवृत्तिविवर्जितः।
सन्मंत्रनिश्चयेऽप्युद्योगोनवत्फलवर्जितः ॥ ४० ॥

जिसप्रकार किसी मनुष्यको किसी मंत्रका निश्चय-श्रद्धान होजाय परंतु वह मनुष्य उस मंत्रको सिद्ध करनेके लिए वा उसको काममें लेनेके लिए कुछ उपाय वा उद्योग न करे तो फिर उस मंत्रपर उसका विश्वास करना व्यर्थ हो जाता है। बिना उद्योगके उससे कुछ फल नहीं मिल सकता। उसीप्रकार किसी मुनिने आचार्यसे अपने अपराध कहकर आलोचनां करली परंतु उस अपराधको दूर करनेके लिए आचार्यने जो कुछ प्रायश्चित्तस्वरूप दंड दिया उसका पालन उसने किया नहीं, आचार्यके द्वारा दिए हुए प्रायश्चित्तका पालन किया नहीं तो फिर उसकी आलोचना करना-अपराधका कहना व्यर्थ है। ऐसी कोरी आलोचनासे दोष कभी शांत नहीं होसकते ॥४०॥ इसप्रकार आलोचना नामके प्रायश्चित्तका स्वरूप कहा।

अब आगे प्रतिक्रमणका स्वरूप कहते हैं।

मिथ्या मदाऽऽगोऽस्त्वित्याद्यैर्यदोषेभ्यो निवर्तनम्।
प्रतिक्रमणमल्पापराधस्यैकाकिनो मुनेः ॥ ४१ ॥

जो कोई मुनिराज अकेले हों और उनके चारित्रमें कोई थोडासा दोष लग जाय तो वे मुनिराज “ यह मेरा पाप मिथ्या हो, मुझसे ऐसा अपराध अब आगे नहीं होगा ” इसप्रकार लगे हुए दोषोंके लिए परचाचाप कर उन दोषोंसे हट जाना वा दोषोंको दूर करदेना सो प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त है ॥ ४१ ॥

आगे तदुभयको कहते हैं।

स्यात्तदुभयमालोचनाप्रतिक्रमणद्वयम् ।
दुःस्वप्नदृष्टचिन्तादिमहादोषसमाश्रयम् ॥ ४२ ॥

जब कभी किसी मुनिके दृष्ट स्वप्न हो जाते हैं वा किसी प्रकारकी दृष्ट चिन्ता उत्पन्न हो जाती है अथवा और भी ऐसे महादोष लग जाते हैं तब वे मुनिराज आलोचना भी करते हैं अर्थात् उन अपराधोंको आचार्यसे निवेदन कर उनका प्रायश्चित्त भी लेते हैं और स्वयं भी पश्चात्ताप कर प्रतिक्रमण करते हैं । इसप्रकार आलोचना और प्रतिक्रमण दोनोंका करना तदुभय नामका प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ ४२ ॥

परिहर्तुमशक्तस्य दोषं द्रव्यादिसंश्रयम् ।
तद्द्रव्यादिपरित्यागो विवेकः कथितोऽथवा ॥ ४३ ॥
अप्रासुकस्य सेवायां त्यक्तस्य प्रासुकस्य च ।
प्रमादेन पुनः स्मृत्वा स तदा तद्विसर्जनम् ॥ ४४ ॥ युग्मम्

जो मुनिराज जिस किसी द्रव्य, क्षेत्र वा काल आदिके संबधसे लगे हुए दोषोंको दूर करनेमें असमर्थ होते हैं उस द्रव्य वा क्षेत्रके संबधसे वा किसी कालके संबधसे उत्पन्न होनेवाले दोषको दूर नहीं कर सकते । उस समय आचार्य उनके उस द्रव्यका त्याग करा देते हैं, उस क्षेत्रका त्याग करा देते हैं तथा उस कालका त्याग करा देते हैं । इसप्रकार द्रव्यादिकका त्याग करना देना विवेक नामका प्रायश्चित्त कहा जाता है । अथवा जो मुनिराज किसी प्रमादसे किसी अप्रासुक पदार्थका सेवन कर लें अथवा त्याग किए हुए किसी प्रासुक पदार्थका सेवन कर लें और फिर उसका स्मरण हो आनेपर उसका त्याग कर दें तो वह भी विवेक नामका प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ ४३-४४ ॥

व्युत्सर्गोऽन्तर्मुहूर्त्तादिकालं कायविसर्जनम् ।
सद्भयानं तन्मलोत्सर्गनद्याद्युत्तरणादिषु ॥ ४५ ॥

अंतर्मुहूर्तक अथवा इससे अधिक समयतक शरीरसे ममत्वका त्याग करदेना व्युत्सर्ग है अथवा अंतर्मुहूर्तक वा इससे अधिक समयतक उत्तम ध्यान करना भी व्युत्सर्ग कहलाता है। यह व्युत्सर्ग नामका प्रायश्चित्त मलमूत्रका त्याग करनेके बाद किया जाता है अथवा किसी नदीसे पार उतरनेके बाद किया जाता है। अथवा ऐसे ही ऐसे और भी कार्योंमें किया जाता है ॥ ४५ ॥

तपः स्यादुपवासैकस्थानादिव्यसनादिभिः ।

व्रतातिचारैः सत्येत्तत्प्रायश्चित्तं तु षड्विधम् ॥ ४६ ॥

उपवास करना, एकस्थान करना, आचमल करना निर्विकृति करना आदिको तप कहते हैं। किसी व्यसन आदिके द्वारा किसी व्रतमें अतिचार लग जानेपर इस छह प्रकारके तपश्चरणका करना तप नामका प्रायश्चित्त है ॥ ४६ ॥

दिवसादितपश्छेदश्छेदः संयमपर्यये ।

सदर्पकृतदोषस्य चिरदीक्षहितैषिणः ॥ ४७ ॥

जो मुनि चिरकालके दीक्षित हैं और आत्मकल्याण करना चाहते हैं ऐसे मुनि यदि किसी अभिमानसे वा किसी दर्पसे किसी भी संयममें कोई दोष कर डाले अथवा उनसे दर्पके कारण कोई दोष बन जाय तो उनको छेद नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है। एक दिन, दो दिन, आठ दिन, एक महीना वा एक वर्ष आदि कालकी दीक्षाका छेद करना नामका प्रायश्चित्त कहलाता है। (तपस्वी आचार्योंके वचनोंमें शक्ति होनेके कारण उनकी उतनी दीक्षा व्यर्थ वा नष्ट होजाती है। तथा दश वर्षके दीक्षितकी यदि एक वर्षकी दीक्षा छेद दी जाय तो वह नौ वर्षका दीक्षित समझा जाता है। पहिले कोई साडे नौ वर्षके दीक्षित मुनि पहले इसको नमस्कार करते थे परतु अब यह उनके लिए नमस्कार करता है। ऐसा इस प्रायश्चित्तका अभिप्राय है) । ४७ ॥

पुनर्दीक्षाग्रहो मूलं सर्वां पूर्वां तपःस्थितिम् ।
छित्त्वोन्मार्गस्थपार्थस्थप्रभृतिश्रमणेष्विदम् ॥ ४८ ॥

पहलेकी तपश्चरणकी संपूर्ण स्थितिको छेदकर फिरसे दीक्षा देना मूल नामका प्रायश्चित्त है । यह मूल नामका प्रायश्चित्त उन्मार्गसे चलनेवाले (मोक्षमार्गको उल्लंघन कर उत्सृज्य मार्गसे चलनेवाले) पार्श्वस्थ आदि मुनियोंको दिया जाता है ॥ ४८ ॥

आगे पार्श्वस्थ आदि अपात्र मुनियोंका स्वरूप कहते हैं ।

सचारित्रामृतापात्रं स्युः पार्श्वस्थः कुशीलकः ।

संसक्तोऽप्यवसन्नश्च मृगचारीति पंच ते ॥ ४९ ॥

पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अवसन्न और मृगचारी ये पांच प्रकारके अष्ट मुनि सम्यग्चारित्ररूपी अमृतफे लिए अपात्र कहे जाते हैं अर्थात् इनके सम्यग्चारित्र नहीं होता ॥ ४९ ॥

वसत्युपधिसंगस्थः पार्श्वस्थः स्यात्कुशीलकः ।

संधाहितकरस्तीव्रकषायो व्रतवर्जितः ॥ ५० ॥

जो वसतिक्रा और पीछी, कमडडु, शाल्म आदि उपकरणोंमें मोह करता है इनको परिग्रह समझकर धारण करता है ऐसे मुनिको पार्श्वस्थ मुनि कहते हैं । तथा जो संघका अहित करनेवाला हो, जिसके तीव्र कषाय हो और जो व्रतोंसे रहित हो ऐसे मुनिको कुशील मुनि कहते हैं ५०

संसक्तो वैद्यभंत्रावनीशसेवादिजीवनः ।

ज्ञानचारित्रहीनोऽवसन्नः स्यात्करणालसः ॥ ५१ ॥

जो वैद्यकके द्वारा वा मन्त्रशास्त्रके द्वारा अथवा राजाओंकी सेवा आदि करके अपनी जीविका चलाता है उसे संसक्त मुनि कहते हैं । तथा जो चारित्रिके पालन करनेमें आलस करता है और ज्ञान चारित्रसे रहित है उसको अवसन्न मुनि कहते हैं ॥ ५० ॥

स्वच्छन्दो यो गणं त्यक्त्वा चरत्येकाक्यसंवृतः ।

मृगचारीत्यमी जैनधर्माऽकीर्तिकरा नराः ॥ ५२ ॥

जो संघको छोड़कर स्वच्छंदरीतिसे वा स्वतंत्र होकर अकेला घूमा करता है और जो इद्रियोंको कभी अपने वशमें नहीं रखता अथवा जो कभी भी संघके कारणोंको पालन नहीं करता उसे मृगचारी मुनि कहते हैं। ये पाँचों ही प्रकारके भ्रष्ट मुनि पवित्र जैन धर्मकी अपकीर्ति करनेवाले समझने चाहिये ॥ ५२ ॥

आगे परिहार नामके प्रायश्चित्तको कहते हैं।

परिहारोऽनुपस्थापनपारंचिकभेदभाक् ।

निजान्यगणभेदं तत्राद्यं तत्राद्यमुत्तमम् ॥ ५३ ॥

परिहार नामके प्रायश्चित्तके दो भेद हैं। एक अनुपस्थान और दूसरा पारंचिक। उसमें भी अनुपस्थानके दो भेद हैं एक निजगण अनुपस्थान आर दूसरा अन्यगण अनुपस्थान। अपने संघसे अलग करना निजगण अनुपस्थान है और अन्य संघोंसे भी अलग करना अन्यगण अनुपस्थान है। इनमें भी निजगण अनुपस्थान नामका परिहारप्रायश्चित्त उचम गिना जाता है। अन्यगण अनुपस्थान निकृष्ट गिना जाता है ॥ ५३ ॥

द्वादशोऽब्देषु षण्मासषण्मासानशनं मतम् ।

जघन्यं पंच पंचोपवासं मध्यं तु मध्यमम् ॥ ५४ ॥

बारह वर्षतक प्रत्येक वर्षमें छह २ महीनिका उपवास करना उचम प्रायश्चित्त है। तथा बारह वर्षतक प्रत्येक महीनेमें पांच पांच उपवास करना जघन्य प्रायश्चित्त है, और बारह वर्षतक प्रत्येक महीनेमें पांच उपवाससे अधिक तथा पंद्रह उपवाससे कम उपवास करना मध्यम प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ ५४ ॥

आगे परिहार क्रिया हुआ मुनि किस प्रकार रहता है सो कहते हैं।

द्वात्रिंशद्दूरालयस्थेन वसतेर्यतीन् ॥

सर्वान् प्रणमताऽप्येनप्रतिवन्दनसाधुना ॥ ५५ ॥

स्वदोषाख्यतये पिच्छं विभ्राणेन पराङ्मुखम् ।
सूरीतरैः सहोपात्तमौनेनैताद्विधीयते ॥ ५६ ॥ युग्मम् ।

परिहार शब्दका अर्थ सघसे अलग करदेना है । जिस मुनिको किसी विशेष अपराधके कारण सघसे अलग कर दिया है, वह मुनि जिस वसतिकामें मुनियोंका सघ ठहगा है उससे वचीस धनुष (चार हाथका एक धनुष) दूर किसी स्थान वा मकानमें रहता है । वहांसे वह सघके समस्त मुनियोंको नमस्कार करता है । परतु सघमेसे कोई भी मुनि उसके लिए वदलेका नमस्कार नहीं करता । वह अलग किया हुआ मुनि अपना अपराध प्रगट करतंके लिए बलटी पछी रखता है । यदि उसे कुछ निवेदन करना हो तो वह आचार्यमे ही निवेदन या बातचीत कर सकता है अन्य मुनियोंके साथ वार्तालाप करना उसके लिए संघथा बंद होजाता है । अन्य सघके साथ उसे मौन धारण करना पडता है । निजगण अनुपस्थान नामके प्रायश्चित्तमें उसे इस प्रकार रहना पडता है ।

आंगे यह प्रायश्चित्त किसको दिया जाता है सो कहते हैं ।

प्रमादेनाऽन्यपाखंडिगृहस्थयतिसंश्रितम् ।
वस्तु स्तेनयतः किञ्चित्तनाचेतनात्मकम् ॥ ५७ ॥
यतीन्प्रहर्तौऽन्यस्त्रीहरणादींश्च कुर्वतः ।
दशनवपूर्वज्ञस्य त्र्याद्यसंहननस्य तत् ॥ ५८ ॥

जो मुनि पहलेके तीन उत्तम सहननमेसे किसी एक संहननको धारण करनेवाला है । जो नौ पूर्व वा दश पूर्वका (ग्यारह अंग नौ पूर्व वा ग्यारह अंग दश पूर्वका) पाठी है ऐसा मुनि यदि प्रमादसे अन्य किसी पालडी वा गृहस्थ अथवा किसी यतिके चेतनरूप अथवा अचेतनरूप पदार्थको चुरा लेवे, अथवा किसी यतिको मारे अथवा अन्य किसीकी स्त्रीको हरण कर लेवे तो फिर उसको यह निजगण अनुपस्थान नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है ॥ ५७-५८ ॥

हैं।

अब आगे अन्यगण अनुपस्थान नामका प्रायश्चित्त किगको दिया जाता है सो कहते हैं।

करोति यदि दर्पेण दोषान् पूर्वविभाषितान् ।

सोऽयमन्यगणानुपस्थापनेन विशुद्ध्यति ॥ ५९ ॥

यदि वही साधु अर्थात् ग्यारह अंग नौ पूर्व वा दश पूर्वका पाठी ढेर पहलेके तीन संह-
 क्रमके धारण करनेवाला साधु अपने दर्प वा अभिमानसे ऊपर लिखे दोष
 किसीकी वस्तु चुरावे वा किसी यतिको मारे वा किसीकी स्त्रीका हरण करे तो

अनुपस्थान नामके प्रायश्चित्तसे शुद्ध होता है ॥ ५९ ॥

आगे अन्यगण अनुपस्थान नामके प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं।

प्रायश्चित्तं तत्रैवात्र किन्तु स्वगणसूत्रिणा ।

आलोच्य प्रेषितः सत्सूरिपार्थमनुक्रमत् ॥ ६० ॥

आलोच्य तैस्तेऽप्रासप्रायश्चित्तोऽन्यसूत्रिणा ।

तमाद्यं प्रापितस्तेन दत्तं चरति पूर्ववत् ॥ ६१ ॥ युग्मम् ।

इस अन्यगण अनुपस्थान नामके प्रायश्चित्तमें दिया जाता है तो वे आचार्य उसकी मुनि
 अपराधी मुनि अपने आचार्यसे अपने अपराधोंकी अलोचना करता है । वह अपराधी मुनि
 चना सुनकर प्रायश्चित्तके लिए अन्य संघके आचार्यके समीप भेज देते हैं । वह
 उन अन्य संघके आचार्यके समीप जाता है और उनसे अपने अपराधोंकी अलोचना
 उसकी उस अलोचनाने सुनकर वे आचार्य किसी तीसरे संघके आचार्यके समीप भेज देते हैं । वह
 अपराधी मुनि उन आचार्यके समीप भी जाकर अलोचना करता है और प्रायश्चित्तकी याचना करती
 है । परन्तु वे आचार्य भी चौथे संघके आचार्यके समीप उसे भेजते हैं । वह मुनि उनके समीप
 भी जाता है और अलोचना कर प्रायश्चित्त मागत है । वे आचार्य अलोचना सुनकर पांचव

संघके आचार्यके पास भेज देते है तथा वे आचार्य उसकी आलोचना सुनकर किसी छटे संघके आचार्यके समीप भेज देते है और वे आचार्य उसकी आलोचना सुनकर अन्य किसी सातवें संघके आचार्यके समीप उसे भेज देते है । वे आचार्य भी उसकी आलोचना सुन लेते है और फिर सातवें संघके आचार्यके समीप उसे भेज देते है इसप्रकार वह अपराधी मुनि नहीं प्रायश्चित्त दिए ही पहलेके आचार्यके समीप जाकर अपनी आलोचना करता है परतु प्रायश्चित्त उसे कहींसे भी संघके आचार्यके समीप जव उसे फिर उसी पहले संघके आचार्यके समीप भेज देते है तब मिलता । सातवें संघके आचार्य जव उसे फिर उसी पहले संघके आचार्यके समीप भेज देते है तब वे आचार्य उसे वही प्रायश्चित्त देते हैं और वह उस प्रायश्चित्तको स्वीकार कर धारण करता है । ऐसे प्रायश्चित्तको अन्यगण अनुपस्थान नामका प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ६०-६१ ॥

आगे पारंरिक नामके प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं ।

स्वधर्मरहितक्षेत्रे प्रायश्चित्ते पुरोदिते ।

चारः पारंरिकं जैनधर्मात्यन्तरतेर्मतम् ॥ ६२ ॥

जो क्षेत्र जैन धर्मसे सर्वथा रहित हो ऐसे क्षेत्रमें जाकर ऊपर लिखे हुए प्रायश्चित्तका पालन करना पाररिक नामका प्रायश्चित्त है । यह प्रायश्चित्त उसीको दिया जाता है जो धर्ममें अत्यन्त प्रेम रखता हो, अत्यन्त दृढ श्रद्धानी हो ।

भावार्थ-- इस पारंरिक प्रायश्चित्तमें आचार्य अपराधी मुनिको किसी धर्मरहित क्षेत्रमें रहनेकी आज्ञा देते हैं । उस धर्मरहित क्षेत्रमें रहनेसे उस मुनिको अनेक प्रकारकी बड़ी बड़ी परीपहें सहन पडती हैं । उन सबको सहन करता हुआ वह मुनि जितने दिन उस क्षेत्रमें रहनेकी आज्ञा मिलती है उतने दिनतक वह वहीं रहकर अनेक प्रकारकी परीपहेंको सहन करता हुआ प्रायश्चित्तका पालन करता है । जो मुनि अत्यन्त दृढ श्रद्धानी होता है जिसको धर्ममें अत्यन्त प्रेम होता है उसीको यह पारंरिक नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है । क्योंकि ऐसा मुनि अनेक

परीषद और उपसर्गोंके आनेपर भी अपने श्रद्धानसे च्युत नहीं होता है । ६२ ॥
आगे यह पारंचिक प्रायश्चित्त किसको दिया जाता है सो कहते हैं ।

संघोर्वाशिविरोधांतःपुरस्त्रीगमनादिषु ।

दोषेष्वबंधः पाप्येष पातकीति बहिः कृतः ॥ ६३ ॥

चतुर्विधेन संघेन देशान्निष्कासितोऽप्यदः ।

चरत्यवाऽऽर्यवैराग्यसत्वज्ञानबलो व्रती ॥ ६४ ॥ शुग्मम् ।

जिसका वैराग्य, पराक्रम और ज्ञानका बल दूर नहीं हुआ है ऐसा कोई व्रती मुनि यदि संघका विरोध करने, लग जाय वा राजाका विरोध करने लग जाय अथवा अंतःपुर वा रणवासकी स्त्रियोंमें आने जाने लग जाय अथवा और भी ऐसे ही ऐसे अपराध करने लग जाय तो वह साधु फिर अवदनीय होजाता है । अर्थात् उसके लिए फिर कोई वंदना नहीं करता । तथा यह पापी है, अत्यंत पातकी है ऐसा कहकर वह अलग कर दिया जाता है । और चतुर्विध सघ मिलकर उसे देशसे बाहर निकाल देता है । ऐसा वह मुनि उस धर्मरहित क्षेत्रमें जाकर इस पारचिक नामके प्रायश्चित्तका पालन करता है ॥ ६२-६४ ॥

आगे दर्शन नामके प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं ।

दर्शनं यत्पुनस्तत्त्वश्रद्धानं तन्महाव्रतैः ।

सार्द्धं यतेः स्थितस्येत्वा मिथ्यात्वं तदुदीरितम् ॥ ६५ ॥

मिथ्या शास्त्रोंमें कहे हुए मिथ्यात्वको प्राप्त होकर भी जो साधु महाव्रती मुनियोंके साथ रहता है और उन महाव्रतियोंके द्वारा उसे फिर यथार्थ तत्त्वोंका श्रद्धान कराया जाता है । उसको दर्शन नामका प्रायश्चित्त कहते हैं ।

भावार्थ— किसी मिथ्यादृष्टीका मिथ्यात्व छुडाकर उसे विधिपूर्वक प्रायश्चित्त देकर यथार्थ श्रद्धान

कराया जाता है उसको दशवां दर्शन नामका प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ६५ ॥
आगे आचार्य वैद्यके समान साधुओंके दोषोंका संशोधन करते हैं इसा कहते हैं ।

देशं कालं बलं ज्ञात्वा गणी वैद्यवदंगिनाम् ।

अल्पानल्पेषु दोषेषु कुर्यात्तद्विशोधनम् ॥ ६६ ॥

जिसप्रकार वैद्य देश, काल और बलको जानकर तथा उन जीवोंके थोड़े वा बहुत होने-
वाले दोषोंको समझकर उन दोषोंका शोधन करते हैं-दोषोंको दूर करते हैं उसीप्रकार आचार्य भी
देश, काल और बलको जानकर तथा उन मुनियोंके थोड़े वा बहुत होनेवाले दोषोंको समझकर
यथायोग्य रीतिसे उन दोषोंका शोधन करते हैं उन दोषोंको दूर करते हैं ॥ ६६ ॥

कृतागसैव कर्तव्यं प्रायश्चित्तं त्रिशुद्धितः ।

ग्लानस्यैव प्रयत्नेन युक्तमौषधसेवनम् ॥ ६७ ॥

जिन्होंने अपराध वा दोष किया है उनको ही मन, वचन, कायकी शुद्धतापूर्वक प्रायश्चि-
त्तका पालन करना चाहिये । क्योंकि संसारमें यही असिद्ध है कि जो पुरुष रोगी है उसे ही
प्रयत्नपूर्वक औषधिका सेवन करना चाहिये ।

भावार्थ-- जो रोगी नहीं उसको औषधि सेवन करना व्यर्थ है उसीप्रकार जो निरपराधी है-
निर्दोष है उसको प्रायश्चित्त लेना भी व्यर्थ है ॥ ६७ ॥

आगे प्रायश्चित्तका प्रयोजन बतलाते हैं ।

दोषव्युदासनैःशल्यमर्यादासंयमस्थिति- ।

स्वान्तप्रशान्तिसंपत्तिप्रमुखार्थभिदं मतम् ॥ ६८ ॥

दोषोंको दूर करनेके लिए माया, मिथ्या, निदान इन तीनों शल्योंको दूर करनेके लिए,
मर्यादा वा प्रतिज्ञाकी स्थिरता, संयमकी स्थिरता और मनकी शांति आदि संपत्तियोंको प्राप्त करनेके

लिए यह प्रायश्चित्त नामका अंतरंग तप किया जाता है ॥ ६८ ॥ इसप्रकार प्रायश्चित्तका वर्णन किया ।
आगे विनय नामके तपका स्वरूप कहते हैं ।

विनयः स्याद्विनयनं कषायेन्द्रियमर्दनम् ।

स नीचैर्धृतिरथवा विनयाहं यथोचितम् ॥ ६९ ॥

कषाय और इन्द्रियोंको मर्दन करना-अपने वशमें करना विनय कहलाती है । अथवा पंच परमेष्ठी वा रत्नत्रयके धारक विनय करनेयोग्य पुरुष है उनके सामने यथायोग्य रीतिसे नम्र होना उनको बड़ा मानना विनय नामका तप है ॥ ६९ ॥

आगे विनयके भेद बतलाते हैं ।

सहज्ञानतपश्चारित्रोपचारप्रपंचकः ।

तत्र हृग्विनयस्त्यागः शङ्कादीनाममी च ते ॥ ७० ॥

सम्यग्दर्शन विनय, सम्यग्ज्ञान विनय, सम्यक्चारित्र विनय, सम्यक्तप विनय और उपचार विनय ऐसे विनयके पांच भेद होते हैं । उसमें भी शंकादिक आठों दोषोंका त्याग कर देना दर्शन विनय नामका तप कहलाता है ।

शंकादिक आठों दोषोंके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं ।

शंकाऽऽकांक्षाजुगुप्साऽन्यदृशंसनसंस्तवाः ।

नाम्ना ज्ञेयास्त्रयोऽन्यौ तु मनोवाग्विषये स्तुती ॥ ७१ ॥

शंका, कांक्षा, जुगुप्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टिस्तुति आदि आठ दोष कहलाते हैं ।
“ भगवान् जिनेन्द्र देवका कहा हुआ दयामय धर्म सत्य है अथवा नहीं ” इसप्रकारकी शंका करना नामका दोष है । दान, पूजा आदि धर्मकार्य कर उनसे भोगादिककी इच्छा करना कांक्षा नामका दोष है । सुनि आदि धर्मात्माओंके मलिन शरीरको देखकर ग्लानि करना जुगुप्सा नामका दोष है

अन्य मतियोंकी मनसे प्रशंसा करना अन्यदृष्टि प्रशंसा है और अन्य मतियोंकी बचनसे स्तुति करना अन्यदृष्टि संस्तव है। इनमेंसे शका, कांक्षा और जुगुप्सा तीन दोष तो ये है। तथा मूढदृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अत्रात्सल्य और अप्रभावना ये पांच दोष अन्यदृष्टि प्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव इनमें शामिल है। इसप्रकार आठ दोष कहलाते हैं। इनका त्याग करना दर्शनविनय कहलाता है।

आगे ज्ञानविनय बतलाते हैं।

द्रव्यादिशोधनं वस्तुप्रमाणावग्रहादिकम् ।

बहुमानः श्रुतज्ञेषु श्रुतज्ञाऽऽसादनोज्जनम् ॥ ७२ ॥

वयःशीलश्रुतानाधिकाद्युपाध्यायकीर्त्तनम् ।

चाऽनिह्वेन येनाऽयं ज्ञानावरणकारणम् ॥ ७३ ॥

स्वराक्षरपदग्रन्थार्थाहीनाध्ययनादिकम् ।

स्याज्ज्ञानविनयः सम्यग्ज्ञानस्वर्भक्षकारणम् ॥ ७४ ॥

द्रव्य, क्षेत्र आदिकी शुद्धता रखना, वस्तुओंका परिमाण करना, स्वाध्यायके लिए किसी पदार्थका त्याग करना जैसे जबतक यहांतक पाठ न पढ़ लूंगा तबतक अस्यक पदार्थ न खाऊंगा इसप्रकारके त्याग करनेको अवग्रह कहते हैं, श्रुतज्ञानके जाननेवालोंकी अतिशय विनय करना, शालोंकी आज्ञाका आसादन वा तिरस्कार नहीं होने देना, आयु, शील और वस्तुज्ञानसे न्यून वा अधिक सब उपाध्यायोंका यशोगान करना, अपने ज्ञानके नहीं छिपाना अथवा अपने उपाध्यायादि गुरुको नहीं छिपाना क्योंकि गुरुका वा अपने ज्ञानका छिपाना ज्ञानावरणका कारण है। इसीप्रकार स्वर, अक्षर और पदरूप ग्रंथमें तथा उसके अर्थमें विना किसी कमीके अध्ययन करना वा अध्ययन कराना आदि ज्ञानविनय कहलाता है। यह ज्ञानका विनय सम्यग्ज्ञानका कारण है और स्वर्गभोक्षका कारण है ॥ ७२-७४ ॥ इसप्रकार ज्ञानविनयका स्वरूप कहा।

अब आगे तपविनयको कहते हैं।
आवश्यकक्रियाशक्तिनोत्तरगुणोन्नतिः।

तपस्तद्गतप्रमोदश्च स्यात्तपोविनयो यतेः ॥ ७५ ॥

छहों आवश्यक क्रियाओंमें तल्लीनताका होना, अनेक प्रकारके उत्तर गुणोंकी उन्नति करना अनेक प्रकारका तपश्चरण करना, तपश्चरण करनेवाले तपस्वियोंको देख सुनकर हर्ष धारण अनिराजोका तपविनय कहलाता है ॥ ७५ ॥

आगे चारित्रविनयको कहते हैं।

भक्तिश्चारित्रवस्त्वन्यवृत्ताऽनिन्दनमुद्यमः।

परीषहजयादौ च चारित्रविनयो मुनेः ॥ ७६ ॥

चारित्रको धारण करनेवाले मुनियोंकी भक्ति करना, अन्यके चारित्रकी निंदा नहीं करना और परीषहोंके जीतनेमें वा उपसर्गादिकके सहन करनेमें सदा उद्यमी रहना मुनियोंका चारित्र विनय नामका तप है ॥ ७६ ॥

आगे उपचारविनयको कहते हैं।

उपोपसृत्य यश्चार “उपचारो”, यथोचितः।

स प्रत्यक्षपरोक्षात्मा तत्राद्यः प्रतिपाद्यते ॥ ७७ ॥

इस उपचार विनयको धारण करनेवाले पुरुष गुणी पुरुषके समीप जाकर यथायोग्य रीतिसे उनका विनय करते हैं उसको उपचारविनय कहते हैं। उस उपचार विनयके दो भेद हैं- एक प्रत्यक्ष उपचारविनय और दूसरा परोक्ष उपचारविनय।

आगे प्रत्यक्ष उपचारविनयका स्वरूप कहते हैं।

अभ्युत्थानं नतिः सूरावागच्छति सति स्थिते ।
स्थानं नीचैर्निविष्टेऽपि शयनोच्चासनोद्भजनम् ॥ ७८ ॥
गच्छत्यनुगमो वक्तार्यनुकूलं वचो मनः ।
प्रमोदीत्यादिकं चैवं पाठकादिचतुष्टये ॥७९॥ युग्मम् ॥

आचार्यके आनेपर उठकर खड़े होजाना और उनको नमस्कार करना तथा उनके बैठ जानेपर नीचे आसनपर बैठना और आचार्यके बैठे हुए शयन और उच्च आसनका त्याग करनेके प्रत्यक्षविनय है । इसीप्रकार उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर इन चारों मुनिराजोंके लिए उनके जानेपर पीछे २ गमन करना, उनके कुछ बोलनेपर उनके अनुकूल वचन कहना, और उनके दर्शन करनेपर तथा मुनेनेपर मनकी प्रसन्न करना प्रत्यक्ष विनय है ॥ ७८-७९ ॥

आगे आचार्यके न होनेपर क्या करना चाहिये सो कहते हैं ।

आचार्यादिष्वसत्स्वेवं स्थविरस्य मुनेर्गणे ।

प्रतिरूपकालयोग्या क्रिया चान्येषु साधुषु ॥ ८० ॥

यदि आचार्य न हों तो मुनियोंको चाहिये कि वे अपने गणमें जो बृद्ध मुनि हों उनके ही आचार्य मानकर अपने समयपर समस्त आवश्यक वा योग्य क्रियाएं कर लें ॥ ८० ॥

आर्यादेशयमाऽसंयतादिषूचितसत्क्रिया ।

कर्तव्या चेत्यदः प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम् ॥ ८१ ॥

इनके सिवाय आर्थिका, देशसंयमी अथवा अत्रतसम्बग्दृष्टी आदि धर्मात्माओंका भी यथायोग्य आदरसत्कार करना चाहिये । यह सब प्रत्यक्ष उपचार विनय कहलाता है ॥ ८१ ॥

आगे परोक्षविनयका स्वरूप कहते हैं ।

ज्ञानविज्ञानसत्कीर्तिर्निराज्ञानुवर्तनम् ।
परोक्षे गणनाथानां परोक्षप्रश्रयः परः ॥ ८२ ॥

यदि गणके स्वामी आचार्य परोक्ष हों-समीप न हों तो मोक्षके कारणभूत उनकी बुद्धिमें आये हुए पदार्थोंको प्रगट करना, उनके शालज्ज्ञानका विस्तार करना, उनकी कीर्तिको फैलाना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनको नमस्कार करना और उनके अनुकूल चलना आदि सब परोक्ष उपचार विनय नामका तप कहलाता है ॥ ८२ ॥

आगे विनय रहित साधुका दोष बतलाते हैं ।

विना येन विहीनस्य भिक्षोः शिक्षाऽमृताश्रियः ।

संश्रयाय निदानं नो तथा चाभ्युदयश्रियः ॥ ८३ ॥

जो मुनि विनयकर रहित हैं उसके ज्ञानका अभ्यास करना मोक्षरूप लक्ष्मीकी प्राप्तिका कारण नहीं होता और न अनेक प्रकारकी ऋद्धि सिद्धिरूप अभ्युदयकी-लक्ष्मीकी प्राप्तिका होता है ॥ ८३ ॥

भावार्थ- विनय रहित मुनिके न तो ऋद्धियां वा सिद्धियां होती हैं और न उसको मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

आगे विनयवान्के गुण दिखलाते हैं ।

जिनाज्ञावर्तनं कीर्तिमैत्री मानापनोदनम् ।

गुणानुरागिता संघसम्मदाद्याश्च तद्गुणाः ॥ ८४ ॥

विनय धारण करनेवाले मुनिसे भगवाच् विनैद्र देवकी आज्ञाकी प्रश्रुति होती है, उनकी चारों ओर फैलती है, समस्त जीवोंके साथ मित्रता होती है, अभिमानका नाश होता है, अनुराग होता है और चारों प्रकारका संघ हर्षको प्राप्त होता है । ये सब गुण विनय गुणोंमें धारण करनेसे होते हैं ॥ ८४ ॥

किमत्र बहुनात्केन पदं सर्वेष्टसंपदाम् ।

रत्नत्रयीविभूषायां येन मुक्तिनिबन्धनम् ॥ ८५ ॥

बहुत कहाँ तक कहा जाय, थोड़ेसेमें इतना समझलेना चाहिये कि यह विनय नामका तप-
श्चरण समस्त इष्ट संपदाओंका स्थान है । रत्नत्रयका आभूषण है और मोक्षका कारण है ॥ ८५ ॥
इसप्रकार विनय नामके तपका स्वरूप कहा ।

अब आगे वैयावृत्यनामके तपका स्वरूप कहते हैं ।

व्यापत्यतिक्रिया वैयावृत्यं स्यात्सूरिपाठके ।

तपस्विशैक्ष्यग्लानेषु गणे संघे कुलं यतौ ॥ ८६ ॥

मनोज्ञे च तपस्व्येषु नानाऽनशनवर्तनः ।

शैक्षो ज्ञानादिसंशिक्षो ग्लानौ नानागदादितः ॥ ८७ ॥

गणः स्थिरसन्तानश्चातुर्वर्ण्यकदम्बकम् ।

संघः स्याद्दीक्षकाऽऽचार्यशिष्याम्नायः कुलं मतम् ॥ ८८ ॥

चिरप्रव्रजितः साधुर्यतिः शेषो हि संयमी ।

दीक्षोन्मुखो मनोज्ञाख्योऽसंयतो वा सुदर्शनः ॥ ८९ ॥

विद्याजात्यादिविख्यातो मिथ्याहृग्वाऽस्य संग्रहः ।

जिनप्रवनस्यागं लोके गौरवकारकः ॥ ९० ॥ पंचकम् ॥

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, सघ, कुल, यति और मनोज्ञ ये दश
प्रकारके मुनि कहलाते हैं । इन दश प्रकारके मुनियोंकी आपत्तियोंको दूर करना, उनकी सेवा
करना वैयावृत्य कहलाता है । इनसे जो मुनि अनेके उपयोग करे उनको तपस्वी कहते
सुररूपा

है । जो ज्ञानादिकका अभ्यास करनेवाले हों, पठन पठन करते हों उनको श्रेष्ठ्य कहते हैं । जो अनेक प्रकारके रोगोंसे दुखी हों उनको ग्लान मुनि कहते हैं । वृद्ध मुनियोंके समुदायको अथवा वृद्ध मुनियोंके शिष्योंको गण कहते हैं । ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी इन चार प्रकारके मुनियोंके समुदायको संघ कहते हैं । अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका इन चारोंके समुदायको संघ कहते हैं । दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्योंकी परंपराको कुल कहते हैं । बहुत दिनोंके दीक्षित मुनियोंका साधु कहते हैं और बाकीके जो मुनि हैं उन सबको यति कहते हैं । जिनको देखकर असंयमी पुरुष भी दीक्षा लेनेके सन्मुख हो जायं अथवा जो मुनि देखनेमें बहुत सुंदर हों अथवा जो विद्या वा जाति, कुल आदिसे अत्यंत प्रसिद्ध हों, तथा जो इस ससारमें जैन शास्त्रोंका अत्यंत गौरव करनेवाले हों, ऐसे मुनियोंको मनोज्ञ मुनि कहते हैं । आचार्य तथा उपाध्यायका स्वरूप पहले बता ही चुके हैं । इसप्रकार दश प्रकारके मुनियोंकी आपत्ति दूर करना, सेवा सुरक्षा करना वैयावृत्त्य कहलाता है ॥ ८६-९० ॥

परीषहसमाश्लेषमीषां यच्छेमुषीमुदः ।

संपादनं त्रिरत्नाप्त्यै वैयावृत्यं त्रिशुद्धितः ॥ ९१ ॥

आवासाशनपानाद्यैः प्रासुकैः क्लेशनाशिभिः ।

तदभावे स्वकायेन स्वोपकारानपेक्षया ॥ ९२ ॥

विष्मूत्रश्लेष्मसिंहाणकादेर्देहादपोहनात् ।

यत्नेनोत्क्षेपनिक्षेपपरिवर्त्तक्रियादिभिः ॥ ९३ ॥

इन आचार्य आदि दश प्रकारके मुनियोंमेंसे किसी मुनिके ऊपर किसी परीषहके आजानेपर, उनकी बुद्धिके प्रसन्न करना अथवा रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिए उनकी सेवा सुरक्षा करना वैयावृत्त्य है । यह वैयावृत्त्य मन, वचन कायकी शुद्धतापूर्वक किया जाता है । तथा उसके बदले किसी भी

प्रकारके अपने उपकारकी अपेक्षा न रखते हुए किया जाता है। सब प्रकारके क्लेशोंको नाश करनेवाले और प्रासुक ऐसे आहार, पान वा वसतिका वा पीछी, कमंडलु आदि देकर यह वैयावृत्य किया जाता है अथवा इन सबके देनेका योग न मिल सके तो अपने शरीरसे भी वैयावृत्य किया जाता है। यदि कोई छुनि रोगी हों तो उनके शरीरसे मलमूत्रका दूर करना, उनका कफ दूर करना, नाकका मेल दूर करना, उनको उठाना, बैठाना, कर्बट बदलवाना, उनके हाथ पैर दावना आदि क्रियाओंसे उन छुनियोंकी सेवा सुरूपा करना आदि सब वैयावृत्य कहलाता है ॥ ९१-९३ ॥

आगे इस वैयावृत्यके गुण कहते हैं।

अस्मिन्निर्विचिकित्सवत्सलत्वसनाथता ।

यशोऽभ्युदयनिःश्रेयःसुखासिप्रमुखा गुणाः ॥ ९४ ॥

इस वैयावृत्यके करनेसे निर्विचिकित्सा गुण बढ़ता है, वात्सल्य गुण बढ़ता है, स्वामीपणा प्रगट होता है, यशकी प्राप्ति होती है, अनेक प्रकारके अभ्युदय प्राप्त होते हैं और अतमें मोक्ष-सुखकी प्राप्ति होती है। ये सब गुण वा ऐसे ही ऐसे और अनेक गुण इस वैयावृत्यके करनेसे प्राप्त होते हैं ॥ ९४ ॥ इसप्रकार वैयावृत्यका स्वरूप कहा।

अब आगे स्वाध्यायका स्वरूप कहते हैं।

स्वस्मै योऽसौ हितोऽध्यायः स्वाध्यायो वाचनादिकः ।

तपो वर्यमतो नान्यत्तपःसु द्वादशस्वपि ॥ ९५ ॥

अपने आत्माका हित करनेवाला जो वचनसे अध्ययन करना है, पठनपाठन करना है उसको स्वाध्याय कहते हैं। यह स्वाध्याय नामका तप समस्त तपोंमें श्रेष्ठ है। बारह प्रकारके तपमें इस स्वाध्याय तपके समान और कोई तप नहीं है। वाचना, गृच्छना, अनुमेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश ये सब इसी स्वाध्याय नामके तपके भेद हैं ॥ ९५ ॥

नोर्ध्वमन्तमुहूर्त्तात्सद्भवानमभ्ययनं पुनः ।

सदैनोनिर्जराकारि किन्तु न स्यात्कृतात्मनाम् ॥ ९६ ॥

देखो उत्तम ध्यान तो अंतमुहूर्त कालसे अधिक कालतक नहीं होता परतु यह स्वाध्याय नामका तप पुण्यवान् पुरुषोंके क्या सदा ही पापरूप कर्मोंकी निर्जरा नहीं करता रहता ?

भावार्थ- इस स्वाध्याय नामके तपसे पुण्यवान् पुरुषोंके सदा ही पापकर्मोंकी निर्जरा होती रहती है । इसलिए यह अंतमुहूर्ततक होनेवाले ध्यानसे भी बढकर है ॥ ९६ ॥

मनः सदर्थे वाक् पाठे वर्णेऽक्षणी तुब्धुनौ श्रुती ।

प्रसक्ते निष्क्रियेऽक्षेऽन्ये तदैकाग्र्यमिहाप्यलम् ॥ ९७ ॥

देखो इस स्वाध्यायके करनेसे मन तो उसके अर्थ समझनेमें लग जाता है वचन उसके करनेमें लग जाते हैं, नेत्र उसके अक्षर देखनेमें लग जाते हैं और कान उसके सुननेमें लग जाते हैं । इनके सिवाय स्पर्शन और नासिका ये दोनों इंद्रियां क्रिया रहित हैं इनसे कोई विशेष क्रिया नहीं होती है, अतएव कहना चाहिये कि मन और पांचों इंद्रियोंको एकाग्र करनेवाला यह स्वाध्याय ही है । इसीमें सबकी एकाग्रता होजाती है ।

आगे स्वाध्यायका फल बतलाते हैं ।

अस्मात्तत्त्वपराभ्यासः प्रशमश्च विरागता ।

भवेत् प्रभावनेकान्तवादिमानप्रमर्दनम् ॥ ९८ ॥

इस स्वाध्याय नामके तपके करनेसे यथार्थ तत्वोंका सर्वोत्कृष्ट अभ्यास हो जाता है, परिणामोंमें अत्यंत शांतता आजाती है तथा वैराग्य प्रगट हो जाता है, जैनधर्मकी प्रभावना होती है और एकांतवादियोंका मानमर्दन होता है । यह सब स्वाध्यायका फल है ॥ ९८ ॥ इसप्रकार स्वाध्यायका स्वरूप कहा ।

अब आगे व्युत्सर्ग-तपका स्वरूप कहते हैं ।

शररान्तर्बहिःसंगसंगव्युत्सर्जनं मुनेः ।

व्युत्सर्गः स्यात्समीचीनध्यानसंसिद्धिकारणम् ॥ १९ ॥

अतरंग तथा बहिरंग परिग्रहोका त्याग करना तथा शरीरसे ममत्वका त्याग करना व्युत्सर्ग नामका तप कहलाता है । यह व्युत्सर्ग नामका तप उत्तम ध्यानकी उत्कृष्ट सिद्धिका कारण है ॥ १९ ॥

आगे ध्यान नामके तपका स्वरूप कहते हैं ।

ध्यानं तपः परं चित्तैकार्थलीनप्रवर्तनम् ।

कीर्त्यतेऽन्तर्मुहूर्तावस्थानं स्वमौक्षसाधनम् ॥ १०० ॥

अतर्मुहूर्त पर्यन्त अन्य समस्त चिन्तवनोंको छोड़कर अपने मनका किसी एक पदार्थमें होकर प्रवृत्त होना ध्यान नामका उत्तम तप कहलाता है । यह ध्यान नामका तप स्वर्ग मोक्षका साक्षात् कारण है ॥ १०० ॥

आगे विशेष तपकी महिमा दिखाते हैं ।

विशिष्टमिष्टं घटयत्युदारं दूरस्थितं वस्त्वतिदुर्लभं च ।

जैनं तपः किं बहुनोदितेन स्वर्गश्रियं चाक्षयमोक्षलक्ष्मीम् ॥ १०१ ॥

यह भगवान् जिनेंद्र देवका कहा हुआ तप बड़ा ही उदार है, सबसे उत्तम दाता है । क्योंकि इसी तपश्चरणके प्रभावसे जो औरोंको प्राप्त न हो सकें ऐसे विशेष और इष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, अत्यन्त दूर रहनेवाले पदार्थोंकी प्राप्ति होती है और अत्यन्त दुर्लभ पदार्थोंकी प्राप्ति होती है । बहुत कहांतक कहा जाय थोड़ेसेमें इतना समझलेना चाहिये कि स्वर्गकी लक्ष्मी और कभी न नाश होनेवाली मोक्षरूपी सर्वोत्तम लक्ष्मी इसी तपश्चरणके प्रभावसे प्राप्त होती है ॥ १०१ ॥

आगे अध्यायके अंतमें भगवान् मुनिसुब्रतको नमस्कार करते हैं ।

नमोऽस्तु तस्मै मुनिसुब्रताय साक्षात्कृतन्यक्षचराचरो यः ।

व्रतानि सर्वैकहितानि यस्य सन्ति क्रमप्रहजगत्त्रयस्य ॥ १०२ ॥

जो भगवान् मुनिसुब्रत स्वामी चर अचर समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष देखते और जानते हैं लोक धारण किए हुए वा कहे हुए व्रत समस्त जीवोंका हित करनेवाले हैं और तीनों लोक चरणकमलोंको नमस्कार करता है ऐसे श्री मुनिसुब्रत भगवान्के लिए मेरा बार बार नमस्कार हो ।

इसप्रकार श्री वीरगदि सिद्धातचक्रवर्तिविरचित श्रीआचारसार नामक
शास्त्रकी चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी ' वर्मरल '

लालारामशास्त्रीद्वारा निर्मित सरल हिन्दी भाषाटीकामें
तपाचारके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह

छटा अधिकार समाप्त हुआ ।

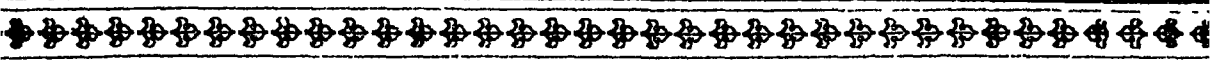
सद्वृत्तिः सुमतिः पतिस्त्रिजगतां नेता विमुक्तेः सृते-
र्यस्यात्यद्भुतचित्तशक्तिहुतभुग्ज्वालाकलापैरलम् ।
तन्मार्गानुगमार्गबन्धनमहासंघातिनिर्वन्धनः
प्लुष्टा दुष्टपरीषहोद्भटभटाः सोऽयं जिनः पातु नः ॥ १ ॥

॥ अथ सातवां अधिकार ॥

जिनकी वृत्ति संसारमें सर्वोत्तम मानी जाती है, जो तीनों लोकोंके स्वामी है, जो मोक्ष-
मार्गको प्राप्त करनेवाला है और जिनके हृदयकी अत्यंत अद्भुत शक्तिरूपी अधिकी ज्वालाओंके
समूहसे अपने मार्गके अडकूल ऐसे मोक्षमार्गमें रुकावट डालनेकी कठिन प्रतिज्ञा करनेवाले दुष्ट, परी-
षहूरूपी उद्भट योद्धा जला गये ऐसे भगवान सुमतिनाथ तीर्थंकर परमदेव हम लोगोंकी रक्षा करें ।
ऐसे सुमतिनाथ भगवान् हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १ ॥

आगे उन बाईस परीषहोंके नाम कहते हैं ।

श्रुतृद्शीतमलोष्णदंशमशकैर्यरोगशय्यातृण-
स्पर्शक्लेशवधानलाभमरतिं निर्दर्शनं स्त्रीक्लमम् ।
प्रज्ञाऽज्ञानभवौ सनाग्न्यशयनान्सत्कारयाञ्चानिप-
द्योद्भूतांश्च परीषहान्विजयते यो वीर्यचर्यो यतिः ॥ २ ॥

धुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, दंशमशक, इर्या अर्थात् गति, रोग, शय्या, तृणस्पर्श, वध, अलाभ, अदर्शन, स्त्री, प्रज्ञा, अज्ञान, नाग्न्य, आक्रोश, सत्कारपुरस्कार, याचना, निषधा ये बाईस परिषह है । इन बाईसों परिषहोंको जो जीतते है वे मुनि वीर्याचारको पालन करनेवाले कहलाते है ॥ २ ॥

आगे धुधापरिषहजयका स्वरूप कहते हैं ।
 ध्रुतीक्ष्णानशनादिजाक्षनिकरं स्वज्ञेयवीक्षाक्षमं
 स्वान्तं भ्रान्ततरं करोति बलवत्प्राणान्प्रयाणोन्मुखान् ।
 याऽन्नाधीनजनेऽफलाऽतिसफला त्यागात्तपः पुष्ट्ये
 तस्या धृत्यमृताशनेन शमनं कुर्वन्व्रती धुज्जय ॥ ३ ॥

उपवास करनेसे वा आहारादिकके प्राप्त न होनेसे जो तीक्ष्ण धुधा उत्पन्न होती है वह समूहको अपने जानने योग्य पदार्थोंके जानने वा देखनेमें भी-अपने अपने विषय ग्रहण करनेमें भी असमर्थ कर देती है, और अत्यत बलवान् प्राणोंको भी गमन करनेके समुख (इम जीवको अत्यत त्रांत कर देती है, और अत्यत बलवान् प्राणोंको भी गमन करनेके समुख (इम जीवको मरनेके समुख) कर देती है । यह धुधा वा भूख अन्नके आधीन रहनेवाले मनुष्योंमें निष्फल होजाती है परंतु जो अन्नादिका त्याग कर देते है उनकी धुधा अत्यत सफल मानी जाती है । (अन्नेके त्याग करनेसे प्रगट होनेवाली धुधासे अनेक पाप कर्मोंकी निर्जरा होती है ।) और इसी सफल होनेवाली धुधासे तपकी पुष्टि होती है तपश्चरण बढ़ता है । ऐसी इस धुधाको जो योगी व्रती धैर्यरूपी अमृतका भोजन कर शांत करते हैं वे ही इस धुधापरिषहको जितनेवाले कहे जाते है ।

भावार्थ— इस धुधा परिषहको धैर्य धारण कर जीतना चाहिये ॥ ३ ॥
 आगे तृया परिषहको कहते हैं ।

चंडश्रंडकरः स्थलस्थिपतयः संचारिणः प्राणिनो
अष्टष्टुष्टतनूस्तनोति नितरां यस्मिस्तपे तापने ।

तस्मिन् स्निग्धविरुद्धभोजनरुजाऽऽतापादिपुष्यत्प्रां

त्यक्ते निःस्पृहतामृतेन कृतधीर्मुष्णाति तृष्णाजयः ॥ ४ ॥

ग्रीष्म कालके अत्यंत उष्ण समयमें अत्यंत उष्ण वा तेज किरणोंको धारण करनेवाला सूर्ये स्थलमें रहनेवाले प्राणियोंको भी अष्ट कर देता है और उनके शरीरोंको जला देता है तथा मछली मगर, मत्स्य आदि जलचर जीवोंको भी अष्ट कर देता है और उस उष्ण जलसे जलचर जीवोंके भी शरीर जल तेजकिरणोंसे जल अत्यंत उष्ण हो जाता है और उस उष्ण जलसे जलचर जीवोंके भी शरीर जल मिलता है । ऐसे उस ग्रीष्म कालमें भी मुनियोंको कहीं कहीं चिकना भोजन मिलता है कहीं कहीं रूखा मिलता है और कहीं प्रकृतिके विरुद्ध भोजन मिलता है, जिससे उन मुनियोंकी प्यास खूब बढ़ जाती है, इसके सिवाय किसी रोगके कारण भी उनके दाह बढ़ जाती है जिससे खूब प्यास लगती है । परंतु वे मुनिराज पानी पीनेका सर्वथा त्याग कर देते हैं और निस्पृहता अर्थात् खाने पानेकी इच्छाका सर्वथा त्यागरूपी अमृतसे अपनी प्यास बुझाते हैं ऐसे वे पुण्यवान् पुरुष तृप्ता परिपहको जतिनेवाले कहे जाते हैं ॥ ४ ॥

प्रोत्कंपा हिमभीमशीतपवनस्पर्शप्रभिन्नागिनो

यस्मिन्यान्यतिशीतखेदमवशाः प्रालयकालेङ्गिनः ।

तस्मिन्नस्मरतः पुरा प्रियतमाश्लेषादिजातं सुखं

योगागारनिरस्तशीतविद्युतेर्निर्वाससस्तज्जयः ॥ ५ ॥

जिस शीतकालमें समस्त प्राणी शीतसे अत्यंत कांपते रहते हैं, ओस,पाला वा बरफ आदिके पडनेपे जो भयानक शीत पवन चलती है उसके स्पर्शसे संसारी प्राणियोंके शरीर छिद्र भिद्र जाते

है । जिस शीतकालमें समस्त प्राणी विचर होकर शीतकी अत्यंत वेदनाको प्राप्त होते रहते है, ऐसे उस कठिन शीतकालमें भी वे मुनिराज विना किसी प्रकारके बन्धोंके नग्न अवस्था धारण किए हुए विराजमान रहते हैं । पहले गृहस्थवस्थामें सुदर स्त्रियोंके आलिग्न करनेसे जो सुख और सुविधा प्राप्त होती है, उसे वे कभी स्मरण नहीं करते, तथा अपने ध्यानरूपी घरमें निवास करते अनुभव किया था उसका भी वे कभी स्मरण नहीं करते, ऐसे उन मुनिराजके शीत परिग्रहका जीतना कहा हुआ शीतकी वेदनाको दूर करते रहते हैं । ऐसे उन मुनिराजके शीत परिग्रहका जीतना कहा जाता है ॥ ५ ॥

आगे मल परिग्रहको कहते हैं ।

प्राणघातविभीतितस्तनुरतित्यागाच्च भोगास्पृहः
 स्नानोद्धर्तनलेपनादिविगमालप्रस्वेदपांस्रुदितम् ।
 लोकानिष्टमनिष्टमाल्मवपुषु. पामादिमूलं मलं
 गात्रत्राणमिवादधाति वृजिनं जेतुं मलकेशजित ॥ ६ ॥

स्नान करनेसे अनेक प्राणियोंका घात होता है इसी डरसे जो कभी स्नान नहीं करते, जो इसी प्रकार अपने धूल जम जाती है उसको लगी रहने देते है, इसी प्रकार जो अपने शरीरसे मसत्वका सर्वथा त्याग कर देते है इसलिये भी जो अपने शरीरपर जमे हुए इसीप्रकार जमे हुए पसीना, धूलि आदिको कभी नहीं धोते उसे ज्योंका त्यों लगा रहने देते है, तथा वे मुनिराज भोगोंसे सर्वथा निस्पृह रहते है । इसलिये भी वे अपने शरीरपर जमे हुए पसीना, धूलि आदिको कभी नहीं हटाते है, इसके सिवाय वे स्नान करता, उबटन लगाना, चंदनादिकका लेप करना आदि सबका त्याग कर देते है इसलिये भी वे अपने शरीरपर जमे हुए पसीना, धूलि आदिको नहीं हटाते है । इन सब कारणोंसे वे मुनिराज अपने शरीरपर जमे हुए पसीना, धूलि आदिको नहीं हटाते है इसलिये उनके शरीरपर ऐसा मैल जम जाता है जो सर्वथा अनिष्ट

होता है देखनेवाले लोगोंको भी अनिष्ट जान पड़ता है और अपने शरीरके लिए भी खुजली आदि अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेका कारण होता है । ऐसे मेलको वे मुनिराज पापोंको जीतनेके लिये शरीरकी रक्षा करनेवाले कवचके समान अपने शरीरपर ही धारण किये रहते है ऐसे वे मुनि-राज मल परीपहको जीतनेवाले कहे जाते हैं ॥ ६ ॥

आगे उष्ण परिपहको कहते हैं ।

ग्रीष्मे शुष्यदशेषदेहिनिकरे मातंडचंडांशुभिः
संतसात्मतनुस्तृपानशनरुक्छेशादिजानोष्णजम् ।
शोषस्वेदविदाहखेदमवेशनासं पुराऽपि स्मरन्
तन्मुक्त्यै निजभावभावनरतिः स्यादुष्णजिष्णुव्रती ॥ ७ ॥

जिसमें समस्त प्राणियोंका समूह सूख जाता है ऐसे ग्रीष्म ऋतुमें सूर्यकी तेज किरणोंसे जिनका शरीर अत्यंत संतप्त होगया है ऐसे वे मुनिराज ऐसे समयमें भी प्यास, उपवास वा रोग आदि क्लेशोंसे जो उष्णता उत्पन्न हुई थी और उससे पहले किसी समयमें जो तालू मूख गया था, पसीनेकी विलक्षणतासे जो शरीरमें दाह उत्पन्न हुआ था और भी ऐसे ही दुःख विश. होकर सहन किये थे उन सबको स्मरण करते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने शुद्धात्मस्वरूप भावोंकी भावनाओंमें लीन रहते हैं ऐसे वे व्रती मुनि उष्ण परीपहको जीतनेवाले गिने जाते है ॥ ७ ॥

आगे दंशमशक परिपहको कहते हैं ।

शून्यागारदरीगुहादिशुचिनि स्थाने विविक्ते स्थित-
स्तीक्ष्णैर्मत्कुणकीटदंशमशकाद्यैश्चंडुडैः कृतां ।
स्वांगार्तिं परदेहजातिमिव तां यो मन्यमानो मुनि-

निःसंगः स सुखी च दंशमशकेशक्षमी तं तुमः ॥ ८ ॥

जो मुनिराज छते मकान, कदरा वा गुफा आदि पवित्र और एकांत स्थानमें निवास करते तथा वहाँपर खटमल, कीड़े, डांस, मच्छर आदि जीव अपने अपने तक्षण और पंने मुखसे है उससे उनके शरीरमें जो घोर दुःख होता है उसे वे दूसरेके शरीरमें उत्पन्न हुए दुःखके काटने हैं अर्थात् दूसरेके शरीरमें उत्पन्न हुए दुःखके समान वे उसे कुछ नहीं समझते । ससान मानते हैं अर्थात् दूसरेके शरीरमें उत्पन्न हुए दुःखके समान वे उसे कुछ नहीं समझते । ऐसे समस्त परिग्रहोंसे रहित और पूर्ण सुखी ऐसे वे मुनिराज दशमशक परीषहको जतिनेवाले कहे जाते हैं । ऐसे मुनिराजोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आगे ईर्या अथवा गमन परिषहाको कहते हैं ।

शादूलर्मिलितेच्छमल्लमुजगाऽऽभोगे भयैकास्पदे
गन्धान्धद्विरदोत्करे कारिरिपुक्कीडैकनीडि वने ।
स्वैरं कण्टककर्करादिपरुषेऽप्यत्राणपादश्रूर-
त्रेकः सिंह इवार्तिभीतिविजयी ब्रज्यार्तिजित्संयमी ॥ ९ ॥

जिस वनमें व्याघ्र भरे हुए हैं, रीछ और सर्प भरे हुए हैं, जो अत्यंत भयका स्थान है, जिसमें कपोलोंसे बहनेवाले मदकी गथसे इधर उधर झमते हुए हाथियोंके समूह भर रहे हैं और जिसमें क्रीडा करते हुए सिंहोंके अनेक घर बने हुए हैं तथा जो वन, कांटे, ककड, पत्थर आदि-कौंसे अत्यंत कठोर हो रहा है ऐसे वनमें अकेले बिना जूता खडायूं आदि कुछ पहने हुए निर्भय सिंहके समान अपनी इच्छानुसार गमन करते हैं और उससे होनेवाले भय और दुःखोंको जतिने है ऐसे वे संयमी मुनिराज गमन परीषह अर्थात् गमन करनेसे उत्पन्न होनेवाले दुःखोंको जतिनेवाले-विजय करनेवाले कहे जाते हैं ॥ ९ ॥

आगे रोग परिषहको कहते हैं ।

कंङ्क्यागलगंडपांडुदवथुग्रन्थिज्वरश्लीषद-
श्लेष्मोदुंवरकुष्ठपित्तपवनथासादिरोगादितः ।

भिक्षुः क्षीणवलोऽपि भेषजसुहृन्मंत्रानपेक्षः क्षमी

दुःकर्मारिविनिर्मिताऽऽर्तिविजयी स्याद्व्याधिवाधाजयः ॥ १० ॥

जो मुनिराज खुजली, कठमाला, पांडु, दाहज्वर, ग्रन्थिज्वर, पैरका रोग, कफ, उद्वर कोठ, पित्त, वायु और श्वास आदि अनेक रोगोंसे दुःखी है, उन रोगोंके कारण जो अत्यंत क्षीण और निर्बल होगये है तथापि औषधि, मित्र, और मंत्र तत्रादिककी अपेक्षा कभी नहीं करते, जो सदा क्षमा धारण करते है और कर्मरूप शस्त्रोंके द्विः हुए दुःखोंका सदा जीतते रहते है ऐसे मुनिराज रोग परिपहको जीतनेवाले विने जात है ॥ १० ॥

आगे शय्या परिपहको कहते हैं ।

ज्ञज्ञावातहतातकौशिकशिशिवाफूलकारघोरस्वरां
शंपाकरुरदां स्फुरद्भ्रुचितडिज्जिह्वां क्षपाराक्षसीम् ।
यो तं द्राग्गमयत्यसौ शयनजातायासजिह्वारधी-

ध्वान्तात्यन्तकरालभूधरदेशे प्रसुप्तः क्षणम् ॥ ११ ॥

यह रात्रि और विशेषकर वर्षाऋतुकी रात्रि एक राक्षसीके समान है । जिसप्रकार राक्षसी घोर शब्द करती है उसीप्रकार वर्षाऋतुकी रात्रिमें भी वर्षाके साथ साथ बहनेवाली तीव्र वायुके झोकसे अत्यंत दुःखी होनेवाले गीदड आदि पशुपक्षियोंके रोकने के घोर शब्द होते रहते है । जिस प्रकार राक्षसोंके करुर दात होते है उसीप्रकार उस रात्रिरूपी राक्षसीके भी पडती हुई विजलीके करुर दांत निकले हुए है, जिसप्रकार राक्षसोंके जीभ सदा लहलहाट करती रहती है उसीप्रकार उस रात्रिरूपी राक्षसीकी देदीप्यमात्र चमकती हुई विजलीरूपी जीभ मदा लहलहाट करती रहती है ।

ऐसी वर्षाकड़की विकराल रात्रियोंमें जो मुनिराज अंधकारसे अत्यंत भयानक ऐसी पर्वतोंकी गुफाओंके किसी भागमें क्षणभर सोते है और इसप्रकार वे धीरे धीरे मुनिराज उस भयानक रात्रिरूपी राक्षसिकी बहुत शीघ्र विता देते है-भगा देते है । ऐसे वे मुनिराज सोनेमें उत्पन्न हुए दु खोंके जितनेवाले वा शय्यापरिषहको जितनेवाले कहे जाते है ॥ ११ ॥

आगे तृगस्पर्शपरिषहको कहते है ।

श्रान्तः सन् श्रुतभावनाऽनशनसद्भवानाऽध्वयानादिभिः

स्तोकं कालमतिश्रमापहतये शय्यानिषद्ये भजन् ।

शुद्धोर्वीतृणपत्रसंस्तरशिलापट्टेषु तत्पीडनो-

कंष्ट्यादिसहो भवेदिह तृणस्पर्शक्षमी संयमी ॥ १२ ॥

श्रुतज्ञानकी भावना करना, अर्थात् शास्त्रोंका पठन पाठन करना. उपवास करना, उत्तम ध्यान धारण करना और मार्गमें गमन करना आदि अनेक कारणोंसे जो थक गये है, उस थकावटको वा उससे उत्पन्न होनेवाले खेदको दूर करनेके लिए जो शुद्ध पृथ्वीपर वा घास पत्ते आदिके बने हुए सांथरे वा बिछोनेपर अथवा शिलापट्टपर थोड़ी देरतक बैठते है अथवा सोते है और उस बैठनेमें वा सोनेमें कांटे, ककड आदिसे जो पीडा उत्पन्न होती है अथवा खुजली आदिका जो दुःख होता है उसको जो सदा सहन करते है ऐसे वे संयमी मुनिराज तृणस्पर्श गरी-पहको जितनेमें समर्थ वा तृणस्पर्श परिषहको जितनेवाल गिने जाते है ॥ १२ ॥

आगे वधपरिषहको कहते है ।

सष्टैः पूर्वभवापकारकलनात्तज्जन्मवैरात्खलै-

म्लच्छैर्निःकरुणैरकारणगुणद्वेषैश्च पापात्मकैः ।

देहच्छेदनभेदनादिविधिना यो मार्यमाणोऽव्यलं

देहात्मात्मविभेदवेदनभवक्षान्तिवर्धातिक्षमा ॥ १३ ॥

किसी भी तरह जो पूर्व भवके अपकारोंको जानकर अत्यंत क्रोधित हो रहे है ऐसे अनेक दुष्ट लोग और बिना ही कारणके गुणोंसे दोष करनेवाले तथा करुणा रहित ऐसे महा पापी म्लच्छ लोग मुनिराजके शरीरको छेद डालते है वा भेदन कर डालते है अथवा और किसी भी उपायमे उनको मार डालते है तथापि वे मुनिराज शरीर और 'आत्माके भेदज्ञानसे उत्पन्न हुई परम क्षमाको ही धारण करते है ऐसे वे मुनिराज वधसे उत्पन्न होनेवाले दुःखोंको सहन करनेमे समर्थ अथवा वध परिषहको सहन करनेवाले-विजय करनेवाले कहे जाते है ॥ १३ ॥

आगे अलाभपरिषहको कहते है ।

हंहो ! देह ! सहायता तव समुद्दिश्यैव पोष्यो मया
पूतौ मत्तपसो गृहावलमतौ भ्रान्त्वाऽप्यनासेऽशने ।
दोषः कोऽपि न विद्यते मम पुनर्लाभादलाभक्षमा
तां पूर्तिं प्रतनोत्यतः प्रियतमैपैत्यलाभक्षमा ॥ १४ ॥

हे शरीर मेरे तपश्चरणकी पूर्ति तेरी सहायतासे ही होती है इसीलिए मुझे तेरा पालन पोषण करना पडता है । तथा इसीलिए अर्थात् तेरे पालनपोषणके अर्थ तुझे भोजन देनेके लिये मैं अनेक व्रतोंमें घूमता हू । फिर भी यदि मुझे भोजन प्राप्त नही होता तो फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । इसपर भी मैं भोजनकी प्राप्तिकी अपेक्षा उसकी प्राप्ति न होनेमें मैं क्षमा धारण करता रहता हूं और वह मेरी क्षमा तपश्चरणकी वृद्धिको पूर्ण करती रहती है । इसकारण विचार करते हुए वे मुनिराज अपनी प्यारी स्त्रीके समान इस अलाभ परिषहको जीतनेमें सदा समर्थ बन रहे हैं अर्थात् इस अलाभ परिषहको सदा जीतते रहते है ॥ १४ ॥

आगे अरतिपरिषहको कहते है ।

दुर्वारेन्द्रियवृन्दरोगनिकरकरूरादिबाधोत्करैः
प्रोद्भूतामरतिं व्रतोत्करपरित्राणे गुणोत्पोषणे ।
मंशु क्षीणतरां करोत्यरतिजिद्धीरः स वंद्यः सनां
यो दंडत्रयदंडनाहितमतिः सत्यप्रतिज्ञो व्रती ॥ १५ ॥

जो मुनिराज अत्यंत धीर वीर है, सज्जनोंके द्वारा वदना करने योग्य हैं, सत्यस्वरूप वा यथार्थ प्रतिज्ञाको धारण करनेवाले है, महाव्रती है और मन, वचन, कायको वशमें करनेके लिए जिन्होंने अपनी समस्त बुद्धि लगा रखी है ऐसे वे मुनिराज अपनं व्रतोंके समूहकी रक्षा करनेके लिए अथवा गुणोंकी वृद्धि करनेके लिए जो किसी प्रकार भी निवारण न की जासकें ऐसी इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न हुई अरतिको अथवा रोगोंके समूहसे उत्पन्न हुई अरतिको वा करू नष्ट मनुष्योंके द्वारा उत्पन्न हुई अनेक बाधाओंसे प्रगट होनेवाली अरतिको बहुत शीघ्र नष्ट कर देते हैं । किसी भी कारणसे उनके मनमें अरति उत्पन्न नहीं होती ऐसे वे मुनिराज अरतिपरिषहको जीतने वाले माने जाते हैं ॥ १५ ॥

आगे अदर्शनपरिषहको कहते हैं ।

वर्ण्यन्ते बहवस्तपोऽतिशयजाः सप्तद्विपूजादयः
प्राप्ताः पूर्वतपोधनैरिति वचोमात्रं तद्द्वयापि यत ।
तत्त्वज्ञस्य ममाऽपि तेषु न हि कोऽपीत्यार्त्तसंगोज्जिता
चेतोवृत्तिरदृक्परिषहजयः सम्यक्त्वसंशुद्धितः ॥ १६ ॥

“अनेक शान्धोंमें लिखा है कि इस संसारमें पहले बड़े-२ तपस्वी होगये हैं उन तपस्वि-योंको अपने धीर तपश्चरणके प्रतापसे-तपश्चरणके अतिशयसे सात प्रकारकी ऋद्धियों प्राप्त हुई हैं वा इंद्रादिक देवोंने भी आकर उनकी पूजा की है । परंतु शान्धोंमें लिखा हुआ यह वचन केवल

कहने मात्र है सत्य नहीं है। क्योंकि मैं समस्त तत्वोंका जानकार हूँ तथापि उन ऋद्धियोंमेंसे आजतक मुझे कोई ऋद्धि प्राप्त नहीं हुई है। यदि यह शास्त्रोंमें लिखा हुआ सत्य होता तो मैंने समान तत्वोंके जानकार तपस्वीको अवश्य ही कोई ऋद्धि प्राप्त होती, इस प्रकारके आर्तध्यानसे जिनके हृदयकी प्रवृत्ति सर्वथा रहित है अथवा यों कहना चाहिये कि जिनका मम्यग्दर्शन इतना निर्मल और शुद्ध है कि जो उनके हृदयमें ऊपर लिखे हुए आर्तध्यानको कभी उत्पन्न नहीं होने देता। ऐसे वे मुनिराज अदर्शनपरिग्रहको जीतनेवाले कहे जाते हैं ॥ १६ ॥

आगे स्त्रीपरिग्रहको कहते हैं।

जेता चित्तभवस्त्रयस्य जगतां यासामपांगेषुभि-
स्ताभिर्मत्तानिंविनीभिराभितः संलोभ्यमानोऽपि यः।
तत्फलुत्वमेवत्य नैति विद्वतिं तं वर्य्यैर्यन्दिर्
वन्दे स्व्यर्त्तिजयं जयन्तमखिलानर्थं कृतार्थं यतिम् ॥ १७ ॥

जिन स्त्रियोंके कटाक्षरूपी बाणोंसे ही कामदेवने तीनों लोक जीतलिये हैं ऐसी उन मदनोन्मत्त स्त्रियोंके द्वारा जिनको चारों ओरसे अनेक प्रकारके लोभ दिये जा रहे हैं। हाव, भाव, कटाक्ष, नृत्य, गीत, वादित्र आदिके द्वारा अनेक स्त्रियां जिनको वशीभूत करना चाहती है ऐसे वे मुनि-राज उन स्त्रियोंके समस्त हाव, भावदिकोंको व्यर्थ समझते हुए कभी भी विकारोंको प्राप्त नहीं होते तथा जो उच्चम धैर्यरूपी लक्ष्मीको सदा धारण किये रहते हैं जो समस्त अनर्थोंको जीतनेवाले हैं और कृतार्थ हैं ऐसे वे मुनिराज स्त्री परिग्रहको जीतनेवाले गिने जाते हैं ऐसे मुनिराजोंको मैं सदा वन्दना करता हूँ ॥ १८ ॥

आगे प्रज्ञापरिग्रहको कहते हैं

प्रत्यक्षाऽक्रमाविश्वस्तुविषयज्ञानात्मनः स्वात्मनो
गर्वः सर्वमतश्रुतज्ञ इति यः प्राप्ते परोक्षे श्रुते ।
सर्वस्मिन्नपि नो तनोति हृदये लज्जां स किं तामिति
प्रज्ञोत्कर्षमदापनोदनपरः प्रज्ञातिजित्त्ववित् ॥ १८ ॥

यह आत्मा प्रत्यक्ष और क्रमरहित समस्त पदार्थोंको एकसाथ जाननेवाला
तथापि पूर्ण मतिज्ञान और पूर्ण श्रुतज्ञानके प्राप्त होजानेपर “मै पूर्ण मतिज्ञान
जानता हूँ” इसप्रकार जो मुनि अभिमान करता है वह क्या अपने हृदयमें
प्राप्त नहीं होता ?

भावार्थ-- आत्माका स्वरूप ही केवलज्ञानमय है । फिर उसके सामने मतिज्ञान
कुछ भी नहीं है अतएव पूर्ण श्रुतज्ञानके प्राप्त होनेपर भी मुनिराज कभी अभिमान नहीं करते हैं ।
वे समझते हैं कि इस लुच्छ ज्ञानका अभिमान करना मिथ्या है क्योंकि यह आत्मा स्वयं केवल-
ज्ञानमय है । इसप्रकार जो बुद्धिके उत्कृष्टपनेके मदको दूर करनेमें सदा तत्पर रहते हैं और
आत्मा आदि समस्त तत्त्वोंके जानकर हैं ऐसे वे मुनिराज मजापरिषहको जीतनेवाले कहे जाते हैं ।
आगे अज्ञानपरिषहको कहते हैं ।

ज्ञानध्यानरता मतिर्मम तपस्तीव्रं न चोत्पद्यते
ज्ञानं पूर्णमयं जडः पशुरिति श्रोतुं वचोऽहं क्षमः ।
नेत्यज्ञानपरीषहं स सहते प्रव्यक्तवस्तुस्थिति-

र्थः कार्य भवति स्वहेतुयुगले सत्येव नेत्यन्यथा ॥ १९ ॥

मेरी बुद्धि, ज्ञान और ध्यानमें सदा लीन रहती है तथा मैं तपश्चरण भी सबसे अधिक
करता हूँ तथापि मुझे पूर्ण ज्ञान प्रगट नहीं होता । इसके सिवाय इतना ज्ञान, ध्यान और तप

करनेपर भी लोग मुझे "यह मूर्ख है, जड़ है, पशु है", आदि शब्द कहते हैं और मैं उन वचनोंको सुननेके लिये सदा तैयार रहता हूँ । इसप्रकार जो अपने मनमें कभी विचार नहीं करते क्योंकि वे मुनिराज, पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको समझते हैं तथा वे यह भी जानते हैं कि ससारमें जितने कार्य होते हैं वे सब अपने अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणोंके मिलनेमें ही होते हैं । केवल बहिरंग कारणोंसे ही नहीं होते । केवलज्ञानकी प्राप्ति भी कर्मोंके नाश होनेमें होती है । केवल ध्यान वा तपसे नहीं होती इसप्रकार जानकर केवलज्ञानके न होनेपर भी जो ध्यान और तपको व्यर्थ नहीं बतलाते बल्कि कर्मोंके नाश करनेके लिए और अधिक ध्यान और तप करते हैं वे अज्ञानपरिषहको जीतनेवाले ममज्ञे जाते हैं ॥ १९ ॥

आगे नाग्यपरिषहका कहते हैं ।

भूषावेषविकारशस्त्रनिचयत्यागात्मशस्ताकृते-

बालस्येव मनोजजातविकृतिश्चिनस्य लज्जेति ताम् ।

हित्वा मातृसमानमेव सकलं कान्ताजनं पश्यतः

पूज्यो नाग्यपरीषहस्य विजयस्तत्तज्ञतासौदयः ॥ २० ॥

जिन मुनिराजने आभरण शृंगार, वस्त्र, शस्त्र आदि सबका त्याग कर दिया है इसीलिए आकृति बालकके समान अत्यंत प्रशंसनीय है- निर्विकार है, तथा कामदेवके प्रभावसे जो विकार वा हृदयमें लज्जा उत्पन्न होती है उसको छोड़कर जो समस्त स्त्रियोंको अपनी माताके समान मानते हैं । ऐसे उन मुनिराजके नाग्य परिषहका विजय कहा जाता है । यह नाग्य परिषह अत्यंत पूज्य है और आत्मा तथा अन्य समस्त पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपकी जानकारिके कारण ही उस विजयका उदय प्राप्त हुआ है ।

भावार्थ-- वे मुनिराज आत्माके यथार्थ स्वरूपको जानते हैं इसलिए नाग्यपरिषहको जीतकर ससारमें पूज्य माने जाते हैं ॥ २० ॥

आगे आक्रोशपरिपहको कहते हैं ।

वर्णी कर्णहृदां विदारणकरान् करुराशयैः प्रेरिता-

नाक्रोशान् धनगर्जतर्जनगरान् गृण्यन्नगृण्वन्निय ।

शक्त्याऽत्युत्तमसंपदाऽपि सहितः शान्ताशयश्चिन्तयन्

यो वाल्यं खलसंकुलस्य शयनकेशक्षमी तं स्तुवे ॥ २१ ॥

जो मुनिराज पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, तपश्चरणसे प्रगट होनेवाली आत्माकी शक्तियोंसे तथा सिद्धिरूप उत्तम संपदाओंसे सुशोभित हैं तथापि कर्ण और हृदयको विदीर्ण करनेवाले, तर्जना करते समय मेघोंकी गर्जनके समान अत्यंत कठोर ऐंम द्रुष्ट पुरुषोंके द्वारा कहे गये गाली गलौज आदि द्रुष्ट वचनोंको सुनते हुए भी न मुननेके समान निर्विकार रहते हैं, अपने हृदयको सदा शांत रखते हैं और गाली, गलौज या द्रुष्ट वचन कहनेवालोंको बालक वा अज्ञानीके समान समझते हैं ऐसे वे मुनिराज आक्रोशपरिपहका जीतनेवाले कहे जाते हैं । ऐसे मुनिराजोंकी धारचार स्थिति करना है ॥ २१ ॥

आगे सत्कारपुरस्कारपरिपहको कहते हैं ।

ख्यातोऽहं तपसा श्रुतेन च पुरस्कारं प्रशंसां नतिं

भवत्या मे न करोति कोऽपि यतिषु ज्येष्ठोऽहमेवेति यः ।

ग्लानिं मानकृतां न याति स मुनिः सत्कारजातातिजि-

दोषा मे न गुणा भवन्ति न गुणा दोषाः स्युरित्यन्यतः ॥ २२ ॥

“मैं तपश्चरण करनेमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हूँ तथा श्रुतधन या शास्त्रज्ञानमें भी मैं सबसे अधिक प्रसिद्ध हूँ । इसके सिवाय मुनियोंमें भी मैं सबसे बड़ा मुनि हूँ, तथापि मेरा कोई भी दोष सत्कार नहीं करता, मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता और न भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करता

है।" इस प्रकार अभिमानसे उत्पन्न होनेवाली ग्लानिको जो कभी प्राप्त नहीं होती, जो मटा यही समझा करते हैं कि "दूसरोंके कहनेमे मेरे गुण न तो दोष हो सकते हैं और न मेरे दोष गुण होसकते हैं। सुझमे जो गुण है वे सदा गुण ही रहेंगे उनको चाहे कहे या न कहे।" इसप्रकार चिंतवन करते हुए वे मुनिगज मत्कारपुरस्कार परिषदको जतिनेवाले गिने जाते हैं ॥ २२ ॥

आगे याचनापरिषदको कहते हैं।

प्राज्यं राज्यमुदस्य शाश्वतपदप्राप्त्यै तपोबृंहणे
देहो हेतुरयं हि भुक्त्यनुगता चास्य स्थितिस्तत्कृतः ।
भिक्षायै भ्रमणं ह्यियः पदभिदं यस्मान्महार्थास्पदा-
नीचैर्वृत्तिरनिन्दितेति विचरन् याञ्चाजयः स्यान्मुनिः ॥ २३ ॥

जो मुनिराज मोक्षपद प्राप्त करनेके लिए बंड भारी राज्यको छोडकर अतिव्रत धारण करते है, वह मोक्षपदकी प्राप्ति तपश्चरणसे होती है, तपकी वृद्धि शरीरसे होती है, और शरीरकी स्थिति बराबर भोजन मिलनेसे होती है। अतएव भिक्षाके लिए-चर्याके लिए परिभ्रमण करना लज्जाका कारण कैसे हो सकता है ? क्योंकि इसप्रकार चर्याके लिये परिभ्रमण करना मोक्षरूप परम पुरु-पुरुषार्थका स्थान है। इसप्रकार अनिन्दनीय चर्यावृत्तिको धारण कर शरीरकी स्थितिके लिए आहार ग्रहण करना कभी किसीसे याचना न करना याचना परिषदका जीतना है। इसप्रकार चर्या कर-नेवाले वा कभी याचना न करनेवाले मुनिराज याचना परिषदको जीतनवाले कहे जाते हैं ॥ २३ ॥

आगे निषद्यापरिषदको कहते हैं।

सर्वाशाशमहान्धकारपुरुजाऽऽयामां त्रियामां यमी
योगैर्योगमयत्यवार्थमहिमाऽऽभोगैर्मुहूर्तं यथा ।
क्षेत्रे न्नीजनपश्वध्वरहिते हृद्ये निपद्यास्थितः

सन्नत्युग्रनिशाचराप्रतिहतध्यानो निषद्याजयी ॥ २४ ॥

बड़े बड़े राक्षस भी जिनके ध्यानमें कभी किसी प्रकारका विघ्न नहीं कर सकते ऐसे मुनिराज खियोंसे रहित, पशुओंसे रहित तथा निन्दनीय पापोंमें रहित ऐसे मनोहर क्षेत्रमें विराजमान होकर ऐसा उत्तम ध्यान धारण करते हैं जिसकी महिमाकी पूर्णता कभी निवारण नहीं की जा सकती । अर्थात् समस्त महिमाओंको समस्त ऋद्धि मिद्धियोंको पूर्ण करनेवाला ध्यान धारण करते हैं उस ध्यानके द्वारा वे मयमी मुनिराज जिसमें समस्त दिशाओंको भक्षण करनेवाला-दृक देनेवाला घोर अंधकार चारों ओर फैल रहा है-व्याप्त हो रहा है ऐसी बड़ी रात्रिकों भी एक मुहुर्तके समान व्यतीत कर देते हैं अर्थात् रात्रिभर एक ही आसनसे बैठे हुए ध्यान धारण किया करते हैं ऐसे वे मुनिराज निषद्यापरिषहको जितनेवाले कहे जाते हैं ॥ २४ ॥

आगे वीर्याचारका स्वरूप कहते हैं ।

देशं कालं स्वकीयं बलमपि नृपतिः मग्यगालोच्य यद्-

च्छत्रुव्रातस्य जेता भवति यतिरपि स्वीयकर्मोदयेन ।

जातस्यास्यात्तिजानोद्भटभटककस्योरुर्धैर्यस्तथा यः-

सोऽयं स्याद्द्वयवीर्याचरणचणनुतो वीरलक्ष्मीनिवासः ॥ २५ ॥

जिसप्रकार धीर, वीर राजा देश और कालको देखकर तथा अपने बलको अच्छी तरह समझकर शत्रुओंके समूहको अच्छीतरह जीतलेता है उभीप्रकार जो धीर वीर मुनिराज देश-कालको देखकर और अपनी आत्मशक्तिको अच्छीतरह समझकर अपने कर्मोंके उदयमें उत्पन्न होनेवाली अनेक दुःखरूप-रोगादिक पीडारूप उत्कट योद्धाओंकी सेनाको अच्छीतरह जीतलेते हैं और जो सर्व-श्रेष्ठ वीर्याचारेके पालन करनेमें (अपनी शक्ति प्रगट कर तपश्चरणादिक करनेमें) अत्यंत प्रवीण माने जाते हैं ऐसे वे मुनिराज मोक्षरूप वीर लक्ष्मीके निवासस्थान होते हैं ।

भावार्थ—ऊपर लिखी हुई वाईस परिषदोंको जीतकर जो सुनिराज वीर्याचारका पालन करते हैं वे भगवान् वीरनाथको प्राप्त होनेवाली मोक्षलक्ष्मीके पात्र अवश्य होते हैं ॥ २५ ॥

आगे अध्यायके अंतमें भगवान् कुंथुनाथकी स्तुति करते हैं ।

चक्रं विक्रममानमर्दनसुरज्यां प्राज्यराज्यं च यः
कुन्थुर्ग्रन्थविरागतातिशयतस्त्यक्तत्वात्मरूपात्मने ।
तत्प्राप्तौ तु परं क्षमादिकमरं तद्धर्मचक्रं दध-
द्वंद्वोऽभृद्भुवनत्रयस्य तदिदं चित्रं चरित्रं मुनेः ॥ २६ ॥

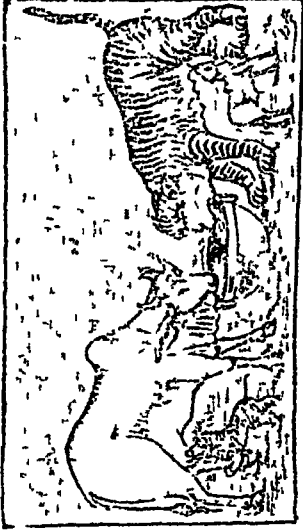
जिन भगवान् कुंथुनाथने बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहांसे उत्पन्न होनेवाले अत्यंत वैराग्यके कारण तथा अपने शुद्ध आत्माके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्तिके लिये अपने पराक्रममे ममस्त योद्धाओंका मानमर्दन करनेवाले चक्ररत्नका त्याग किया तथा इस छह खंडरूप पृथ्वीके विशाल राज्यका त्याग किया, और उस शुद्ध आत्माके यथार्थ स्वरूपको प्राप्त करनेके लिए उन्होंने उत्तम शसा, उत्तम मार्देव आदि धर्मस्वरूप आरोंको धारण करनेवाले धर्मचक्रको धारण किया और इसप्रकार धर्मचक्रको धारण कर वे तीनों लोकोंके द्राग वदनीय हुए ।

भावार्थ—चक्रवर्ती अवस्थामें उन्हें भरतक्षेत्रके राजा महाराजा ही नमस्कार करतें थे परंतु उस चक्ररत्नके त्याग करने और धर्मचक्र धारण करनेसे उन्हें तीनों लोक नमस्कार करने लगा । इससे सिद्ध होता है कि सुनियोंका चारित्रि बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला है । ऐसे कुंथुनाथके मैं इस अध्यायके अंतमें नमस्कार करता हूं ॥ २६ ॥

इसप्रकार श्री वीरचंदि सिद्धांतचक्रवर्तिविरचित श्रीआचारसार नामके शास्त्रकी चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी 'धर्मरत्न' लखारामशास्त्रीद्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषाटीकामें वीर्योचारके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह

सातवा अधिकार समाप्त हुआ ।

॥ अथ अष्टमोऽधिकारः ॥

आगे अध्यायके प्रारंभमें भगवान् पद्मप्रभको नमस्कार करते हैं ।

पद्मप्रभं कोकनदोदरप्रभं पद्माविनोदायतनं सनातनम् ।
सर्वात्मनीनोरुदयं महोदयं जिनेश्वरं नौमि विशुद्धधीश्वरम् ॥ १ ॥

॥ अथ आठवां अधिकार ॥

जिन भगवान् पद्मप्रभके शरीरकी कांति रक्तकमल वा लाल कमलके भीतरी भागकी प्रभाके है, जो भगवान् मोक्षरूपी लक्ष्मीके क्रीडा करनेके स्थान हैं, जो अनादि अनत है, जिनका समान उदय वा केवलज्ञानकी प्राप्ति समस्त जीवोंका कल्याण करानेवाली है, जिनका उदय वा अनतचतुष्टयरूप

अंतरा लक्ष्मी अथवां समवसरणादिक वहिरग लक्ष्मी सर्वोत्तम है, जो वतिया क्रमोंको नाश कर-
नेवाले अरहंतोंके भी ईश्वर है तथा विशुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले गणधरोंके ईश्वर है ऐसे भगवान्
पद्मप्रभकी में नमस्कारं करता हूं ॥ १ ॥

आगे पंचाचारोंकी विशुद्धिके लिए आठ प्रकारकी शुद्धियोंको कहते हैं ।

शुद्धयोऽष्टौ विधीयन्ते पंचाचारविशुद्धये ।

भूया मनोहराऽऽकारस्याऽतिशोभाश्रिये न किम् ॥ २ ॥

क्या अत्यंत सुंदर और मनोहर पुरुषके लिए भी सुंदर वस्त्र व आभूषण पहनना उमकी
शोभा बढ़ानेके लिए नहीं होता ?

भावार्थ-- जिस प्रकार वस्त्र आभूषणसे सुंदर मनुष्यकी भी शोभा बढ़जाती है उसीप्रकार
शुद्धियोंसे पंचाचारोंकी भी शोभा बढ़जाती है ॥ २ ॥

आगे शुद्धियोंके नाम कहते हैं ।

स्युर्भाववाक्यकायेर्याभिक्षानिनयमंश्रयाः ।

शयनाऽऽसनव्युत्सर्गते चेत्यष्टशुद्धयः ॥ ३ ॥

भावशुद्धि, वाक्यशुद्धि, कायशुद्धि, ईर्याशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, निनयसंश्रयशुद्धि, शयनासनशुद्धि
और व्युत्सर्गशुद्धि इसप्रकार ये आठ शुद्धियां कहलाती है ॥ ३ ॥

आगे भावशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

सदाऽपेतप्रमादा या वाचनादिरता मतिः ।

शंकादिदृङ्मलापेता मार्दवादिगुणान्विता ॥ ४ ॥

स्याद्भावशुद्धिराचारः सत्यामस्यां प्रवर्द्धते ।

यद्धृतो विशुद्धोर्व्या सम्यग्बीजव्रजस्तथा ॥ ५ ॥ युग्मम् ।

जो बुद्धि सदा प्रसाद रहित हो, शास्त्रोंके वाचने आदि स्वाध्यायमें लीन रहती हो। सम्य-
बुद्धि शंकादिक दोषोंसे सर्वथा रहित हो और मार्दव आदि गुणासे सुशोभित हो ऐसी बुद्धि
होनेको भावशुद्धि कहते हैं। जिसप्रकार शुद्ध पृथ्वीमें जोया हुआ बीजोंका समूह खव अर्च्यरिह
बढ़ता है उसीप्रकार इस भावशुद्धिके होनेपर सम्यग्चारित्र खव बढ़ता है ॥ ४-५ ॥

आगे वाक्यशुद्धिका स्वरूप कहते हैं।

कन्या प्रदानयोग्येयं क्षेत्रादि लवनोचितम् ।

प्रोत्खाताः परिखाः कूपवायुः शास्या दुरीहिताः ॥ ६ ॥

गीतवादित्रयुक्तानि हृद्यानीयं वरंगना ।

भटेममल्लयुक्तानि सुकृतानि वनं वरम् ॥ ७ ॥

रोग्यथः पगुरित्यादिव्यवहाराश्रिताप्रिया-

संयतोचितवाक्त्यागादेशकालसभोचिता ॥ ८ ॥

मृदुमधुरंगभीरा वाङ्मोक्षमार्गोपदेशना ।

वाक्यशुद्धिर्गुणांभोधिविद्युदीधितिरिरिता ॥ ९ ॥

यह कन्या देनेयोग्य है- विवाह करेदने योग्य है, यह खेत काटने योग्य है, यह खाई वा
कूआ अथवा बावडी खोदने योग्य है, इसकी चेष्टा प्रशंसनीय है, इसकी चेष्टा दुष्टतामय है, यह गाना
वजाना वा नृत्य मनोहर है, यह स्त्री अच्छी है, इन योद्धाओंका मल्लयुद्ध बहुत अच्छा है, यह अथवा
इन हाथियोंका युद्ध बहुत अच्छा है, यह वन बहुत अच्छा है, यह रोगी है, यह अथा है,
यह लगडा है, इसप्रकार व्यवहारको आश्रय करनेवाली अप्रिय और असयमितियोंके बोलने योग्य
भाषाका त्याग कर देश, काल तथा सभाके योग्य, कोमल, मधुर, गंभीर और मोक्षमार्गका उपदेश
देनेवाली भाषाका कहना वाक्यशुद्धि कहलाती है। जिसप्रकार चंद्रमाकी किरणोंसे समुद्र बढ़ता है

उसीप्रकार इस वाक्यशुद्धिसे गुणोंका समुद्र सदा बृद्धिको प्राप्त होता रहता है ॥ ६-९ ॥
आगे कायशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

विश्रंभोत्पादिका लोकस्याऽस्तसंस्कारसंहतिः ।

कायशुद्धिः धमामूर्तिभूतेवाऽऽभाति निस्पृहा ॥ १० ॥

विरागतालतोद्भूतिभूमिभीतिविवर्जिता ।

जातरूपमनोहारिण्येषा भूया तपःश्रियः ॥ ११ ॥ युग्मम् ।

जो संसारमें विश्वास उत्पन्न करनेवाली है, जो संस्कारोंसे वा वेप, भ्रूया आदिसे सर्वथा रहित है, अत्यंत निस्पृह है, जो वैराग्यरूप लताको उत्पन्न करनेके लिए उत्तम भूमि हैं, भयसे रहित है जिसप्रकार निर्विकार और नशरूप हुई थी उसीप्रकार विकारोंसे रहित है, जो अत्यंत मनोहर है तथा तपश्चरणरूप लक्ष्मीका आभूषण है ऐसी मूर्तिमान् धर्माके स्वरूप है, जो शरीरकी शुद्धि है— शुद्ध-निर्विकार शरीरकी आकृति है उसको कायशुद्धि कहते हैं ॥ १०-११ ॥

आगे ईर्याशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

भयविस्मयविभ्रान्तिलीलाविकृतिलघन- ।

प्रधानाद्यपैतेर्यापथशुद्धिर्दयान्विता ॥ १२ ॥

समाहितप्रशान्ताङ्गा प्रलंबितकरा वरा ।

गतिश्रारित्रसंपत्तिहेतुनीतिरिव श्रियः ॥ १३ ॥

देख शोधकर ईर्यापथशुद्धिपूर्वक गमन करनेको ईर्यापथशुद्धि कहते हैं । उस ईर्यापथशुद्धि पूर्वक गमन करनेमें न तो कोई भय रहता है, न आश्चर्य रहता है, न किसी प्रकारकी आंति रहती है न कोई लीला होसकती है और न कोई किसी प्रकारका विकार होता है । वह गमन ढौंडकर भी नहीं किया जा सकता । दयासे भरपूर रहता है, उस गमनमें चित्त ममाभानपूर्वक

रहता है, अंग, उपांग सब शांत रहते हैं, दोनों हाथ लटकते हुए रहते हैं, वह गमन अत्यंत श्रेष्ठ होता है और लक्ष्मीके लिए नीतिके समान चारित्ररूप संपदाओंका कारण होता है। इसप्रकार प्राणियोंकी रक्षा करते हुए जो गमन करना है उसका इर्यापथशुद्धि कहते हैं ॥ १२-१३ ॥

आगे भिक्षाशुद्धिका स्वरूप कहते हैं।

आरंभः प्राणिनः प्राणव्यपरोप उपद्रवः ।

उपद्रवणमंगच्छेदादिविद्रावणं मतम् ॥ १४ ॥

संतापकरणं तस्य परितापनमेतकैः ।

चतुर्भिरन्नं निष्पन्नमधःकर्मातिनिन्दताम् ॥ युग्मम् ।

अधःकर्म आदि दोषोंसे रहित शुद्ध अशुद्धि आहार ग्रहण करना भिक्षाशुद्धि है। उनमेंसे अधःकर्म दोषका स्वरूप इसप्रकार है— प्राणियोंके प्राणोंका नाश करना, उनको पीडा पहुंचाना आरंभ कहलाता है, प्राणियोंको उपद्रव करना, किसी प्रकारका दुःख पहुंचाना उपद्रव है, उन प्राणियोंके अंग उपांग काटना, छेदना आदि विद्रावण कहलाता है और उन प्राणियोंको संताप पहुंचाना परितापन कहाजाता है। आरंभ, उपद्रव, विद्रावण और परितापन इन चारोंके द्वारा जो अन्न उत्पन्न होता है वह अत्यंत निंदनीय ऐसा अधःकर्मदोष कहलाता है ॥ १४-१५ ॥

वाविचत्तकायकारितकृतानुमतकर्मणा ।

नवभेदं तदेतेन कर्मणा परिवर्जिता ॥ १६ ॥

योद्गमोत्पादनैयणैर्दोषैः संयोजनेन च ।

प्रमाणांगारधूमाख्यैर्व्यपेता कारणान्विता ॥ १७ ॥

एषणासमितिप्रोक्तक्रमासाशनसेवना ।

भिक्षाशुद्धिगुणत्रातरक्षादक्षा स्मृता युता ॥ १८ ॥ त्रिकम् ।

इस अधःकर्म दोषके नौ भेद हैं- बचनसे करना, बचनसे कराना, बचनसे अनुमोदना करना, मनसे करना, मनसे अनुमोदना करना, कायसे करना, कायसे कराना और कायसे अनुमोदना करना इसप्रकार अधःकर्मदोष इन नौ प्रकारसे होता है, इन नौ प्रकारके अधःकर्मदोषोंसे रहित, तथा उद्गम दोष सोलह, उत्पादन दोष सोलह, एषणा दोष दश, संयोजन एक, प्रमणा एक, अंगार एक, धूम एक इसप्रकार छयालीस दोषोंसे रहित, छुथा, शांति आदि छह कारणों सहित, शास्त्रोंमें लिखे हुए क्रमसे प्राप्त हुए (नवधा भक्तिपूर्वक प्राप्त हुए) आहारका ग्रहण करना एषणा समिति है । यह एषणा समिति गुणोंके समूहकी रक्षा करनेमें चतुर है और सबके द्वारा नमस्कार करने योग्य है । ऐसी इस एषणा समितिको ही शिक्षाशुद्धि कहते हैं ॥ १६-१८ ॥

आगे सोलह उद्गम दोषोंके नाम कहते हैं ।

उद्दिष्टाध्यवधिपूर्तिभिश्चाणि स्थापितं बलिः ।

प्राभृतं च प्राविःकृतं क्रीतप्रामुष्यसंज्ञकौ ॥ १९ ॥

परिवृतश्चाभिहितं दोष उद्भिन्ननामकः ।

मालिकाऽऽरोहणाच्छेद्या निसृष्टानीति चोद्गमाः ॥ २० ॥ युग्मम ।

उद्दिष्ट, अध्यवधि, पूर्ति, मिश्र, स्थापित, बलि, प्राभृत, प्राविष्कृत, क्रीत, प्रामुष्य, परिवृत अभिहित, उद्भिन्न, मालिकाराहण, अच्छेद्य और अनिसृत, इसप्रकार ये सोलह उद्गम दोष कहलाते हैं ॥ १९-२० ॥

आगे अनुक्रममें इन्हींका वर्णन करते हैं ।

यस्स्वमुद्दिश्य निष्पन्नमन्नमुद्दिष्टमुच्यते ।

अथवा यमिपाखंडिदुर्वलानखिलानपि ॥ २१ ॥

जो स्वाम अपन लिए अपना नाम लेकर बनाया हुआ भोजन है उसको उद्दिष्ट कहते हैं ।

अथवा समस्त यमी, पाखडी और दुर्बलके लिए बनाये हुए भोजनको भी उद्दिष्ट कहते हैं ॥२१॥

प्रगता यस्मादसवस्तत्स्यात्प्रासुकमित्यलम् ।

सिद्धमप्यन्नमात्मार्थं कृतं सेव्यं न संयतैः ॥ २२ ॥

जिस भोजनमेंसे समस्त प्राणी नितल गये हों जो भोजन प्राणियोंसे सर्वथा रहित हो उसको प्रासुक कहते हैं । जो खास अपने लिए अपना नाम लेकर बनाया हुआ मासुक और शुद्ध भोजन भी हो तो भी सयमी मुनियोंको कभी नहीं लेना चाहिये ॥ २२ ॥

मत्स्यार्थं वा कृते मत्स्या माद्यन्ति मदनोदकं ।

नो दुर्दुरास्तथा भिक्षुदोष्युद्दिष्टान्नसेवकः ॥ २३ ॥

जिसप्रकार मछलियोंके लिए बनाये हुए मद् वा नशा उत्पन्न करनेवाले जलसे मछलियोंका ही मद् वा नशा उत्पन्न होता है उस जलसे मछकोंको कभी मद् वा नशा उत्पन्न नहीं होता उरीप्रकार उद्दिष्ट अन्नके ग्रहण करनेसे उसी मुनिको दोष लगता है कि जिसके लिए वह अन्न बनाया गया । उस अन्नके ग्रहण करनेमें अन्य मुनियोंको दोष नहीं लगता ॥२३॥

आगे अध्यवधि दोषको कहते हैं ।

तंडुलांब्वधिकक्षेपः स्वार्थं पात्रे यतीनप्रति ।

स्यादध्यवधिरोधो वा पाकान्तं तत्तपस्विनाम् ॥ २४ ॥

अपने निजके लिए बनाये हुए भातमें मुनियोंको आते हुए देखकर अपने निजके लिए बनाये हुए भातमें और अधिक चावल, पानी मिलोदना अध्यवधि दोष है । अथवा भोजन तो तैयार न हुआ हो और मुनिराज आगये हों, उस समय उन मुनियोंको किसी भी कारणसे भोजन करने तक रोक रखना भी अध्यवधि दोष कहलाता है ॥ २४ ॥

आगे पूति और मिश्र दोषको कहते हैं ।

पूति प्रासुकपात्रादि मिश्रमप्रासुकेन यत् ।
मिश्रसंगे हि पाखंडियतिभ्यो यद्वितीर्यते ॥ २५ ॥

जो भोजन पहले प्रासुक पात्रमें था फिर उसको अप्रासुक पात्रमें रखदेना पूति नामका दोष कहलाता है इसीप्रकार जा भोजन अन्य गृहस्थियोंके लिए वा पाखंडी यतियोंके लिए दिया जाता है उसी भोजनको मुनियोंके लिए देना मिश्र नामका दोष कहलाता है ॥ २५ ॥

आगे स्थापितदोषको कहते हैं ।

स्वगृहेऽन्यगृहे वा यत् स्थापितं पाकभाजनात् ।
अन्यस्मिन् भाजनेऽन्नादि निश्चिय स्यापितं मतम् ॥ २६ ॥

भोजन बनानेके पात्रमेंसे लेकर किसी दूसरे पात्रमें रखकर अपने घरमें अलग रखलेना अथवा किसी दूसरे घरमें रखदेना स्थापित नामका दोष कहलाता है ।
भावार्थ— जिस पात्रमें भोजन बना है उसमेंसे थोडासा निकालकर मुनियोंके लिये अलग रखलेना अथवा किसी दूसरे घरमें लेजाना स्थापित नामका दोष कहलाता है ॥२६॥

आगे वलिदोषको कहते हैं ।

यक्षादेर्वलिदानावशिष्टाहारो वलिर्मतः ।
संयतागमनार्थं वा करणं वलिकर्मणः ॥२७॥

यक्षादिकके लिए वलि देकर (नैवेद्य देकर) उसमेंसे बचा हुआ आहार मुनियोंके लिए देना वलि नामका दोष है । अथवा आहारके लिए हमारे घर सयमी मुनि पधारें, इसके प्रहोका पूजन करना भी वलिकर्म दोष कहलाता है ॥ २७ ॥
आगे प्रामृत दोषको कहते हैं ।

वेलादिवसमासतुर्वर्षादिनियमेन यत् ।

यतिभ्यो दीयमानान्नं प्राप्तं परिकीर्तितम् ॥ २८ ॥

“हम मुनियोंको अशुभक समयपर आहार देंगे, उस दिन आहार देंगे, उस महीनेमें आहार देंगे, उस ऋतुमें आहार देंगे अथवा उस वर्षमें आहार देंगे”, इस प्रकार नियमपूर्वक जो मुनियोंको आहार देना है उसको प्राप्त नामका दोष कहते हैं ॥ २८ ॥

आगे प्राविष्कृत दोषको कहते हैं ।

गेहप्रकाशकरणं यत्प्राविष्कृतमीरितम् ।

संस्कारो भाजनादीनां वा स्थानान्तरधारणम् ॥ २९ ॥

अपने घरको प्रकाशित करना, (सफेदी आदि करना) सव वर्तनोंको धो मांजकर रखना अथवा भोजनको एक स्थानसे उठाकर अन्य स्थानमें स्थापन करना सो प्राविष्कृत नामका दोष है ।

आगे क्रीत और प्रामृष्य दोषको कहते हैं ।

विद्याद्रव्यादिभिः क्रीतं क्रीतं प्रामृष्यमिष्यते ।

स्तोकर्णं वृद्धयवृद्धिभ्यां यतिदानार्थमर्जितम् ॥ ३० ॥

विद्या देकर अथवा द्रव्य देकर खरीदा हुआ आहार मुनियोंको देना क्रीत नामका दोष है । तथा मुनियोंको देनेके लिए शोडासा उधार लेना और उसके बदले अधिक देनेकी प्रतिज्ञा करना सो प्रामृष्य नामका दोष कहलाता है ॥ ३० ॥

आगे परिवर्तन दोषको कहते हैं ।

श्रीहिकुरादिभिः शालिकूरादेः परिवर्तनम् ।

यद्वास्यामीति यतये परिवर्तः प्रकीर्तितः ॥ ३१ ॥

“ मैं मुनियोंके लिए आहार दूंगा इसलिए इन शालि वा साठी-कठोर चावलके बदले

(साठी धानोंके बदले) त्रीहि नामके कलम-नरम धान देना " इसप्रकार साठी चावलोंके बदले त्रीहि आदि अच्छे कलमी चावल लेना परिवर्तन नामका दोष है ॥ ३१ ॥
आगे अभिहित दोषको कहते हैं ।

स्यादायातमभिहतं श्रमवारगृहान्तरात् ।

योग्यमृजुसमासन्नाऽऽसप्तमाद्देहतो यदि ॥ ३२ ॥

एक ही पंक्तिमें अथवा समीपवर्ती सात घरोंको छोडकर गंवसे, दूसरे मार्गसे वा अन्य वरोंमें आये हुए भोजनको देना अभिहित नामका दोष है ।

भावार्थ-- एक पंक्तिमें रहनेवाले अथवा समीपवर्ती सात वरांतकसे आये हुए प्राप्तुक शुद्ध आहार देनेमें तो कोई दोष नहीं है परंतु जो प्राप्तुक और शुद्ध आहार भी दूसरे मार्गसे आया हो, दूसरे मार्गसे आया हो, वा दूरके घरसे आया हो उसे देना अभिहित नामका दोष है ॥ ३२ ॥
आगे उद्भिन्न और मालारोहण नामके दोषको कहते हैं ।

विमुद्रादिकमुद्भिन्नं मालिकाऽऽरोहणं मतम् ।

मालिकादिसमारोहणेनानीतं घृतादिकम् ॥ ३३ ॥

जिस किसी पदार्थपर घुहर लगी हो उस घुहरको ताडकर खोलकर उसमेंसे आहार देना उद्भिन्न नामका दोष है । तथा नसेनी वा सीढी आदि चढकर घी, बुरा आदि पदार्थोंको लाकर देना सो मालारोहण नामका दोष है ॥ ३३ ॥

आगे आच्छेद्य और अनिःसृत दोषको कहते हैं ।

नृपतस्करभीत्यादेर्दत्तमाच्छेद्यमुच्यते ।

अनिसृष्टमीशानीशाऽनभिमत्या यदर्ग्यते ॥ ३४ ॥

जो राजा अथवा चोरके डरसे आहार दिया जाता है उसको आच्छेद्य दोष कहते हैं तथा

स्वामी वा सेवकोंकी अनुमतिके विरुद्ध हाँकर आहार देना अनि.सूत्र नामका दोष है । ३४ ॥ इय प्रकार उद्गमके सोलह दोषोंका निरूपण किया ।

अत्र आगे उद्गमदनके सोलह दोष कहते हैं ।

धात्रीदूतभिसृष्टिनिमित्तच्छविभाषणम् ।

पूर्व पश्चात्सृष्टिः क्रोधचतुष्कं वदयकर्म च ॥ ३५ ॥

स्वगुणस्त्वनं विद्यामंत्रचूर्णोपजीवनम् ।

त्रैत्येते पीडशोत्पदनाश्या दोगा विभाषिताः ॥ ३६ ॥

धात्री, दूत, भिसृष्टि, निमित्त, इच्छविभाषण, द्वैस्तुति, पथान्स्तुति, क्रोध, मान, माया, वदयकर्म, स्वगुणस्त्वन, विद्या, मन्त्र, और चूर्ण इनके द्वारा आहार ग्रहण करना भी उद्गमदनके सोलह दोष गिने जाते हैं । आगे क्रमसे उर्ध्वका वषण करते हैं ॥ ३५ ३६ ॥

आगे धात्री और दूत इन दोनों दोगाओं को कहते हैं ।

वाललालनशिक्षादिर्धात्रीत्वं दूतता मना ।

दूरवन्धुजनानां वामयनानयनक्रिया ॥ ३७ ॥

वालकोंके लालन, पालन करनेकी, दूध पिलानेकी, स्नान करानेकी, काजल देनेकी वा श्रुगार करानेकी शिक्षा देकर आहार ग्रहण करना धात्री नामका दोष कहा जाता है । तथा दूर गुरुनेवाल भाई, बंधुओंके समाचार लाकर और पहचानकर आहार ग्रहण करना दूत नामका दोष बतलाता है ।

आगे भिसृष्टि दोषको कहते हैं ।

गजाऽध्वजांपुलीचालवैद्यैर्नीचवृत्तिभिः ।

भिसृष्टिर्मता तादृगन्धैरप्यशनाऽर्जनम् ॥ ३८ ॥

हाथियोंकी चिकित्सा करना, घोड़ोंकी चिकित्सा करना, विपत्ता पर्योग चताना, वा दूजोंके

चिकित्सा करना आदि नीच वृत्ति धारण कर अथवा और भी ऐसी ही वृत्ति धारण कर आहार ग्रहण करना भिषग्वृत्ति नामका दोष है ॥ ३८ ॥

आगे निमित्तदोषको कहते हैं ।

स्वरान्तरिक्षभौमांगव्यंजनच्छिन्नलक्षण-

स्वप्नाष्टांगनिमित्तैर्यन्निमित्तमशनार्जनम् ॥ ३९ ॥

स्वर देखकर शुभाशुभ कहना स्वरनिमित्तज्ञान है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदिके गमन करनेसे उदय अस्त होनेसे शुभाशुभ कहना सो अतरिक्षनिमित्तज्ञान है, भूमिके कंपनेसे, वा भूमिके विशेष चिन्होंको देखकर शुभाशुभ कहना भौमानामका निमित्तज्ञान है । शरीरको देखकर अथवा शरीरकी हीनाधिकताको देखकर लाभ, अलाभ वा शुभ, अशुभ कहना अंगनामका निमित्तज्ञान है । तिल, मक्का आदि व्यंजनोंको देखकर शुभ, अशुभ कहना लाभ, इलायत वतलाना व्यंजन नामका निमित्तज्ञान है । चूहोंके द्वारा वा गिलहरियोंके द्वारा बखोंके काटने आदिकों देखकर शुभाशुभ कहना छिन्न नामका निमित्तज्ञान है । हाथ, पैरके साथिया जौ आदिके चिन्होंको देखकर शुभाशुभ कहना लक्षणनामका निमित्तज्ञान है और स्वप्नोंको सुनकर उनका शुभाशुभ फल कहना स्वप्ननामका निमित्तज्ञान है । इसप्रकार आठ प्रकारके निमित्तोंमेंसे किसी भी निमित्तके द्वारा किसी भी निमित्तको कहकर आहार ग्रहण करना निमित्तनामका दोष कहलाता है ॥ ३९ ॥

आगे इच्छाविभाषण दोषको कहते हैं ।

दीनाद्यन्नाद्यदानेन पुण्यं ननु भवेदिति ।

पृष्ठेऽभ्युपगमोऽन्वार्थं भवेदिच्छाविभाषणम् ॥ ४० ॥

दाताकी इच्छाके अनुकूल वचन कहना इच्छाविभाषण है । जैसे किसी दाताने पूछा कि दीन वा अनाथोंको वा दिगम्बर मुनियोंके अतिरिक्त दूसरे साधुओंको अन्नादिक दानमें पुण्य ही होता है । इसके

उत्तरमें केवल आहार ग्रहण करनेकी लालमांस उसकी इच्छाके अनुकूल कहेना कि " हां पुत्र्य ही होता है " इसप्रकार कहकर आहार ग्रहण करना इच्छाविभाषण नामका दोष है ॥ ४० ॥

आगे पूर्वगन्तुति तथा पश्चात्गन्तुतिको कहते हैं ।

दाता ख्यातस्त्वमित्याद्यैर्गृह्यान्नन्दनन्दनम् ।

पूर्वं पश्चाच्च भुक्तेस्तत्पूर्वं पश्चात्स्नत्रद्रयम् ॥ ४१ ॥

" वृ. मसारमें अभिद्र दानी है तथा ममस्त गृहस्थोंको आनन्द उप्यन्न करनेवाला है . इस प्रकार पहले उस दानाकी स्तुतिकर आहार ग्रहण करना पूर्वगन्तुति नामका दोष है । तथा आहार करनेके पीछे स्तुति करना और कहना कि तुमने बहुत अच्छा भोजन दिया ऐसा भोजन और कोई नहीं देसकता । छुहारे दानी होनेके कतिपय दिन है , आदि भोजनके पीछे स्तुति करना पश्चात्स्तुतिनामका दोष है ॥ ४१ ॥

आगे क्रोध, मान, माया, लोभ और वश्यकर्म दोष द्विखलते हैं ।

क्रोधाद्यशार्जनं क्रोधचतुष्कं वश्यकर्म यत् ।

वश्यकृन्मंत्रं तत्रादिदशनेनाशनार्जनम् ॥ ४२ ॥

क्रोध अष्ट कर्म आहार ग्रहण करना क्रोध नामका दोष है । अभिमान द्विखलकर आहार ग्रहण करना माननामका दोष है । मायाचारिणि भोजन करना माया नामका दोष है । लोभनामका दोष है । तथा मंत्र, तत्र आदिका उपदेश देकर आहार ग्रहण करना वश्यकर्मनामका दोष कहाजाता है ॥ ४२ ॥

आगे स्वगुणस्त्व और विद्या दोषको कहते हैं ।

स्वतपः श्रुतजात्यादिवर्णनं स्वगुणस्त्वयः ।

विद्यागः सिद्धविद्यादिप्रभावादिप्रदर्शनम् ॥ ४३ ॥

अपने तपकी महिमा कहकर, इतज्ञानकी महिमा कहकर वा अपनी जातिकी उन्नता वत-
लाकर ग्रहण करना स्वगुणस्त्वनामका दोष है । तथा जप होमादिकके द्वारा सिद्ध हुई
विद्याओंका प्रभाव दिखलाकर आहार ग्रहण करना सो विधानामका दोष समझना चाहिये ॥ ४३ ॥
आगे मंत्र और चूर्ण दोषको कहते है ।

पाठसिद्धादिमंत्राणामङ्गशृंगारकारिणः ।

चूर्णादिदेशने स्यातां मंत्रचूर्णोपजीवने ॥ ४४ ॥

पाठ करनेमात्रसे सिद्ध होनेवाले मंत्रोंको दिखलाकर आहार ग्रहण करना मन्त्रनामका दोष
है । तथा शरीरको शृंगार करनेवाले चूर्ण आदि (सुगन्धित चूर्ण, लेप आदि) बतलाकर आहार
करना सो चूर्णनामका दोष है ॥ ४४ ॥ इसप्रकार ये सोलह उत्पादनके दोष मुनिके आधीन
होते है तथा पहले कहे हुए उद्गमादि सोलह दोष दाताके आधीन होते है । इसप्रकार बत्तीस
दोष बतलाये ।

अब आगे पृषणासमितिके दश दोष कहते हैं ।

दोषाः शंक्तिप्रक्षिते निक्षिप्तं पिहितोज्जिते ।

व्यपहारो दातृमिश्रापक्कलिषा दशेषणाः ॥ ४५ ॥

शंक्ति, प्रक्षित, पिहित, उज्जित, व्यपहार, दातृ, मिश्र अपक और लिप्त ये दश
पृषणासामितिके दोष हैं ॥ ४५ ॥

अब आगे अनुक्रमसे इन सबको कहते हैं ।

शंक्तिं शंक्तिं सेव्यमेतदन्नं न वेति यत ।

सस्नेहहस्तपात्रादिदत्तं यन्प्रक्षितं मतम् ॥४६॥

“ यह अन्न ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं ”, इसप्रकार जका रखते हुए उस आहारको

ग्रहण करलेना शंक्तिनामका दोष है । तथा चिकने हाथोंसे वा चिकने पात्रमें रक्खा हुआ भोजन ग्रहण करना अशुभनामका दूसरा दोष है ॥ ४६ ॥

आगे निश्चित और पिहित दोषको कहते हैं ।

सचित्तपद्मपात्रादौ शिस्तं निश्चितमंशितम् ।

सचित्तैनाञ्जपादिना वृतं पिहिताशनम् ॥ ४७ ॥

कमलकं पत्रे आदि सचित्त पदार्थपर रक्खे हुए भोजनको देना वा ग्रहण करना निश्चित नामका दोष है । इसीप्रकार कमलकं पत्रे आदि सचित्त पदार्थोंमें ढके हुए भोजनको देना वा ग्रहण करना पिहितनामका दोष है ॥ ४७ ॥

आगे उज्जित दोषको कहते हैं ।

स्यादुज्जितं बहु त्यक्त्वा यच्चूताद्यल्पमेवमम् ।

पानादि दीयमानं वाऽनल्पेन गलनेन तत् ॥ ४८ ॥

बहुतसे भोजनको छोड़कर आमका सस आदि थोड़ी सामग्रियोंको ग्रहण करना उज्जित नामका दोष है । अथवा छाल, पानी वा दूध आदि जो आहारमें दिया जा रहा है उसमेंमें बहुतसा भाग टपक रहा हो, थोड़ा ग्रहण किया जाता हो तो भी उज्जितनामका दोष आता है (अपने दोनों हाथोंको अलग कर आहार ग्रहण करना भी उज्जित दोष है । अथवा अनियतको छोड़कर इष्ट भोजनका ग्रहण करना भी उज्जितनामका दोष है) ॥ ४८ ॥

आगे व्यपहार दोषको कहते हैं ।

यत्स्य संभ्रमाच्चेलपात्रादेरसमीक्ष्य यत् ।

समाकर्षणमात्रातं व्यपहार इति श्रुते ॥ ४९ ॥

सुनियोंको आहार देनेके लिए किसी भयमें वा हर्षमें वा जल्दीमें बिना देस शोधे किसी

वस्त्रको वा किसी पात्रको अपनी ओर खींचकर आहार देना शास्त्रोंमें व्यपहारनामका दोष कहा जाता है ॥ ४९ ॥

आगे दातृदोषको कहते हैं ।

नमः शौण्डः पिशाचोऽन्धः पतितो मृतकानुगः ।
तीव्ररोगी व्रणी लिंगी नीचोच्चस्थानसंस्थितः ॥ ५० ॥
आसन्नगर्भिणी वेश्या दास्यन्तरिताऽशुचिः ।
भक्षयन्ति किमप्येवमाद्या दोषास्तु दातृगाः ॥ ५१ ॥ युरमम् ।

जो नश हो, मद्य आदि नशीली चीजोंका सेवन करता हो वा जुआरी हो, जिसको वायुका रोग हो वा भूत पिशाचसे जकड़ा हुआ हो, जो अंधा हो, जो पतित हो, जो मृतकको (मुरदेको) इमशानभूमिमें रखकर आया हो— मुरदतीमें गया हो, मर्गी आदि तीव्र रोगोंसे पीड़ित हो, जिसके शरीरमें घाव हो, यति, आर्थिका आदि किसी लिंगको धारण करनेवाला हो, वा रक्ताम्बर, श्वेताम्बर आदि किसी लिंगको धारण करनेवाला हो, जो किसी ऊंचे वा नीचे स्थानपर खड़ा हो, जिसके प्रवृत्ति समीप हो— थोड़े दिनमें ही होनेवाली हो, वेड्या हो, दासी हो, जिसकी आडमें दीवाल आदि आगई हो, अथवा जो मलमूत्र कर आया हो, थूक कर आया हो, जो उवटन कर आया हो, जिसका शरीर दिखलाई न पडता हो, जो वैठा हो, जो अग्निप्रो जलाकर वा पानीसे बुझाकर वा भस्मसे दवाकर आया हो, जलानेके लिए लकड़ी पटककर आया हो, गोबरसे दीवाल लीपकर आया हो वा और भी ऐसे ही काम करके आया हो उसको अतरिताशुचि कहते हैं तथा जो कुछ खारहा हो ऐसे समस्त दाताओंके द्वारा आहार देनेमें दातृ दोष कहा जाता है ।

भावार्थ— ऐसे दाताओंको आहार नहीं देना चाहिये । यदि ऐसे दाता आहार दे ता-

उनको दारु दोग लगा करता है ॥ ५०-५१ ॥

आगे मिश्र और अपक्व दोषको कहते हैं ।

मिश्रं पट्जीवसम्मिश्रमपक्वं पावकादिभिः ।

द्रव्यैरत्यक्तपूर्वस्ववर्णगन्धरसं विटुः ॥ ५२ ॥

छह कायके जीवोंसे मिले हुए भोजनको देना मिश्रनामका दोष है । तथा जो अग्नि हो आदि पदार्थोंसे ठीक २ पका न हो जिसका रूप, रस, गंध और स्पर्श कुछ भी न बदला हो ऐसे आहारका देना अपक्व दोष कहलाता है ॥ ५२ ॥

आगे लिप्त दोषको कहते हैं ।

लिप्तमप्रासुकैस्तोयमृत्तिकातालकादिभिः ।

लिप्तैर्दावीकराद्यैर्बहिद्यमानारानादिकम् ॥ ५३ ॥

जिसकी कलाई वा झुजा आदिपर मिट्टी, हस्ताल, दासहल्दी, कच्चा पानी आदि अप्रासुक पदार्थोंका लेप हो उसी हाथसे वह आहार दे तो उसके लिप्त नामका दोष आता है ॥ ५३ ॥ इसप्रकार एणोंके दश दोष बतलाये ।

आगे संयोजना आदि चार दोषोंमें पहिले संयोजना दोषको कहतें हैं ।

स्वादाथर्मन्नपानानां यत्संयोजनकर्म तत् ।

श्रोतं संयोजनं नानारोगाऽसंयमकारणम् ॥ ५४ ॥

अपने स्वादके लिए अन्न पानका संयोग मिलाना, उडे पदार्थोंका वा गर्म पदार्थोंका वा गर्म उडे मिले हुए पदार्थोंका संयोग मिलाना, रूखे पदार्थोंका वा चिकने पदार्थोंका वा चिकने उरपन्न करनेवाला है और अनेक प्रकारके असंयमका कारण है ॥ ५४ ॥

अन्नेनार्द्धं वृत्तियांशं कुक्षेः पानेन पूरयेत् ।

वायोः सुखप्रथारार्थं चतुर्थमवशेषयेत् ॥ ५५ ॥

संयमी मुनिको अपने पेटके चार भाग करने चाहिये । उसमेंसे आधा भाग तो अन्नसे
करलेना चाहिये । तथा तीसरा भाग जलसे पूर्ण करलेना चाहिये और चौथा भाग ब्याली
रखना चाहिये जिससे कि वायु सुखपूर्वक इधरउधर संचार कर सके ॥ ५५ ॥

आगे प्रमाण दोषको कहते हैं ।

प्रमाणादतिरेकोऽस्मात्प्रमाणगो भवेद्यतः ।

ध्यानाध्ययनभंगार्तिनिद्राऽऽलस्यादयोंऽग्निः ॥ ५६ ॥

ऊपरके श्लोकमें जो आहारका प्रमाण लिखा है उससे अधिक आहार ग्रहण करना प्रमाण
नामका दोष है । प्रमाणसे अधिक आहार करनेसे ध्यानका भंग होता है, अध्ययनका नाश होता
है । अजीर्ण आदि अनेक प्रकारके रोग होते हैं, नोंद अधिक आती है, और आलस बढ़ता है ।

आगे अंगार और धूम दोषको कहते हैं ।

रागेणष्टान्नपानासौ सेवांगारो निगद्यते ।

धूमोऽनिष्टान्नानासौ यद्द्वेषेण निषेवनम् ॥ ५७ ॥

अपनी इच्छानुसार इष्ट अन्न पानीकी प्राप्ति होनेपर रागपूर्वक उस अन्न पानीका ग्रहण
करना अंगारनामका दोष कहा जाता है । तथा अनिष्ट अन्नपानकी प्राप्त होनेपर उमको द्वेष-
पूर्वक ग्रहण करना धूमनामका दोष कहलाता है ॥ ५७ ॥ इसप्रकार छत्रालीस दोष बतलाए ।
सोलह उद्रम दोष, सोलह उत्पादन दोष, दश एषणा दोष और चार सयोजनादिक दोष, इनमेंसे
उद्रमके सोलह दोष तो दाताके आश्रय हैं और बाकीके तीस दोष पात्रके आश्रय हैं ।
आगे पहले सत्रहके श्लोकमें आहारके कारण बतलाये थे । सो अब उन कारणोंको कहते हैं ।

शुच्छान्त्यावश्यकमाणरक्षाधर्मयमा मुनेः ।

वैयावृत्यं च षट् भुक्तेः कारणानीति यन्मतम् ॥ ५८ ॥

मुनि जो आहार ग्रहण करते हैं, उसके छह कारण हैं— एक तो शुधाकी शांतिके लिये, छाहों आवश्यकोंका पालन करनेके लिये, प्राणियोंकी रक्षा करनेके लिये, उत्तमक्षमा आदि आत्मके धर्मोंकी रक्षा करनेके लिये, संयमकी वृद्धिके लिये और वैयावृत्य करनेके लिये मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं । ये छह आहार ग्रहण करनेके कारण हैं ॥ ५८ ॥

आगे बतलाते हैं कि किन २ कारणोंके लिये मुनि आहार ग्रहण नहीं करते हैं ।

ततः शरीरसंबृद्धयै तत्तेजोबलवृद्धये ।

स्वादाथमायुःसंबृद्धयै नैव भुंजीत संयतः ॥ ५९ ॥

मुनिराज शरीरकी वृद्धिके लिये, उस शरीरकी क्रांति, तेज और बलकी वृद्धिके लिये, स्वादके लिये, और आयुकी वृद्धिके लिये आहार ग्रहण कभी नहीं करते हैं ॥ ५९ ॥

आगे लिखे हुए छह कारणोंके उपस्थित होनेपर मुनिराज आहारका त्याग करदेते हैं ।

मंहोपसर्गोऽस्तकांगसंन्यासांगिदयात्पो— ।

ब्रह्मचर्याणि भिक्षोर्षट् कारणान्यशनोज्ज्वने ॥ ६० ॥

किसी बड़े भारी उपसर्गके आजनेपर, किसी रोगके हो जानेपर, शरीरके सन्यास करलेनेपर, जीवोंकी दया पालन करनेके लिये, तपश्चरण पालन करनेके लिये और ब्रह्मचर्य करनेके लिये मुनिराज आहारका त्याग करदेते हैं ।

मावार्थ— मुनिराजोंके आहार त्याग करनेके ये छह कारण हैं ॥ ६० ॥

एतद्वोषविहीनान्मसुक्तेरन्तरकारिणः ।

अन्तरायाः कियन्तोऽत्र वषर्यन्ते वर्णिनामिमे ॥ ६१ ॥

इस प्रकार ऊपर लिखे छयालीप दारोसे रहित आहारकी प्राप्ति होनेपर भी जो उन युनि-
योंके भोजनमें विष डालनेवाले अतराय हैं वे कितने है और कौन कौन हैं उन्हीको आगे
बतलाते है ॥ ६१ ॥

रसपूयाऽस्थिमांसासृचर्मामेध्यादिवीक्षणम् ।

काकाद्वमेध्यापातोगे वमनं स्वस्य रोधनम् ॥ ६२ ॥

अश्रुतपातश्च दुःखेन पिंडपातः स्वहस्ततः ।

काकादिपिंडहृणं पतनं त्यक्तसेवनम् ॥ ६३ ॥

पादान्तरालात्पंचाश्रगतिः पंचेन्द्रियालयः ।

स्वोदरकृमिविष्मूत्ररक्तपूयादिनिर्गमः ॥ ६४ ॥

निष्ठीवनं सदंष्ट्रांगिदशनं चोपवेशनम् ।

पाणिपात्रेऽत्र सांगास्थिनखरोषादिदर्शनम् ॥ ६५ ॥

प्रहारो ग्रामदाहोऽशुभेश्वीभ्रतसवाक्शरुतिः ।

उपसर्गाः पतनं पात्रस्यायोग्यगृहाशनम् ॥ ६६ ॥

जानुदेशाद्धः स्पर्शश्चेत्येवं वहवो मताः ।

लोकसंयमवैराग्यजुगुप्साभ्रवभीतिजाः ॥ ६७ ॥ पड्भिः कुलकम् ।

वर्य, राध, दड्डी, मांस, रुधिर, चमडा और विष्टाका देखना पहला अतराय है । यदि मुनिके शरीर-
पर कोई कौआ आदि पक्षी बीट कर जाय तो दूनरा अतराय है । वमन वा उल्टी हो जाना तीसरा अतराय है । यदि
कोई आहार करनेसे रोक दे और कह डं कि भोजन मत करो तो यह चौथा अतराय है । यदि दुःखसे अपना
अश्रुपात हो अथवा कोई दुःखसे रोता हो और वह उसका रोना मुनिराजको सुनाई पड़े तो पांचवां अतराय है । यदि
मुनिराजके हाथमे रक्वा हुआ (हाथपर रक्वा हुआ) आहार गिर जाय तो छठवां अंतराय माना

जाता है । यदि मुनिके हाथपर रखे हुए आहारको कोई कौआ वा गीध, चील आदि उठा ले जाय तो सातवां अंतराय है । यदि मुनिराजके आहार करते २ किर्मा कारणसे (रोग, मृच्छा आदि कारणसे) ग्राम गिरजाय तो आठवा अंतराय है । यदि मुनिराज किसी त्याग की हुई वस्तुका सेवन करे तो भी उनके नौवां अंतराय होता है । मुनिराज दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर रखकर खंड होते हैं और खंड हांकर आहार लेते हैं । यदि उन दोनों पैरोंके बीचमें होकर कोई चूहा आदि पंचेन्द्रिय जीव निकल जाय तो वह दशवां अंतराय कहा जाता है । यदि मुनिराजके समीप वा सामने कर्ण पंचेन्द्रिय जीव मरजाय तो ग्याग्धवां अंतराय है । यदि मुनिराजके अंगुलके द्वार हांकर कोई क्रीडा प्राण निकल आवे वा विष्टा निकल आवे, वा मूत्र निकल आवे, अथवा उनके शरीरमें कृधिर, राध आदि निकल आवे तो चारहवां अंतराय समझना चाहिये । यदि आहार करते करते खल्लार आजाय तो तेरहवां अंतराय है । यदि आहार करते समय कुत्ता, बिल्ली, आदि डाहवाले प्राणी काटले तो चौदहवा अंतराय समझना चाहिये । यदि आहार करते २ मुनिराज बैठ जायें तो पंद्रहवां अंतराय है । यदि आहार करते समय मुनिराजके हाथपर त्रस जीवांका शरीर, नख, हड्डी, रोम आदि दिखाई दे तो सोलहवां अंतराय है । मुनिके समीप ही किर्मा भी अन्य जीवपर बरछा, तलवार आदिका प्रहार होना मत्रहवां अंतराय है । जिस गांवमें मुनिराजका निवास हो उस गांवमें आहार करते समय अग्नि लगजाय वह गांव जलजाय, तो अठारहवां अंतराय है । यदि आहार करते समय मुनिराज " मारो काटो " आदि अशुभ, उग्र और भयानक वचनोंको सुनें तो उन्नीसवां अंतराय समझना चाहिये । यदि आहार करते समय कोई उपसर्ग आजाय तो बीसवा अंतराय है । यदि मुनिके हाथपर आहार वा पेयपदार्थ रखनेपर दाताके हाथमें कोई पात्र नीचे भूमिपर गिर जाय तो इकईसवां अंतराय होता है । यदि मुनिराज किसी अयोग्य घरका आहार लेले तो बईसवां अंतराय है । यदि आहार करते समय मुनिराजके हाथमें अपने जांघके नीचेक भागका स्पर्श होजाय तो तेईसवां

अतराय समझना चाहिये । इसप्रकार लोक संयम और वैराग्यकी ग्लानिसे उत्पन्न हुए और भय उत्पन्न करनेवाले अनेक अंतराय हैं । यहाँपर तेईस अतराय तो दिखला दिये हैं तथा कुछ नीचे लिखे हैं । यदि साधुके पर आदिसे विष्ठाका स्पर्श होजाय तो अतराय है । यदि मुनि घोटतक ऊँचे वा उससे अधिक ऊँचे किन्तु तिरछे लगे हुए काठ अर्गल, पत्थर आदिको उछेंघन कर आहारको जाय तो भी अतराय समझना चाहिये । यदि अपने मस्तकका नाभिसे नीचे करके आहारके लिये निकलना पड़े तो भी अतराय है । हाथसे भूमिका स्पर्श होजाय तो भी अतराय है । दाताके विना दिये ही आहार, पानी वा औषध आदिको ग्रहण करलें तो भी अंतराय है । रत्न, सुवर्ण आदि पदार्थोंको पैसे उठाकर ग्रहण करलें तो भी अंतराय है । यदि किसी पदार्थको भूमिपरसे हाथसे उठाकर ग्रहण करलें तो भी अंतराय है । यदि चर्याको निकलते समय अस्थुद्वय शूद्रके घर्ममें चले जाय तो भी अतराय है । इसप्रकार सब तृतीय अतराय हैं इन अंतरायोंको टालकर मुनिराज आहार लेते हैं ॥ ६२-६७ ॥

ज्ञात्वा योग्यमयोग्यं च द्रव्यं क्षेत्रत्रयाश्रयम् ।

चरत्वेवं प्रयत्नेन भिक्षाशुद्धियुतो यतिः ॥ ६८ ॥

इसप्रकार योग्य तथा अयोग्य द्रव्यको जानकर, योग्य तथा अयोग्य क्षेत्रको जानकर, योग्यायोग्य जालको जानकर और योग्यायोग्य भावको जानकर भिक्षाशुद्धिको पालन करते हुए मुनिराज बड़े प्रयत्नसे चर्या करते हैं ॥ ६८ ॥ इसप्रकार भिक्षाशुद्धिका वर्णन किया ।

अब आगे विनयशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

कुलर्द्धिजातिरूपाज्ञातपोज्ञानवलोद्भवैः ।

मदौर्वहीना विनये शुद्धिः सदगुणसन्नतिः ॥ ६९ ॥

कुलका मद, कर्द्धिका मद, जातिका मद, रूपका मद, आज्ञाका मद, तपका मद, ज्ञानका

मद और बलका मद इन आठ प्रकारके मद अथवा अभिमानोंको छोडकर विनयशुद्धि धारण की जाती है । अथवा श्रेष्ठ गुणोंमें नम्रीभूत होना, गुणोंमें वा गुणी पुरुषोंमें नम्रता धारण करना भी विनयशुद्धि है ॥ ६९ ॥

आगे पंचपरमेष्ठियोंके लिये विनय करनेको कहते हैं ।

कार्याऽर्हस्तिद्धोपाध्यायसूरिमाध्वादिकेभ्यसौ ।

समीक्ष्य क्षेत्रकलाऽवस्थासभादिं यथागमम् ॥ ७० ॥

क्षेत्र, काल, अवस्था और सभा आदिका विचार कर शास्त्रोंमें कहे अनुसार अग्रहत, मिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और ममल माधुओंमें यथायोग्य विनय करना चाहिये । इसको भी विनय-शुद्धि कहते है ॥ ७० ॥

आगे गुरुसे किस प्रकार पूछना चाहिये मो बतलाते हैं ।

नाऽत्यासन्नो न दूरस्थो न पार्श्वस्थो न प्रुष्ठगः ।

नोच्चस्थो वा गुरुं पृच्छेत्पृच्छेद्भिमुखो नतः ॥ ७१ ॥

स्थिते स्थित्वोपविष्टे सत्युपविश्य गुरौ स्फुटम् ।

श्रद्धामार्दिवभक्त्याऽऽर्जवादियुक्तः कृताञ्जलिः ॥ ७२ ॥ युग्मम् ।

यदि गुरु खडे हों, तो स्वयं बडे होकर पूछना चाहिये । यदि गुरु बैठे हों तो बैठकर पूछना चाहिये । तथा श्रद्धा, मार्दव, भक्ति, सरलता आदि सहित हाथ जाडकर नम्रीभूत होकर सामनेसे पूछना चाहिये । न तो अत्यंत समीपसे पूछना चाहिये न अत्यंत दूरसे पूछना चाहिये न अगल बगलसे पूछना चाहिये और न पीठकी ओरसे पूछना चाहिये और न ऊचे आसनपर बैठकर पूछना चाहिये । किन्तु सामने बैठकर या लडे होकर पूछना चाहिये ॥ ७१-७२ ॥ आगे आचार्यके समीप क्या नहीं करे मो कहते हैं ।

वक्तॄन्व्यकथास्तस्मिन्विक्षेपोत्पादकं वचः ।

तत्पार्थं स्वैरवागवृत्तिप्रवृत्ती च त्यजेद्यतिः ॥ ७३ ॥

यदि आचार्य कुछ कह रहे हों, उपदेश दे रहे हों वा उत्तर दे रहे हों तो बीचमें कथा नहीं कहनी चाहिये । जिन वचनोंसे आचार्यको कोई क्षोभ उत्पन्न हो ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये । इसीप्रकार उनके समीप होते हुए अपनी इच्छानुसार वचनोंकी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये । जो मनमें आया सो ही नहीं कहना चाहिये । तथा अपनी इच्छानुसार पैर फैलाना आदि प्रवृत्तियोंका भी त्याग करदना चाहिये ॥ ७३ ॥

आगे इस विनयशुद्धिको पालन करनेके लिये निम्नको क्या करना चाहिये सो कहते हैं ।

संस्तरोत्क्षेपनिक्षेपमुखैः परिकर्मभिः ।

शर्म संपादयेत्सूरैः शर्मैषी विनयान्वितः ॥ ७४ ॥

अपने आत्माका कल्याण चाहनेवाले और विनय करनेवाले शिष्यको उचित है कि वह आचार्यका सस्तर करना, आचार्यको उठाना बिठाना आदि अनंक प्रकारसे उनकी सेवा कर उनकी सुखी बनाने । यह सब विनयाचार कहलाता है ॥ ७४ ॥

इरुत्वोक्तेः स्वखलितं नेव हसेत्कस्याऽपि नो वदेत् ।

अप्रियं हर्षार्थभ्यां न कुर्यात्परपीडनम् ॥ ७५ ॥

यदि आचार्य कहते हैं कहीं स्वखलित हो जाय, भूल जाय वा कुछका कुछ कहजाय तो शिष्यको हंसना नहीं चाहिये । किसीसे कहना नहीं चाहिये । किसीके भी लिये अप्रिय वचन नहीं कहने चाहिये वा किसीको बुरा लगे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये । तथा हर्ष और क्रोध करके किसीको पीडा भी नहीं पहुंचानी चाहिये ॥ ७५ ॥

आगे विनयशुद्धिकी महिमा दिखलाते हैं ।

इयं विनयशुद्धिर्दु भूषाऽशेषगुणश्रियः ।

कारणं सुखदं नान्यदिहाऽमुत्र च देहिनाम् ॥ ७६ ॥

यह विनयशुद्धि समस्त गुणरूपी लक्ष्मीका आभूषण है तथा इसके समान जीवोंको इस लोकमें और परलोकमें सुख देनेवाला अन्य कोई नहीं है और न इसके समान अन्य कोई गुणरूपी लक्ष्मीके प्राप्त होनेका कारण है ।

भावार्थ— इस विनयशुद्धिसे समस्त गुणोंकी प्राप्ति होती है और दोनों लोकोंमें सब प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं ॥ ७६ ॥ इसप्रकार विनयशुद्धिका स्वरूप कहा ।

अब आगे शयनात्मनशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

अनात्मोद्देशनिष्पन्ने निरारंभेऽन्यसम्भते ।

शून्यागारादिदेशे हि न स्त्रीक्षुद्रनटादिके ॥ ७७ ॥

व्युत्सर्गादिश्रमोच्छ्रित्यै शयनाऽऽमनयोः कृतिः ।

यत्तेरत्यल्पकालं सा शयनाऽऽमनशुद्धिधीः ॥ ७८ ॥ युग्मम् ।

जो वसतिका वा स्थान खास अपने अपने लिये अपने नामसे न बनाया हो जिसमें किसी प्रकारका आराम न होता हो, जिसको सब लोग मान्य करते हों, जिसमें न तो स्त्रियां हों न नीच मनुष्य निवास करते हों और न नट विद् आदि मनुष्य निवास करते हों ऐसे वसतिका वा किसी छत मकानमें वा किसी गुफामें कायोत्सर्ग, ध्यान, स्वाध्याय वा गमन आदिसे उत्पन्न हुए परिश्रमको दूर करनेके लिये जो मुनिराज थोड़ी देरतक सोते हैं वा बैठते हैं उसको शयनात्मनशुद्धि कहते हैं ॥ ७७-७८ ॥

आगे व्युत्सर्गशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

चूर्णिकृत्य नखान्केशान्विलिष्यैकैकमुत्सृजेत् ।
अनुत्खणमलेपं च क्ष्वेलसिंहाणकादिकम् ॥ ७९ ॥

नख डालने हो तो उनके बहुत छोटे २ दुकड़े करके भूमिको देव शोधकर डालना चाहिये । यदि केशोंको डालना हो तो उनको अलग २ कर डालना चाहिये और जहाँ डालना हो उस भूमिको देव शोध लेना चाहिये । इसीप्रकार नाकका मैल, खरार वा कफ आदिको थोडा थोडा डाले किसी दीवाल आदिसे उसका लेप न करे ॥ ७९ ॥

आगे मलमूत्रादिकका किस प्रकार क्षेपण करे सो कहते हैं ।

वीक्ष्य पूर्वपरोर्वाधः पार्थभागान्पुरोदिते ।
स्थाने प्रसवणोच्चारं वातं निःशब्दमुत्सृजेत् ।

जहाँ मलमूत्र करना हो वहाँपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओंकी ओर देखे अर्थात् आगे पीछेका भाग तथा अगल बगलका भाग देखे और फिर ऊपर नीचेका भाग मल देखे । फिर जिसका वर्णन पहले व्युत्सर्ग समितिमें कहा है ऐसे स्थानमें मौन धारण कर मल मूत्रका विसर्जन करे-छोडे तथा ऐसे ही स्थानमें वमन करे । (मलमूत्र वा वमन करते समय वायुका विचार भी करलेना चाहिये और इसप्रकार बैठना चाहिये जिससे वायुके द्वारा मलमूत्रादिकके वा वमनके छोटे शरीरपर न आवें) ॥ ८० ॥

पश्चाच्छुचिं प्रकृत्येष्टकाविकृत्यादिभिः पुनः ।

स्पात् क्षालिताऽऽसनकरः सौवीरोष्णजलादिभिः ॥ ८१ ॥

तदनतर ईटसे अथवा छानेकी भस्मसे शुद्धि करनी चाहिये । फिर प्रासुक जलसे वा उष्ण जलसे आसन और हाथोंको धो डालना चाहिये ॥ ८१ ॥

आगे सन्यास धारण करना भी व्युत्सर्गशुद्धि है ऐसा दिखलाते है ।

दिव्यध्वनि समस्त जीवोंको अमृतके समान हित करनेवाली है, जिनका प्रभाव उपमा रहित है और जो संसाररूपी वनको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान है, ऐसे वे भगवान् श्री सुपाश्र्वे नाथस्वामी मनोवांछित फल देनेवाले हैं ॥ १ ॥

आगे इस अधिकारमें छह आवश्यकोंका वर्णन करेगे इमल्लिये

आवश्यक शब्दका अर्थ कहते हैं।

आवश्यकक्रियाश्वश्यं कार्यं कर्माश्वशस्य वा ।

मुनेः कर्मोदितं सेति कर्पायाश्चाश्वशोऽवशः ॥ २ ॥

जो अवश्य ही करनेयोग्य कार्य हो उसको आवश्यकक्रिया कहते हैं । अथवा किमिके वश न होनेवाले ऐसे सुनियोंका जो कर्म है उसको भी आवश्यक कहते हैं । अथवा कर्पाय और इन्द्रियोंके वश नहीं होना भी आवश्यकक्रिया कहलानी है । इमप्रकार सुनियोंके द्वारा अवश्य करनेयोग्य क्रियाओंको आवश्यक कहते हैं ।

आगे आवश्यकोंके भेद और नाम कहते हैं ।

सा पद्दिविधोदितेत्येवं समतास्तववन्दनम् ।

समतिक्रमणप्रत्याख्यानकायविसर्जनम् ॥ ३ ॥

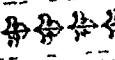
वह आवश्यकक्रिया समता, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायवियर्जन अर्थात् कायोत्सर्गके भेदमें छह प्रकार है ॥ ३ ॥

आगे इन छहोंके भी और भेद कहते हैं ।

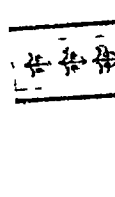
स्यान्नामस्थापनाद्रव्यभावभेदाच्चतुर्विधा ।

समता नाम समतैतस्या नाम स्ववाचकम् ॥ ४ ॥

इन छहों आवश्यक क्रियाओंके नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे चार २ भेद है ।

पहली समता नामकी आवश्यक क्रियाका जो अपने अर्थको कहनेवाला 'समता', यह नाम है उसको नाममता कहते हैं ॥ ४ ॥

जीवाजीवोभयेष्टार्थजातिद्रव्यगुणक्रिया ।
 नामोत्पत्तिनिमित्तानेषं यन्नाम तन्मतम् ॥ ५ ॥
 जीव, अजीव, जीवजीव, इष्ट, अर्थ, जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया और नामके द्वाग उत्पन्न होनेके निमित्तकी अपेक्षा हो न द्रव्य, गुण, जाति, नामनिक्षेप कहते हैं । जिमके नाम स्वनेम न जीव अजीवकी अपेक्षा हो न द्रव्य, गुण, जातिकी अपेक्षा हो, बिना किसी क्षाके जो नाम स्वत्वा जाता है उसको नामनिक्षेप कहते हैं ॥ ५ ॥

आगे स्थापना निक्षेपका स्वरूप कहते हैं ।
 यत्सेयमित्यभेदेन सदृशेतरवस्तुषु ।
 स्थापनं स्थापनं वाऽदृश्यतिकृत्यक्षतादिषु ॥ ६ ॥
 किसी सदृश पदार्थमें अथवा असदृश पदार्थमें " यह वही है " इसप्रकार अभेदरूपसे स्थापना करना है उसको स्थापनानिक्षेप कहते हैं । जैसे अरहंतकी प्रतिमामें अरहंत स्थापना की जाती है । अथवा चावल आढिकोंमें अतदाकार स्थापना की जाती है । सामायिक नामके आवश्यकको करनेवालेके शरीरादिकमें सामायिक गुणका आरोपण करना वा समताका आरोपण करना स्थापना-निक्षेप है ॥ ६ ॥

आगे द्रव्यनिक्षेपका लक्षण कहते हैं ।
 द्रव्यं भविष्यत्पर्यायं गतापितिविवर्ति च ।
 तद्द्रव्याऽऽगमो नोआगमश्चेत्याद्यस्तयोरयम् ॥ ७ ॥
 होनेवाली पर्यायको वर्तमानमें कहना अथवा जो पर्याय वीत चुकी है उसको वर्तमानमें

कहना द्रव्यनिक्षेप है। जैसे राजाके पुत्रको राजा कहना। राजाका पुत्र राजा नहीं है होनिवाला राजा है उसको राजा कहना द्रव्यनिक्षेप है। अथवा जो पहले दीवान था अब दीवान नहीं है तथापि उसको दीवान कहना द्रव्यनिक्षेप है। इसीप्रकार वर्तमानमें जो पर्याय है उसको भी द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। उसके दो भेद हैं एक आगमद्रव्यनिक्षेप और दूसरा नोआगमद्रव्यनिक्षेप ॥७॥

आगे आगमद्रव्यनिक्षेपको कहते हैं।

जीवः स्यादुपयोगो नो विज्ञातसमतागमः ।

आगमादन्यो नोआगमाख्यः स त्रिविधो यथा ॥ ८ ॥

जो सामायिकके स्वरूपको निरूपण करनेवाले शास्त्रोंका ज्ञाता है परतु उसमें उसका उपयोग न हो, उसका पठन, पाठन, चिंतन, स्मरण आदि न करना हो उस जीवको आगमद्रव्यसामायिक कहते हैं। जो आगमसे भिन्न हो उसको नोआगम कहते हैं। उसके तीन भेद हैं ॥८॥

आगे उन्हीं तीनों भेदोंको बतलाते हैं।

ज्ञायकांगं भविष्यस्तद्यतिरिक्तमिति त्रिधा ।

तेष्व्वाद्यं भाव्यतिक्रान्तवर्तमानविकल्पतः ॥ ९ ॥

नोआगमद्रव्यके तीन भेद है- ज्ञायकशरीर, भावी और तद्यतिरिक्त। सामायिक ज्ञाननेवाले अनुपयुक्त आत्मके शरीरको ज्ञायकशरीर कहते हैं उसके तीन भेद है- भूत, भविष्यत् और वर्तमान। सामायिक आगमको जाननेवाला जिस शरीरको धारण करता है वह वर्तमान ज्ञायकशरीर है। वह जो शरीर आगे धारण करेगा उसको भविष्यत् ज्ञायकशरीर कहते हैं। तथा जो शरीर पहले छोड़ा था उसको भूत कहते हैं। उस भूत शरीरके तीन भेद है- च्युत, च्यवित, और त्यक्त। जो पके हुए फलके समान आयुके पूर्ण होनेपर अपने आप छूट जाय उसको च्युत कहते हैं। जो शरीर शलके प्रहारसे, विपके मक्षण करनेसे, श्वासोच्छ्वासके रोकनेसे तथा और भी

ऐसे ही कारणोंसे छूट जाय उसको व्यावित कहते हैं । तथा जो शरीर समाधिभरणके द्वारा छोड़ दिया जाय उसको त्यक्त कहते हैं । ये सब ज्ञायकशरीरके भेद हैं । जो आगे चलकर सामायिक शालका जाननेवाला होगा उसको भावीनोआगमद्रव्यसामायिक कहते हैं । तद्व्यतिरिक्तके दो भेद हैं— एक कर्म और दूसरा नोकर्म । सामायिक करनेवाले जर्बोंके द्वारा सचित होनेवाले तीर्थकर आदि शुभ कर्मोंको कर्मतद्रव्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यसामायिक कहते हैं । नोकर्मतद्व्यतिरिक्त तीन प्रकार हैं— सचित, अचित और मिश्र । उपाध्यायादिकको सचित, पुस्तकादिकको अचित और दोनोंको मिश्र कहते हैं ।

इन्हीं सब भेदोंको आगे बतलाते हैं ।

आधाराऽऽधेयधर्मोपचारेणांगत्रयस्य च ।

तत्त्वं धनुःशतं भुक्ते धावतीत्यत्र वा तथा ॥ १० ॥

ज्ञायकशरीरके जो भूत, भविष्यत् और वर्तमान नामके तीन भेद बतलाये हैं वे सब आधार और आधेयमें रहनेवाले धर्मोंके उपाचारसे बतलाये हैं । जैसे सौ धनुष पृथ्वीका उपभोग करता है । अथवा सौ धनुष पर्यंत पृथ्वीपर दौड़ता है । यहाँपर केवल आधाराधेयका उपचार रूप धर्म है ।

स्याच्च्युतं व्यावितं त्यक्तमित्यतीतं त्रिभेदगम् ।

च्युतं त्यागं विनाऽऽप्युष्यक्रमक्षयगतात्मकम् ॥ ११ ॥

उसमेंसे भूत शरीरके तीन भेद हैं । च्युत, व्यावित और त्यक्त । उद्यमेमें शरीरका त्याग तो न किया जाय, किंतु अनुक्रमसे आयुका क्षय होते २ पूर्ण आयुके क्षय होनेपर जो छूट जाता है उसको च्युत कहते हैं ॥ ११ ॥

आगे व्यावित और त्यक्तका स्वरूप कहते हैं ।

व्यावितं कदलीघातपतितं त्यागवर्जितम् ।

त्यक्तं भक्तादिकत्यागैर्घाताऽघातगतात्मकम् ॥ १२ ॥

जिस शरीरका समाधिमरणके द्वारा त्याग तो न किया हो किन्तु विष शस्त्रादिकके द्वारा कदलीघात होगया हो उसको च्यावित कहते है । तथा जो आहार और कर्मायुके त्यागपूर्वक घातरूप अथवा अघातरूप शरीरका त्याग किया जाता है उसको त्यक्त कहते है ॥ १२ ॥
आगे आयुके छेद होनेके-नाश होनेके कारण बतलाते हैं ।

विपास्रघातभारकक्षयसंक्लेशवेदना- ।

ऽऽहारोच्छ्वासनिरोधाः सुरायुष्यच्छेदकारिणः ॥ १३ ॥

इंद्रियोंके अधिक विषयसेवन करनेसे, अन्न शब्दका घात होनेसे, भय होनेसे, रुधिरका श्रय होनेसे, परिणामोंमें संक्लेशता उत्पन्न होनेसे, रोगादिककी वा शोकादिकी वेदना होनेसे, आहार और श्वासोच्छ्वासका निरोध होनेसे आयुका श्रय हांजाता है । अर्थात् ये सब आयुके श्रय होनेके कारण है ॥ १३ ॥

आगे मावी वा भविष्यत् नोआगमद्रव्यका स्वरूप कहते हैं ।

स्याद्भव्यर्पितपर्यायो भविष्यत्राजनामभाक् ।

भविष्यद्राजपर्यायो वोपचारान्नुपात्मजः ॥ १४ ॥

जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है किन्तु आगे होनेवाली है उसको भावी अथवा भविष्य नोआगमद्रव्यनिक्षेप कहते हैं । जैसे राजाका पुत्र राजा नहीं है किन्तु भविष्यमें राजा होनेवाला है । उसको उपचारसे राजा कहना भावीनोआगमद्रव्यनिक्षेप है ॥ १४ ॥

आगे तद्व्यतिरिक्तके भेद कहते हैं ।

कर्मनो कर्मभेदं स्यात्तृतीयं तत्र कर्म यत् ।

चारित्रमोहमन्दानुभावद्रव्यै न सस्ततिः ॥ १५ ॥

तद्व्यतिरिक्तके दो भेद है- एक कर्म और दूसरा नो कर्म । चारित्रमोहनीय कर्मके मंद उदयसे

जो द्रव्यपण्योंका नाश होजाता है तथा उससे जो तीर्थकारादिक प्रकृतियोंका बंध होता है वह कर्म-
तन्त्रतिरिक्तसामायिकद्रव्यनिक्षेप है ॥ १५ ॥

आगे नोकर्म द्रव्यसामायिकको कहते हैं ।

नोकर्म मृत्युवर्णाश्रममाणिक्याऽहिस्रगादिकम् ।

समताकारणं बाह्यभावभाववावलोकिनः ॥ १६ ॥

बाह्य पदार्थोंके स्वभावको जाननेवाले मुनियोंके जो मिट्टी, सोना, पत्थर, माणिक, सर्प, माला
आदि पदार्थोंको समताका कारण - समझना नोकर्मतद्द्रव्यतिरिक्तसामायिकद्रव्यनिक्षेप है ॥ १६ ॥ इस
प्रकार द्रव्यनिक्षेपका स्वरूप बतलाया ।

अब आगे भावनिक्षेपका स्वरूप कहते हैं ।

अपितेन विवर्तेन वर्त्तमानेन संयुतम् ।

द्रव्यं भावो भवेद्भावमात्रं वा विनयाश्रयः ॥ १७ ॥

जिस पदार्थका वर्त्तमानमें जो स्वरूप है उसकी जो पर्याय है उसीके अनुसार वैसा ही
स्वरूप कहना भावनिक्षेप है । अथवा विनयके साथ होनेवाला जो आत्माका परिणाम
उसको भी भावसामायिक कहते हैं ॥ १७ ॥

आगे भावनिक्षेपके भेद कहते हैं ।

भाव आगमनोआगमद्विभेदस्तयोर्भवेत् ।

आगमः समताशास्त्रार्थोपयोगयुतो यतिः ॥ १८ ॥

इस भावनिक्षेपके दो भेद है - एक आगमभावनिक्षेप और दूसरा नोआगमभावनिक्षेप । समता
अथवा सामायिकशास्त्रके जाननेवाले तथा उसी शास्त्रमें अपना उपयोग लगानेवाले आत्माके आगम
भावसामायिक कहते हैं ।

भावार्थ- जो सामायिकशास्त्रको जानते है और जिन्होंने अपना उपयोग उसीमें लगा रखा है ऐसे मुनियोंको आगमभावसामायिकनिक्षेप कहते है ॥ १८ ॥

आगे नोआगमभावनिक्षेपके भेद कहते हैं ।

द्विभेद उपयुक्तस्तत्परिणत इतीतरः ।

शास्त्रं विनोपयुक्तोऽस्यामुपयुक्त इति स्मृतः ॥ १९ ॥

नोआगमभावनिक्षेपके दो भेद है- एक उपयुक्त और दूसरा तत्परिणत । जो सामायिकशास्त्रके विना ही सामायिकमें उपयोग लगा रहा है-सामायिकके अर्थका विचार कर रहा है उसको उपयुक्त नोआगमभावसामायिक कहते हैं ॥ १९ ॥

आगे समताका स्वरूप कहते हैं ।

सम. स्याद्रत्यरत्यासिहेतुवस्तुसमो यमी ।

समस्य भावः समता तोषरोषव्यपेतता ॥ २० ॥

जो धुनि रागद्वेष उत्पन्न करनेवाले पदार्थमें भी रागद्वेष धारण नहीं करते उनमें भी सम-भाव धारण करते है-दोनोंको समान मानते है उनकी उस माननको सम कहते हैं । समता जो है उसको समता कहते हैं । वह समता रागद्वेषके अभावरूप पडती है ।

भावार्थ- रागद्वेष उत्पन्न होनेके कारण मिलनेपर भी रागद्वेष न करना समता है ॥ २० ॥
आगे सामायिक शब्दका अर्थ बतलाते हैं ।

सं यः स्वार्थनिवृत्त्यात्मनेन्द्रियाणामयोऽयनम् ।

समयः सामायिकं नाम स एव समताहयम् ॥ २१ ॥

सामायिक शब्द समय शब्दमें बना है । समयको ही सामायिक कहते है । यहाँ पर इकण् प्रत्यय हुआ है । जो समयका अर्थ है वही सामायिकका अर्थ है । तथा समय स्वार्थमें

शब्द सम् और अय इन दो शब्दोंमें बना है । सम् शब्दका अर्थ अपने विषयका छोड़ना है और अय शब्दका अर्थ प्राप्त होना है । इद्वियोंका अपने २ विषयोंको छोड़कर आत्मामें प्राप्त होना-आत्मामें लीन होजाना समय है । समयको ही मामाधिक कहते हैं और इसी मामाधिकको समता कहते हैं ॥ २१ ॥

आगे और भी मामाधिक शब्दका अर्थ बतलाते हैं ।

समस्यारागरोषस्य सर्ववस्तुष्वयोऽयनम ।

समायः स्यात्स एवोक्तं सामाधिकमिति श्रुते ॥ २२ ॥

सम् शब्दका अर्थ रागद्वेष रहित होना है । और अय शब्दका अर्थ प्राप्त होना है । जो पदार्थोंमें रागद्वेष रहित होकर प्राप्त होना है-ममस्त पदार्थोंमें रागद्वेषका त्याग कर देना समस्त समाय कहते हैं । और उसीको अर्थात् समस्त पदार्थोंमें रागद्वेषके त्याग करनेको सामाधिक कहते हैं ऐसा शास्त्रोंमें वर्णन किया है ॥ २२ ॥

आगे तत्परिणतनोआगमभावसामाधिकका स्वरूप कहते हैं ।

समतोपेतचित्तौ यः स तत्परिणताह्वयः ।

प्रकृतौऽत्रायमन्यासु क्रियास्वेवं निरूपयेत् ॥ २३ ॥

जो मुनि अपने हृदयमें समताको धारण कर रहा है, जिसने रागद्वेषका सर्वथा त्याग कर दिया है उसको तत्परिणतनोआगमभावसामाधिक कहते हैं । जिसप्रकार ये नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव आदि निक्षेप सामाधिकमें लगाये हैं उसीप्रकार चतुर्विंशतिस्त्व, वंदना, प्रतिक्रमण आदि स्तवमें लगा लेना चाहिये ॥ २३ ॥

सर्वव्यासंगनिर्मुक्तः संशुद्धकरणत्रयः ।

धौतहस्तपद्मच्छः परमानन्दमन्दिरम् ॥ २४ ॥

चैत्यचैत्यालयादीनां स्तवनादौ कृतोद्यमः ।
भवेदनन्तसंसारसन्तानोच्छिद्ये यतिः ॥ २५ ॥

जो मुनि सब तरहके व्यापारोंसे रहित है, जिनके मन, वचन, काय शुद्ध हैं, जिनके हाथ, पैर सब धुले हुए हैं और जो परम आनंदके स्थान है ऐसे मुनि अपने अन्त संसारकी परंपराको नाश करनेके लिये जो चैत्य अर्थात् अरहत देवकी प्रतिमाकी तथा चैत्यालयोंकी स्तुति करते हैं उसको स्तव अथवा चतुर्विंशतिस्तव (चोवीस तीर्थंकरोंकी स्तुति) कहते हैं ।

भावार्थ— चोवीस तीर्थंकरोंका एक २ हजार आठ नामोंसे उनके अर्थके अनुसार स्तुति करना

सामायिकका विशेष खुलासा

सामायिकके विषयमें निक्षेपोंका जो वर्णन किया है उसका अभिप्राय यह है कि यदि विना निक्षे-
पके शास्त्रोंका व्याख्यान किया जाय तो कभी २ वक्ता तथा श्रोता दोनोंके मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति
प्रतिकूल होसकती है । वह प्रतिकूल प्रवृत्ति न हो इसलिये आचार्योंने निक्षेपोंका वर्णन किया है ।
जैसे शुभाशुभ नाम सुनकर रागद्वेषका त्याग करना नामसामायिक है । सुंदर अथवा असुंदर
स्थापनामें रागद्वेषका त्याग करना स्थापनासामायिक है । सोना, चांदी, मोती, माणिक, मिट्टी,
काठ, डेला, पत्थर, लोहा, कांटा आदि सबको समान देखना प्रिसीमें रागद्वेष न करना वा उनकी
भूत, भविष्य पर्यायोंमें रागद्वेष न करना द्रव्यसामायिक है । मनोहर क्षेत्रमें राग नहीं करना तथा
बुरे-अमनोज क्षेत्रमें द्वेष नहीं करना क्षेत्रसामायिक है । वर्षाऋतु, शरदऋतु, हेमंतऋतु, शिशिरऋतु,
वसंतऋतु, ग्रीष्मऋतुमें तथा रातमें वा दिनमें, कृष्णपक्षमें वा शुक्लपक्षमें रागद्वेष नहीं करना समस्त
कालको एकसा मनना कालसामायिक है । तथा समस्त जीवोंमें मैत्रीभाव धारण करना अथवा
अशुभ परिणामोंका सर्वथा त्याग करदेना भावसामायिक है । इसप्रकार इन निक्षेपोंके द्वारा सामा-
यिकका निरूपण किया है ।

सो चतुर्विंशतिनाम स्तव है । चौथीरा तीर्थरोंके कृत्रिम वा अकृत्रिम स्थानोंकी अथवा कृत्रिम अकृत्रिम स्थापनाओंकी स्तुति करना सो स्थापनाचतुर्विंशतिस्तव है । तीर्थरोंके वर्ण आदि भेदोंसे अलग अलग स्तुति करना द्रव्यचतुर्विंशतिस्तव है । कैलाश, सम्मोदशिखर, गिरनार, पावापुर आदि तीर्थरोंके निर्वाण श्लोकी स्तुति करना सो निर्वाणक्षेत्रस्तुति है । तीर्थरोंके पंच बल्याणकोंके सम-यकी स्तुति करना कालस्तुति है । चोर्वास तीर्थकर वा आचार्य आदिके गुणोंको स्तुति करना सो भावस्तुति है । एक तीर्थकर वा आचार्य आदिका नाम उच्चारण करना नामवन्दना है । एक तीर्थकर वा आचार्य आदिके प्रतिविम्बकी वन्दना करना स्थापनावन्दना है । उनके शरीरकी वन्दना करना द्रव्यवन्दना है । जिन जिन स्थानोंमें वे विराजे हैं उनका वन्दना करना क्षेत्रवन्दना है । जिस समयमें वे हुए हैं उस समयकी वन्दना करना कालवन्दना है । शुद्ध परिणामोंसे उनके गुणोंकी वन्दना करना सो भाववन्दना है । इसीप्रकार नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके आश्रय होनेवाले अतिचारोंका मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे संशोधन करना सो नामस्थापनादिक प्रतिक्रमण है । अद्योग्य नामस्थापनाका मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना नामस्थापनाप्रत्याख्यान है । पापवधके कारणभूत द्रव्य चाहें निर्दोष भी क्षेत्रप्रत्याख्यान है । असंयमके हेतुभूत कालका त्याग करना कालप्रत्याख्यान है । मिथ्यात्व असंयम कषायोंका मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना भावप्रत्याख्यान है । कठिन और असुहावने शब्दोंके द्वारा लगनेवाले अतिचारोंका दायोत्सर्गके द्वारा संशोधन करना नामकायोत्सर्ग है । स्थापनाके द्वारा आये हुए अतिचारोंको संशोधन करनेके लिये कायोत्सर्ग करना स्थापना कायोत्सर्ग है । सावध द्रव्योंके सेवन करनेसे उपन्न हुए अतिचारोंको दूर करनेके लिये कायोत्सर्ग करना द्रव्यकायोत्सर्ग है । सावध क्षेत्रसे लगे हुए अतिचारोंको दूर करनेके लिये कायोत्सर्ग करना क्षेत्रकायोत्सर्ग है । सावध कालके द्वारा आये हुए अतिचारोंको दूर करनेके लिये कायोत्सर्ग करना

कालकायोत्सर्ग है और मिथ्यात्व आदिके अतिचारोंको संशोधन करनेके लिये किये हुए कायोत्सर्गको भावकायोत्सर्ग कहते हैं ॥ २४-२५ ॥

आगे नामस्थापनादिकका उदाहरण दिखलाते हैं ।

यथा निश्चेतनाश्चिन्तनामणिकल्पमहीरुहाः ।

कृतपुण्यानुसारेण तदभीष्टफलप्रदाः ॥ २६ ॥

तथाऽर्हदादयश्चास्तरागद्वेषप्रवृत्तयः ।

भक्तभक्त्यनुसारेण स्वर्गमोक्षफलप्रदाः ॥ २७ ॥ युग्मम् ।

जिसप्रकार चिन्तामणि रत्न अचेतन होता है तथा कल्पवृक्ष सब अचेतन होते हैं और वे सब अपने २ पुण्यके अनुसार अभीष्ट फल देनेवाले होते हैं उसीप्रकार रागद्वेष तथा सब प्रकारकी प्रवृत्तियोंसे रहित अर्हतादिक भी अपने भक्त पुण्योंकी भक्तिके अनुसार स्वर्ग और मोक्षफलके देनेवाले होते हैं ॥ २६-२७ ॥

गरापहारिणी मुद्रा गरुडस्य यथा तथा ।

जिनस्याऽथ्येनसौ हंत्री दुरितारातिपातिनः ॥ २८ ॥

जिसप्रकार गरुडकी मुद्रा विषको दूर करनेवाली होती है । उसीप्रकार पापरूपी समस्त शत्रुओंको नाश करनेवाले भगवान् जिन्द्र देवकी मूर्ति भी समस्त पापोंको नाश करनेवाली होती है ।

सुमनःसंगमादंगतीह सूत्रं पवित्रताम् ।

पिष्टः प्रकृष्टमाधुर्यं प्रकृष्टेश्वरसाद्यथा ॥ २९ ॥

चंपापावादिनिर्वाणक्षेत्रादीनि पवित्रताम् ।

बंधतां च ब्रजंतेव बंधसंगमतस्तथा ॥ ३० ॥ युग्मम् ।

जिसप्रकार इस लोकमें फूलोंके समागमसे स्रज भी पवित्रताको प्राप्त होजाता है । तथा

जिस प्रकार उत्तम ईखके रसके संयोगसे आटा भी उत्तम मधुरताको प्राप्त होजाता है । उसीप्रकार इंद्रादिक देवोंके द्वारा वंदनीय ऐसे भगवान् जिनेन्द्रदेवके संबधसे चंपायु, पावापुर, गिरनार आदि निर्वाणक्षेत्र भी तथा आदि शब्दसे उनके कल्याणकोंका समय भी वदनीय होजाता है ॥ २९-३० ॥

मत्वेति जिनगेहादि त्रिःपरीत्य कृतांजलिः ।

प्रकुर्वस्तच्चतुर्दिक्षु सत्र्यावत्तां शिरोनतिम् ॥ ३१ ॥

घोरसंसारगंभीरवारिराशौ निमज्जताम् ।

दत्तहस्तावलंबस्य जिनस्यैश्वर्यमाविशेत् ॥ ३२ ॥ युग्मम् ।

यही समझकर भगवान् जिनेन्द्रदेवके चत्यालय आदिकी तीन प्रदक्षिणा देकर तथा हाथ जोडकर प्रत्येक दिशामें तीन २ आवर्तके शिनावणे चारों दिशाओंमें आवर्त करके तथा चारों दिशाओंमें शिरोनति करके घोर संसाररूपी गंभीर समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंको हस्तावलंबन देनेवाल भगवान् जिनेन्द्रदेवके दर्शन करनके लिये उस चैत्यालयमें वा जिनालयमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥

जिनेशतारकाधीशपादसंपादितोत्सवः ।

श्रीलीलामन्दिरस्पीयलोचनेन्दीवरः पुनः ॥ ३३ ॥

ईर्याऽगःशुद्धये व्युत्सर्गं कृत्वाऽऽसीनोऽनुकंपया ।

आलोच्य समतां वर्यां कुर्यादात्मेच्छयाऽन्यदा ॥ ३४ ॥ युग्मम् ।

भगवाण् जिनेन्द्रदेवरूपी चन्द्रमाके चरणकमलोंको देखकर जिसको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है तथा जिसने अपने नेत्ररूपी चन्द्रविहारी कमलोंको लक्ष्मीकी लीलाका स्थान बना लिया है ऐसे उन मुनिराजोंको दयापूर्वक बैठकर ईर्यापथशुद्धि करनके लिये कार्योत्सर्ग करना चाहिये तथा आलोचना करनी चाहिये । फिर किसी दूसरे समय अपनी इच्छानुसार उत्तम समता धारण करनी चाहिये ॥ ३३-३४ ॥

लक्षणं समतादीनां पुरोक्तं किन्तु वर्ण्यते ।
व्युत्सर्गावसरोच्छ्वाससंख्यानामादि साम्प्रतम् ॥ ३५ ॥
इनमेंसे समता, वंदना आदिका लक्षण तो पहले कह ही चुके हैं । अब कायोत्सर्ग, कायोत्सर्गका समय, कायोत्सर्ग करनेके लिये श्वासोच्छ्वासकी संख्या तथा नाम आदिको कहते हैं ।

क्रियायामस्यां व्युत्सर्गं भक्तेरस्याः करोम्यहम् ।
विज्ञाप्येति समुत्थाय गुरुस्तवनपूर्वकम् ॥ ३६ ॥
कृत्वा करसरोजातमुकुललंकृतं निजम् ।

भाललीलासरः कुर्यात् त्र्यावर्त्ता शिरसो नतिम् ॥ ३७ ॥ युग्मम् ।
कायोत्सर्ग करनेके पहले अनिराज प्रो ह्वयित करना चाहिये कि " मैं इस क्रियामें इस भक्तिका कायोत्सर्ग करता हू । " यह ह्वयित कर फिर उठकर गुरुस्तवन करना चाहिये । फिर अपने ललाटरूपी क्रीडा करनेके सरोवरको दोनों हाथरूपी कमलोंमें मुकुलित कर अर्थात् दोनों हाथोंको जोड़कर उनसे सुशोभित करना चाहिये । फिर तीन आवर्त कर शिरोनति करनी चाहिये ।

आद्यस्य दंडकस्यादौ मंगलादेरयं क्रमः ।
तदन्तेऽप्यंगव्युसर्गः कार्योऽतस्तदन्तरम् ॥ ३८ ॥
कुर्यात्तथैव ' थोस्सामी ' त्याद्यार्थाद्यंतयोरपि ।

इत्यस्मिन् द्वादशावर्त्ताः शिरोनतिचतुष्टयम् ॥ ३९ ॥ युग्मम् ।
पहले दंडकके मारभमें मंगलादिक करनेका यह क्रम है । फिर उस दंडकके अतमें कायोत्सर्ग करना चाहिये । उसके अतमें थोस्सामी आदि अर्थाको लेकर अतक पाठ करना चाहिये । इसके आदि अतमें कायोत्सर्ग करना चाहिये । इस कायोत्सर्गमें बारह आवर्त और चार शिरो-नति करनी चाहिये ॥ ३८-६९ ॥

ग्रंथारंभे समाप्तौ च स्वाध्याये स्तवनादिषु ।

सप्तविंशतिरुच्छ्वासा व्युत्सर्गे दुर्मनस्यपि ॥ ४० ॥

ग्रंथके आरंभमें, सप्तवीं समाप्तमें, स्वाध्यायमें, स्तुतिमें और मनमें किसी प्रकारकी दृष्टता होनेपर सचाईस श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ४० ॥

त्रैतेष्वन्यतमस्याऽतिचारशुद्धेदिनस्य च ।

स्यात्प्रतिक्रमणेऽष्टाग्रशतं रात्र्यास्तु तद्वलम् ॥ ४१ ॥

त्रतोंमेंसे किसी भी त्रतमें अतिचारः लगनेपर उसकी शुद्धिके लिये जो कासोत्सर्ग किया जाता है वह एकसौ आठ श्वासोच्छ्वासोंसे किया जाता है । इसीप्रकार दिनके प्रतिक्रमणके उत्सर्गमें भी एकसौ आठ श्वासोच्छ्वास होते हैं । तथा रात्रिके प्रतिक्रमणमें उसमें आठ अथात् चाँअन श्वासोच्छ्वास कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ४१ ॥

पाक्षिके त्रिशतं चातुर्भासिके स्याच्चतुःशतम् ।

शतानि पंच संवत्सरस्य षट्सुक्रियान्तरे ॥ ४२ ॥

पंचविंशतिरुच्छ्वासा गोत्रेर्यातिचारयोः ।

जिनसाधुनिषधानां विण्मूत्रोत्सर्जनैः ॥ ४२ ॥

पाक्षिक प्रतिक्रमणमें तीनसौ श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । चातुर्भासिक क्रमणमें चारसौ श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । वापिक प्रतिक्रमणमें 'पंचसौ' श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । इसीप्रकार छह आवश्यक क्रियाओंके अतमें पञ्चवीस श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । आइएके लिये जो चर्चा की जाती है उसमें तथा इयापथ शुद्धिपूर्वक किसी दूसरे गांवसे आनेके बाद उसमें लगे हुए अतिचारोंको शुद्ध करनेके लिये पञ्चवीस श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । समवसरण वा क्रह्याणकोके स्थानोंमें प्राप्त होनेपर वा

वा मुनियोंकी निषिधिका, स्थानमें पहुंचनेपर तथा मलमूत्र करलेनेपर पर्वाम २ उच्छ्वासमें तसर्ग करना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥

देवतास्तवनं भक्ती चैत्यपंचगुरुरभयोः ।

चतुर्दश्यां तयोर्मध्ये श्रुतभक्तिर्विधीयते ॥ ४४ ॥

देवताका स्तवन करनेमें अर्थात् जिनवदना करनेमें चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति की जाती है । तथा चतुर्दशके दिन पहले चैत्यभक्ति फिर श्रुतभक्ति और अतमें पंचगुरुभक्ति करनी चाहिये ॥ ४५ ॥

स्यात्सिद्धश्रुतचारित्रशान्तिभक्तिचतुष्टयम् ।

अष्टम्यां श्रुतमन्त्र्योनमेतत्तीर्थशजन्मनि ॥ ४५ ॥

अष्टमीके दिन सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति ये चार भक्तियां पहनी चाहिये । तथा तीर्थकारोंके गर्भ, जन्म कल्याणकोंके समयमें सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये ॥ ४५ ॥

पाक्षिके जिनचैत्ये च यद्यष्टम्यादिकर्मणाम् ।

संयोगो देवतापूजादर्शनस्तवनैः सह ॥ ४६ ॥

प्राक् शान्तिभक्तितस्तेषु चैत्यपंचगुरुरभयोः ।

भक्ती स्तः सिद्धभक्तिः स्यात्सिद्धप्रतिक्रितिस्तुतौ ॥ ४७ युग्मम् ।

पाक्षिक प्रतिक्रमण करते समय अथवा जिनचैत्यवदना करते समय यदि अष्टमी वा चतुर्दशीके कार्योंका संयोग मिल जाय अर्थात् उस दिन यदि अष्टमी वा चतुर्दशीका भी कार्य करना और पाक्षिक प्रतिक्रमण वा चैत्यवदना भी करना पड़े तो देवपूजन, दर्शन तथा स्तवनके साथ चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये । तथा सिद्धप्रतिमाकी स्तुति करते समय

सिद्धभक्ति करनी चाहिये ॥ ४६-४७ ॥

चतुर्दशीदिने कर्तुं क्रियां न लभते यदि ।

धर्मकार्यादिनाऽष्टम्याः क्रिया कार्यां तु पाक्षिके ॥ ४८ ॥

यदि रथयात्रा वा निर्वाणक्षेत्रके लिये गमन करना आदि धार्मिक कार्योंके कारण चतुर्दशीके दिन उस दिनकी पूर्ण क्रिया न हो सके तो पौर्णमासी वा अमावस्याके दिन अष्टमीकी क्रिया करनी चाहिये अर्थात् सिद्ध, ऋत, चारित्र और शान्तिभक्ति करना चाहिये ॥ ४८ ॥

नन्दीश्वरक्रियायां स्तः सिद्धनन्दीश्वरोभयोः ।

भक्ती पंचगुरूणां च शान्तिभक्तिस्तदन्तगा ॥ ४९ ॥

नन्दीश्वर पर्वके दिन सिद्धभक्ति और नन्दीश्वरभक्ति करनी चाहिये । तदनंतर अर्थात् सिद्ध भक्ति और नन्दीश्वरभक्तिके बाद पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये ॥ ४९ ॥

स्यात्सिद्धचैत्ययोः पंचगुरूणां स्नपनस्तवे ।

भक्तिः सशान्तिभक्तिस्तु हीनमध्यद्विभक्त्यदः ॥ ५० ॥

स्थिरेतरप्रतिष्ठायां चतुर्थस्नपने पुनः ।

चलचैत्यप्रतिष्ठायाः पूर्वोक्तस्नपनक्रिया ॥ ५१ ॥ शुग्मम् ।

अभिषेकवंदनाकी क्रियामें सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । स्थिर वा मूल नायक विंशतिष्ठामें तथा चलविंशतिष्ठाकी क्रियामें इन भक्तियोंमेंसे मध्यकी दो भक्तियां छोडकर और केवल सिद्धभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये । चल विंशतिष्ठके चतुर्थ अभिषेकमें अभिषेकवंदनाकी क्रिया करनी चाहिये अर्थात् सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ५०-५१ ॥

स्थिरप्रतिष्ठारत्नानेऽस्मिन्नैषैवाऽऽलोचनान्विता ।

चारित्रभक्तिः स्यात्किन्तु सिद्धभक्तेरनन्तरम् ॥ ५२ ॥

स्थिर जिनविभक्तिष्ठाके चौथे दिनके अभिरुमं आलोचना करनी चाहिये और सिद्धभक्तिके अनंतर चारित्रभक्ति करनी चाहिये । अर्थात् सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, बड़ी आलोचना और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ५२ ॥

सिद्धभक्तिमुनौ ज्येष्ठे सिद्धान्तविदि सा युता ।

रुतभक्त्याऽऽचार्यभक्त्या तु गणिन्येतत्त्रयं पुनः ॥ ५३ ॥

सूरी सैद्धान्तिकेऽपि प्रतिमायोगसंस्थिते ।

सिद्धभक्तिभेदयोगशान्तिभक्ती च संयते ॥ ५४ ॥ शुभम् ।

बड़े मुनियोंकी बंदना सिद्धभक्ति पढकर करनी चाहिये । यदि वे मुनि सिद्धांतके जानकार हों तो सिद्धभक्ति और रुतभक्ति पढकर बंदना करनी चाहिये । आचार्यकी बंदना सिद्धभक्ति और आचार्यभक्ति पढकर करनी चाहिये । यदि आचार्य सिद्धांतके जानकार हों तो सिद्धभक्ति, रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढकर उनही बंदना करनी चाहिये । जो मुनि थोड़े दिनके दीक्षित हैं वे भी यदि प्रतिमायोग धारण करें तो अन्य समस्त मुनियोंको सिद्धभक्ति, योगिभक्ति और शान्तिभक्ति पढकर उनकी बंदना करनी चाहिये ॥ ५३-५४ ॥

अत्र चरित्रभक्तिश्चेत्सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।

योगभक्त्या परीतिश्च परिनियमप्रणयक्रिया ॥ ५५ ॥

दीक्षाकल्याणकमी क्रियामे सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । पढते हुए प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥ ५५ ॥

ज्ञानोत्पत्तौ क्रियैषैव सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।
श्रुतभक्तिश्च स्यात्किन्तु जिननिर्वाणभूष्वपि ॥ ५६ ॥
परिनिर्वाणभक्तिस्तु योगभक्तेरनन्तरम् ।
परिनिर्वाणभक्त्या तु त्रिःपरीत्य क्रिया भवेत् ॥ ५७ ॥ युग्मम् ।

केवलज्ञान कल्याणकरी क्रिया करते समय सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्र्यभक्ति, योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । निर्वाणकल्याणकरी क्रियाओंके समय सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति चारित्र्य-योगभक्ति, निर्वाणभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । निर्वाणभक्ति पढते समय तीन प्रद-धिणा देनी चाहिये ॥ ५६-५७ ॥

सिद्धनिर्वाणयोः पंच गुरुणां भक्तिरप्यतः ।

स्याच्छान्तिभक्तिः श्रीवर्द्धमाननिर्वाणवासरे ॥ ५८ ॥

भगवान् श्रीवर्द्धमान स्वामीके निर्वाणके दिन सिद्धभक्ति, निर्वाणभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शान्ति-भक्ति पढनी चाहिये ॥ ५८ ॥

समाधिविधिना सम्यक् सामान्ये संयते मृते ।

सिद्धभक्तिर्भवेद्योगशान्तिभक्तिद्वयं ततः ॥ ५९ ॥

यदि समाधिभरणपूर्वक सामान्य मुनिका स्वर्गवास हुआ हो तो सिद्धभक्ति, योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ५९ ॥

यद्यत्र श्रुतभक्तिः स्यात्सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।

दृष्टिकर्मेति निर्दिष्टं साधौ सिद्धान्तवेदिनि ॥ ६० ॥

यदि वे मुनि सिद्धांतके जानकार हों तो उनके समाधिभरण होनेपर सिद्धभक्ति, श्रुत-भक्ति, योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ६० ॥

सामान्यमुनिर्कर्मैव त्रतिन्युत्तरयोगिनि ।

स्यात्तु चरित्रभक्तिश्च सिद्धभक्तेरनन्तरम् ॥ ६१ ॥

जो गुनि उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले हों तो उनके समाधिमरण होनेपर चरित्रभक्ति, योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ६१ ॥ सिद्धभक्ति,

स्यात्सिद्धशरतचारित्र्ययोगभक्तिवत्पुत्रम् ।

शान्तिभक्तिश्च सिद्धान्तवेदिन्युत्तरयोगिनि ॥ ६२ ॥

यदि वे गुनि उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले हों और सिद्धांतके भी जानकार हों तो सिद्ध-भक्ति, शरतभक्ति, चरित्रभक्ति, योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ६२ ॥

आचार्येषु चतुर्थेषु योगभक्तेरनन्तरम् ।

स्वरिभक्तिर्भवेदष्टौ निषद्यादेहयोरिमाः ॥ ६३ ॥

आचार्यके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति, शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । सिद्धांतवेत्ता आचार्यके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, उक्तभक्ति, योगभक्ति, आचार्य-भक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले आचार्यके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, चरित्रभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति, शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले और सिद्धांतके जानकार आचार्यके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, उक्तभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । गुनि और आचार्यके समाधिमरणसे पढनी जानेवाली भक्तियां उनके शरीर और निषद्यास्थानकी क्रिया करते समय पढनी चाहिये । तथा वद-नके समय भी पढनी चाहिये ॥ ६३ ॥

सिद्धशरतयोर्भक्ती शरतपंचम्यां तु वाचना ।

स्वाध्यायः शान्तिभक्त्यन्तमस्य निष्ठापनं ततः ॥ ६४ ॥

श्रुतपंचमीके दिन सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति करानी चाहिये । फिर श्रुतस्कंधकी स्थापना करनी चाहिये तदनंतर बृहत् वाचना स्वीकार करनी चाहिये । श्रुतभक्ति आचार्यभक्ति पढकर स्वाध्याय करना चाहिये । श्रुतभक्ति पढकर स्वाध्याय पूर्ण करना चाहिये । अंतमें शांतिभक्ति पढकर श्रुत पंचमीकी क्रिया पूर्ण करनी चाहिये ॥ ६४ ॥

एतत्संन्यासप्रारंभे शांतिभक्तिर्न हीह तु ।

श्रुतपंचमीक्रिया स्यादस्य निष्ठापने पुनः ॥ ६५ ॥

महत्सो भक्तयः स्वाध्यायेषु संन्यासगे मुनौ ।

योगभक्तिर्विधातव्या योगग्रहणमोक्षयोः ॥ ६६ ॥ युग्मम् ।

श्रुतपंचमीके दिन जो क्रियाए की जाती हैं वे सब क्रियाए मन्थासके प्रारंभमें भी करनी चाहिये उनमेंसे केवल शांतिभक्ति छोड देनेी चाहिये । जैमे श्रुतपंचमीकी क्रियामें श्रुतपंचमीकी स्थापना की जाती है उसीप्रकार संन्यासकी स्थापना करनी चाहिये । संन्यासकी स्थापनाके प्रारंभमें सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति पढनी चाहिये । संन्यासकी स्थापनाके दूसरे दिन स्वाध्यायकी स्थापना बडी श्रुतभक्ति और बडी आचार्यभक्ति पढकर करनी चाहिये । संन्यासस्थित मुनिके स्वर्गवासके एक दिन पहले बडी श्रुतभक्ति पढकर स्वाध्यायकी समाप्ति करनी चाहिये । उन मुनिके स्वर्गवासके बाद शांतिभक्ति पढनी चाहिये । (जिसने स्वाध्याय प्रारंभ क्रिया है उसको वहीं सोना चाहिये) योगभक्ति पढकर रात्रियोग धारण करना चाहिये तथा योगभक्ति पढकर ही रात्रियोगका त्याग करना चाहिये ॥ ६५-६६ ॥

सिद्धप्रतिक्रमणनिष्ठतकरणभक्तयः ।

चतुर्विंशतितीर्थेशभक्तिश्च नियमे यतेः ॥ ६७ ॥

सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमण, वीरस्तुति और चतुर्विंशति तीर्थकरभक्ति ये भक्तियां प्रनियोकें नियममें

ही आज्ञाही - है अर्थात् प्रतिक्रमणमें कल्पी पडती है ॥ ६७ ॥

पाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिककर्मसु ।

प्रतिक्रमणसंज्ञेषु नियमोक्तक्रियैव तु ॥ ६८ ॥

पश्चाच्चारित्रभक्तिः स्यात्सिद्धभक्तेः क्रियान्तगाः ।

चारित्रबृहदालोचनाध्वाचार्यत्रिभक्तयः ॥ ६९ ॥

चारित्रबृहदालोचनगुरुभक्तिद्वयं विना ।

शेषाः शेषेषु कर्त्तव्याः स्युः प्रतिक्रमणेषु ताः ॥ ६९ ॥

पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और सांवत्सरिक प्रतिक्रमणमें प्रतिदिनके नियममें कही हुई क्रियाएँ करनी चाहिये । तदनंतर सिद्धभक्तिके अनंतर चारित्रभक्ति, चारित्रकी बडी आ-
लोचना, और लघु आचार्यभक्ति पढनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि पाक्षिक, चातुर्मासिक और
वार्षिक प्रतिक्रमणोंमें सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, प्रतिक्रमण, वीरस्वृति, चतुर्विंशति तीर्थंकरभक्ति, चारित्र-
लोचना, गुरुभक्ति, बृहदालोचना, गुरुभक्ति, लघु आचार्यभक्ति करनी चाहिये । पाक्षिक, चातुर्मासिक
और वार्षिक प्रतिक्रमणोंको छोडकर शेष प्रतिक्रमणोंमें चारित्रकी बडी आलोचना और गुरुभक्तिको
छोडकर शेष सब भक्तियाँ पढनी चाहिये ॥ ६८-७० ॥

प्राक् सिद्धयोगभक्ती स्तो दीक्षाग्रहणलुंचने ।

तल्लुंचनावसाने तु सिद्धभक्तिर्विधीयते ॥ ७१ ॥

दीक्षा ग्रहण करते समय और लोच करते समय सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढनी चाहिये ।
दीक्षाके अंतमें तथा केशलोचके अंतमें सिद्धभक्ति पढनी चाहिये ॥ ७१, ७२ ॥

स्तः सिद्धयोगभक्ती द्वे प्रत्याख्यानं तदन्तगाः ।

सूरभक्तिर्भवेत्सिद्धभक्तिर्निष्ठापनेऽस्य तु ॥ ७२ ॥

आचार्यके समर्पण प्रत्याख्यान करना ही अर्थात् आहारके बाद उपनासकी प्रतिष्ठा लेनी हो तो सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढकर लेनी चाहिये । साथमें आचार्यभक्ति पढकर उनकी वंदना भी करनी चाहिये । तथा सिद्धभक्ति पढकर उसको पूर्ण करना चाहिये ! अर्थात् आचार्यसे चर्याकी आज्ञा लेते समय सिद्धभक्ति पढनी चाहिये । इसीका प्रत्याख्यानका त्याग कहते हैं ॥ ७२ ॥

ताः स्युर्भगलगोचारप्रत्याख्यानं तु भक्तयः ।

महत्तयः शान्तिभक्तिश्च सूरिभक्तेरनन्तरम् ॥ ७३ ॥

भंगलगोचर प्रत्याख्यानमें ऊपर लिखी भक्ति करना पडती है अतः केवल इतना है कि आचार्यभक्तिके बाद बडी शान्तिभक्ति करनी चाहिये । अर्थात् महासिद्धभक्ति और महायोगभक्ति पढकर प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये फिर महाआचार्य और महाशान्तिभक्ति करनी चाहिये ॥ ७३ ॥

श्रुतसूरिभक्तिपूर्व स्वाध्यायं प्रविधाय तु ।

निष्ठापयेदमुं काले श्रुतभक्त्या यथोदिते ॥ ७४ ॥

श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढकर स्वाध्यायका प्रारंभ करना चाहिये और श्रुतभक्ति पढकर स्वाध्यायकी समाप्ति करनी चाहिये ॥ ७४ ॥

भवेन्मंगलगोचारमध्यान्हे स्नापनस्तवः ।

सर्वर्षकालयोगस्याऽदाननिष्ठापनेऽपि तु ॥ ७५ ॥

योगभक्तिर्भवेद्ब्र सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।

सिद्धान्तवाचनायाः श्रुतपंचम्याः क्रियोदिताः ॥ ७६ ॥ युग्मम् ।

वर्षकालके प्रारंभमें और अंतमें जो क्रिया की जाती है उसको " मंगलगोचर " कहते हैं । जैसे मंगलगोचर प्रत्याख्यान वा मंगलगोचर अभिषेक । वर्षकालके योगके प्रारंभमें और अंतमें अभिषेक और वंदना की जाती है उस समय सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढनी चाहिये । जो क्रियाएं

शरतपंचमीके दिन बतलाई हैं वे सब क्रियाएं सिद्धांतकी वाचनमें करनी चाहिये ॥ ७५-७६ ॥

सिद्धान्तार्थाधिकारणामादावन्ते च भक्तयः ।

तिस्रः सिद्धश्रुताऽऽचार्यसंश्रिताः परिकीर्तिताः ॥ ७७ ॥

सिद्धांतशास्त्रोंके स्वाध्यायमें किसी अधिकारके प्रारंभ होते समय अथवा अंत होते समय शरतभक्ति और आचार्यभक्तिके साथ २ तीन भक्तियों बतलाई हैं ॥ ७७ ॥

कुर्याद् व्युत्सर्गमेकैकं समासौ भक्तिपूर्वकम् ।

सिद्धान्तार्थाधिकारणां विद्याविद्याफलासंय ॥ ७८ ॥

विद्या और विद्यके फलको प्राप्त करनेके लिए सिद्धांतशास्त्रोंके अधिकार समाप्त होते समय भक्तिपूर्वक एक २ कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ७८ ॥

आगे आचार्यपद ग्रहण करते समय क्या करना चाहिये सो कहते हैं ।

ज्ञानविज्ञानसंपन्नः स्थविरः प्रश्रयाश्रयः ।

गुरुणां सन्निधौ सिद्धसूरिभक्ती विधाय तु ॥ ७९ ॥

गुरुज्ञाया समादाय गणेशपदवीं ततः ।

शांतिभक्तिं यतिः कुर्याद्गुर्वादीनामपि स्तवम् ॥ ८० ॥ युग्मम् ।

जो श्रुति ज्ञान और विज्ञान दोनोंसे सुशोभित हैं, जो स्थविर वा बृद्ध हैं, और जो विनयवान् हैं ऐसे मुनिकों आचार्यपद दिया जाता है । सबसे पहले वे मुनि आचार्य वा गुरुके समीप बैठकर सिद्धभक्ति तथा आचार्यभक्ति करते हैं । फिर गुरुकी आज्ञासे आचार्यपदको स्वीकार करते हैं (गुरु समस्त संघके सम्मुख उनसे कहते हैं कि " आजसे तुम प्रायश्चित्तशास्त्रका अध्ययन और दीक्षा देने आदिका आचार्यपदका कार्य कर सकते हो आजसे तुम्हें ये कार्य करने चाहिये " इसप्रकार कहकर वे गुरु उनको पीछी समर्पण करते हैं वे साधु उस पीछीको सादर

स्वीकार करते हैं इसीको आचार्यपदका ग्रहण कहते हैं । यह कार्य किसी शुभ सुहृत्में किया जाता है ।- तदनंतर वे नवीन आचार्य श्रुतिमन्त्रि करके हैं और गुरुओंकी स्तुति करते हैं ।

आगे कायोत्सर्गकी विधि कहते हैं ।

ऋज्वंगस्थाने ऋत्सर्गे लीलाऽऽलंबितदोर्युगे ।
समांगुलीचतुष्कान्तरस्थपादेऽप्यकंपिते ॥ ८१ ॥
कुड्याश्रितं लतावक्रं स्तंभावष्टंभकुंचिते ।
स्तनेक्षाकाकदृक्षीर्पकंपितं युगकन्धरम् ॥ ८२ ॥
भ्रूक्षेपोत्तरितोन्मत्तपिशाचाद्यदिशेक्षणम् ।
श्रीवाऽवनमनं मूकसंज्ञा चांगुलिचालनम् ॥ ८३ ॥
निष्ठीवनं खलिनितं शवरीगुह्यग्रहनम् ।
कपित्थमुष्टिग्रीवोन्नमनं शृखलिताव्हयम् ॥ ८४ ॥
मालिकोद्ग्रहनं स्वांगस्पर्शनं घोटकांघ्रि च ।

स्थानं द्वात्रिंशदित्येते त्याज्या दोषास्तथा परे ॥ ८५ ॥ पञ्चकम् ॥
कायोत्सर्ग करने समय शरीरके स्थान सब सरल होने चाहिये । दोनों भुजाएं लीलापूर्वक नीची और लटकती हुई रहनी चाहिये । पैरोंकी उंगलियां सब समान रहनी चाहिये । ऊंची नीची न हों दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर होना चाहिये तथा दोनों पैर निश्चल होने चाहिये । इसप्रकार कायोत्सर्ग किया जाता है । वह कायोत्सर्ग बत्तिस दोषोंको दालकर किया जाता है ।

आगे उन्हीं दोषोंके नाम गिनते हैं—

१. किसी दीवालके सहारे खड़ा होना इड्याश्रित नामका दोष है । २- पायुंके द्वारा हिलती

हुई लताके समान शरीरको हिलते रहना लतावक्र नामका दोष है । ३. किसी खंभेके सहारे खड़े होना अथवा खंभेके समान खड़े होना स्वभावष्टभ नामका दोष है । ४. शरीरके अवयवोंको संकोच कर खड़े होना कुंचित नामका दोष है । ५. अपनी छातीको आगे निकालकर इसप्रकार खड़े होना जिससे छाती दिखाई दे, इमको स्तनक्ष्मा दोष कहते हैं । ६. कौएके समान इधर उधर देखते रहना काकहृत् नामका दोष है । ७ शिरको हिलते जाना शीर्षकपित नामका दोष है । ८. जिस बेलपर जूआ रक्खा जाता है वह जिसप्रकार अपनी गर्दन आगेको लंबी कर देता है उसीप्रकार जो गर्दनको आगेकी ओर लंबी कर बड़ा हो तो वह युगकधर नामका दोष है । ९ कायोत्सर्गमें अकुटियोंका चल जाना भ्रूक्षेप नामका दोष है । १०. मस्तकको ऊपर उठाकर कायोत्सर्ग करना उचरित नामका दोष है । ११- कायोत्सर्गमें उन्मत्तके समान शरीरका घुमाते रहना उन्मत्त नामका दोष है । १२. पिशाचके समान कपते रहना पिशाचनामका दोष है । १३. पूर्व दिशाकी ओर देखना, १४. आग्नेय दिशाकी ओर देखना । १५. दक्षिण दिशाकी ओर देखना, १६. नैऋत दिशाकी ओर देखना १७. पश्चिम दिशाकी ओर देखना, १८. वायव्य दिशाकी ओर देखना, १९. उत्तर दिशाकी ओर देखना, २०. ईशान दिशाकी ओर देखना, इसप्रकार आठों दिशाओंके ओर देखना आठ दोष कहे जाते हैं । २१ गर्दनको नीचा कर खड़े होना ग्रीवावमन नामका दोष है, २२. गूगे मनुष्यके समान सुबं और नासिकाके त्रिकारमें इशारा करना मूकमंशा नामका दोष है, २३. अंगलियोंके द्वारा गिनना अगुलित्वालननामका दोष है, २४. थूकना निष्ठीवननामका दोष है, २५. लगाम लगाये हुए घोड़ेके समान दातोंको घिसना शिरको हिलाना आदिको खलीनित दोष कहते हैं, २६. भीलिनिके समान हाथोंसे गुह्य स्थानोंको ढककर खड़े होना श्वरीगुह्यगूहन नामका दोष है,

१- अन्य ग्रंथोंमें दिशाओंके अवलोकनको एक ही दोष माना है तथा उसके बदले वयोपेक्षा अधिक आयु हो जानेसे कायोत्सर्ग न करना, कालपेक्षा, कालकी संकीर्णतासे कायोत्सर्ग न करना, व्याधे-पासन-मूहता लोमाकुलित पापकर्मनित आदि दोष माने हैं ।

स्वीकार करते हैं इसीको आचार्यपदका ग्रहण कहते हैं। यह कार्य किसी शुभ मुहूर्तमें किया जाता है। तदनंतर वे नवीन आचार्य ज्ञातिभक्ति करते हैं और गुरुओंकी स्तुति करते हैं।

आगे कायोत्सर्गकी विधि कहते हैं।

ऋज्वंगस्थाने व्युत्सर्गे लीलाऽऽलंबितदोर्गुगे ।

समांगुलीचतुष्कान्तरस्थपादेऽयंकंपिते ॥ ८१ ॥

कुड्याश्रितं लतावक्रं स्तंभावष्टभकुंचिते ।

स्तनेक्षाकाकदृशीर्षिकंपितं युगकन्धरम् ॥ ८२ ॥

भ्रूक्षेपोत्तरितोन्मत्तपिशाचाष्टदिशेक्षणम् ।

श्रीवाऽवनमनं मूकसंज्ञा चांगुलिवालनम् ॥ ८३ ॥

निधीवनं खलिनितं शवरीगुह्यगूहनम् ।

कपित्थमुष्टिप्रीवोन्नमनं शृंखलितान्हयम् ॥ ८४ ॥

मालिकोद्ग्रहनं स्वांगस्पर्शनं घोटकांग्रि च ।

स्थानं द्वात्रिंशदित्येते त्याज्या दोषास्तथा परे ॥ ८५ ॥ पञ्चक्रम् ॥

कायोत्सर्ग करने समय शरीरके स्थान सब सरल होने चाहिये। दोनों भ्रुजाएं लीलापूर्वक नीची ओर लटकती हुई रहनी चाहिये। पैरोंकी उंगलियां सब समान रहनी चाहिये। ऊंची नीची न हों दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर होना चाहिये तथा दोनों पैर निश्चल होने चाहिये। इसप्रकार कायोत्सर्ग किया जाता है। वह कायोत्सर्ग बत्तिस दोषोंको दालकर किया जाता है।

आगे उन्हीं दोषोंके नाम गिनते हैं—

१. किसी दीर्घालके सरारे खडा होना बुड्याश्रित नामका दोष है। २. बायुके द्वारा हिलती

हुई लताके समान शरीरको हिलाते रहना लतावक्र नामका दोष है । ३. किसी खभके सहारे खड़े होना अथवा खभके समान खड़े होना स्तंभावष्टंभ नामका दोष है । ४. शरीरके अवयवोंको संकोच कर खड़े होना कुंचित नामका दोष है । ५. अपनी छातीको आगे निकालकर इसप्रकार खड़े होना जिसमें छाती दिखाई दे, इसके मनेशा दोष कहते हैं । ६. कौणिके ममान इधर उधर देखते रहना काकदृक् नामका दोष है । ७. गिरको हिलाते जाना शीर्षकपित नामका दोष है । ८. जिम बेलपर जूथा रक्वा जाता है वह जिमप्रकार अपनी गर्दन आगेको लंबी कर देता है उसीप्रकार जो गर्दनको आगेकी ओर लंबी कर बड़ा हां तो वह युगकधर नामका दोष है । ९. कार्यात्मर्गमें अकुटियाका चल जाना भ्रूथेष नामका दोष है । १०. मस्तकको ऊपर उठाकर कार्यात्मर्ग करना उत्तरित नामका दोष है । ११. कार्यात्मर्गमें उन्मत्तके ममान शरीरका घुमाते रहना उन्मत्त नामका दोष है । १२. पिशाचके ममान कपते रहना पिशाचनामका दोष है । १३. पूर्व दिशाकी ओर देखना, १४. आग्नेय दिशाकी ओर देखना । १५. दक्षिण दिशाकी ओर देखना, १६. नैऋत दिशाकी ओर देखना १७. पश्चिम दिशाकी ओर देखना, १८. वायव्य दिशाकी ओर देखना, १९. उत्तर दिशाकी ओर देखना, २०. ईशान दिशाकी ओर देखना, इसप्रकार आठों दिशाओंके ओर देखना आठ दोष कहे जाते हैं । २१. गर्दनको नीचा कर खड़े होना ग्रीवावमन नामका दोष है, २२. गूंगे मनुष्यके समान मुल और नासिकाके त्रिकारोंमें इगारा करना मूरुसंज्ञा नामका दोष है, २३. उंगलियोंके द्वारा गिनना अंगुलियालननामका दोष है, २४. थूकना निर्घीवननामका दोष है, २५. लगाम लगाये हुए घोड़ेके समान दातोंको घिसना शिरको खलीनित दोष कहते हैं, २६. भीलिनीके समान हाथोंसे गुह्य स्थानोंको ढक्कर खड़े होना शवरीगुह्यगूहन नामका दोष है ।

१- अन्य प्रथोंमें दिशाओंके अवलोकनको एक ही दोष माना है तथा उसके बदले वयोपेक्षा अधिक आयु हो जानेसे कार्यात्मर्ग न करना, कालपेक्षा, कालकी संकीर्णतासे कार्यात्मर्ग न करना, व्यासे-पासन-मूढ़ता लोभाकुलित पापकर्मजित आदि दोष माने हैं ।

२७. केशके समान सुद्वियोंको बांधकर खंडे होना कापित्थभुष्टि नामका दोष है, २८. गर्दनको ऊची कर खंडे होना प्रीवोक्त्रामन नामका दोष है, २९. अपने पैरोंको सांकलसे बांध हुएके समान करके खंडे होना श्रुललित नामका दोष है, ३०. मस्तकको किसी रस्सी वा माला आदिके सहारे रखकर खडा होना मालिकोद्ग्रहन नामका दोष है, ३१. इधर उधरसे शरीरका स्पर्श करना स्वांग-स्पर्शन नामका दोष है, ३२. बाँडेके समान एक पैरको ऊचा कर खडे होना घोटकाण्डि नामका दोष है । कायोत्सर्गके ये चत्तीस दोष हैं । तथा इनके सिवाय और भी जो दोष हैं उनको छोडकर कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ८१-८५ ॥

आगे पल्यंकासनका स्वरूप बतलाते हैं ।

वामान्तर्गुल्फेऽवामस्य गुल्फो बाह्यः स्थितस्तयोः।
 पादयोर्गुरुमूलस्थं पल्यंके पाष्णिगुग्मकम् ॥ ८६ ॥
 गुल्फस्थोत्तानवामस्थोत्तानावामकरः समः ।
 पल्यंकेऽत्रासने स्याच्चेत्कायोत्सर्गः सुसौष्ठवः ॥ ८७ ॥

कायोत्सर्गमें दो आसन होते हैं- एक खड्गासन और दूसरा पत्रासन । खड्गासनका लक्षण पहले कह चुके हैं । पत्रासनका लक्षण यह है- एडीके चगलमें जो उठी हुई हड्डी है उसको गुल्फ कहते हैं । और एडीके पिछलभागको पाष्णि कहते हैं । मल्यंके पैरमें दो गुल्फ होते हैं- एक भीतरकी और जिसको अंतर्गुल्फ कहते हैं और एक बाहरकी और जिसको बाह्यगुल्फ कहते हैं । दोनों पैरोंके गुल्फोंमेंसे बायें पैरका भीतरी गुल्फ अर्थात् गुल्फ दोनों पैरोंके दोनों भीतरी अंतर्गुल्फ जिसमें बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं तथा दोनों पैरोंकी दोनों पाष्णि वा एडी जवाके मूल भागमें लगी हुई हैं और जिसकी हथेली ऊपरकी ओर है ऐसा बाँया हाथ गुल्फोंके ऊपर तक्वा हुआ है तथा उस बाँये हाथके ऊपर दायाँ हाथ भी उभीकर ऊपरकी

ओर हथेली किये हुए रखवा हुआ है । इसप्रकार बैठनेसे जो आसन बनता है उसको पल्यंकासन कहते हैं । ऐसे पल्यंकासनसे यह कायोत्सर्ग बहुत अच्छी तरहसे होता है ॥ ८६-८७ ॥

त्रिशुद्धौ द्वादशावर्ते द्विनिपण्णे चतुर्नतौ ।

चक्षांजुलौ त्यजेद्दोषान् कृतिकर्मप्रज्ञेऽप्यमूर् ॥ ८८ ॥

बंदना करनेवालेको मन, बचन, काय तीनों शुद्ध रखना चाहिये, चारह आवर्त करने चाहिये, आदि अतमें दो बार बैठकर नमस्कार करना चाहिये, चारों दिशाओंमें चार नमस्कार करने चाहिये । तथा दोनों हाथ जोड़कर बंदनाके वक्षीम दोषोंसे रहित होकर बंदना करनी चाहिये ॥ ८८ ॥

आगे बंदनाके बक्षीम दोषोंको कहते हैं ।

स्तब्धः प्रविद्योऽनालब्धमालब्धं परिपीडितम् ।

दोलायितं मनोदुष्टं मत्स्योद्धर्तनभेषितम् ॥ ८९ ॥

हीनाधिकार्द्धिगौरवशेषगौरवधर्षम् ।

भेष्यत्वं स्तानितं मूकमुन्मस्तकमनाद्भुतम् ॥ ९० ॥

तर्जितं शब्दितं संघकरमोचितं कुंचितम् ।

वेदिकावद्धक्रोधोदिशल्याचार्योदिदर्शनम् ॥ ९१ ॥

प्रत्यनीकं सुललितादृष्टे कच्छपरिंणितम् ।

हेलितं त्रिवलितं चेति द्वात्रिंशदमी मताः ॥ ९२ ॥ चतुष्कम् ।

१. किसी मंदसे उन्मत्त होजाना स्तब्ध नामका दोष है, २. अरहंतादिकके अत्यंत होकर बंदना करना प्रविष्ट नामका दोष है, ३- उपकरणोंकी आशा रखते हुए आवश्यक निकाट करना

अनालब्ध नामका दोष है, ४. उपकरणोंके प्राप्त होनेपर आवश्यक करना आलब्ध नामका दोष है, ५. वदना करते समय जंघाओंपर हाथ फेरते जाना परपीडित नामका दोष है, ६. झुलके समान शरीरको आगे पीछे हिलाते जाना दोलायित नामका दोष है, ७. अपने मनमें आचार्यादिके ऊपर आक्षेप करना मनोदुष्ट नामका दोष है, ८. मछलीके समान कभरको निकालकर वंदनाके लिये बैठना मत्स्योद्धतन नामका दोष है, ९. किसी डरसे डरकर वदना करना भेषित नामका दोष है, १०. मात्रासे कम क्रिया करना हीन दोष है, ११. मात्रासे अधिक क्रिया करना अधिक दोष है, १२. मात्रासे कम मुनि, यति, अनगार चारों प्रकारके मुनियोंका समुदाय मेरा भक्त हो जायगा ऐसा भाव रखकर वदना करना क्राद्धिगौरव दोष है, १३. अपने माहात्म्यकी इच्छा रखकर वा भोजन उपकरण आदिकी इच्छा रखकर वंदना करना गौरव दोष है; १४. अपने शब्दसे दूसरोंके शब्दोंको आच्छादित करना घर्षर नामका दोष है, १५. गुरु आदिसे डरकर वदना करना भेष्यत्व नामका दोष है, १६. गुरु आदिसे छिपाकर वंदना करना स्तनित नामका दोष है, १७. इशारे करना अथवा वदनाके पाठको मुखके भीतर ही बोलना जिससे सुनाई न पड़े वह मूक दोष है, १८. मस्तकको ऊचा नीचा करना उन्मस्तक नामका दोष है, १९. आदररहित क्रियाएं करना अनादृत दोष है, २०. अपनी तर्जनी बंगली उठाकर शिष्योंको भय उत्पन्न करते हुए वदना करना तर्जित दोष है, २१. वातर्चित करते हुए वंदना करना शब्दित दोष है, २२. मुहसे वदनादिक क्रियाएं जवर्दस्ती कराई जाती हैं इसप्रकारके भाव रखना सघकरमोचित दोष है, २३. मस्तकको हाथोंसे स्पर्श करना अथवा मस्तकको जंघाओंके मध्यमें रखना कुंचित नामका दोष है, २४. झुजाओंसे जघाओंका बांध लेना अथवा अपने स्तनोंको हाथोंसे मर्दन करना वेदिकाबद्ध दोष है, २५. दोषी पुरुषोंपर क्षमा नहीं करना क्रोधादि-शल्य दोष है, २६. आचार्यकी दृष्टि वचाकर वंदना करना आचार्यादिदर्शन दोष है, २७. अपनी प्रति-कूल वृत्ति रखकर गुरुकी आवाका खंडण करना प्रत्यर्निक दोष है, २८. गागाकर वंदनाका पाठ बोलना सुललित नामका दोष है, २९. आचार्यादिकके देखते हुए वदनादिक करना दृष्टिदोष है,

३० यदि वंटे ही वंटे आगे मरकत्तेकी क्रिया करना हुआ वंदना करें तो कच्छपरिणित नामका दोष है, ३१ वंदना करते समय हँसी करना हेलित दोष है, ३२ ललाटपर रेखाएँ पडजाना अथवा कमर गर्दन आदिमें बल पडजाना त्रिवलित दोष है । इमप्रकार वंदनाके ये बचीम दोष हैं ॥८९-९२॥

आगे भगवान् अरहंत देवकी स्तुति करते हैं ।

श्रीपादद्वयस्यासीदमरीचिकुरोऽम्बरम् ।

यस्य स्याद्वादिनो विथवेदिनः पातु नो जिनः ॥ ९३ ॥

जो भगवान् अरहंतदेव स्याद्राट् विद्याकी प्रकाशित करनेवाले हैं, तीनों लोकोंके ममल तरणोंको और उनकी समस्त पर्यायोंके जानकार हैं और जो अंतरंग चरित्रंग लक्ष्मीकी किरणोंके द्वारा उदय होनेवाले अपूर्व चंद्रमा हैं । तथा जिन अपूर्व चंद्रमारूपी भगवान्का प्रकाश समस्त देवोंगना-ओंके केसरूपी नीले आकाशमें व्याप्त हो रहा है ऐसे वे श्री अरहंत भगवान् हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ ९३ ॥

विपक्षक्षयजानंतानंतज्ञानादिसद्गुणः ।

दद्यादद्य स नः प्राज्यं वृजिनारिज्यं जिनः ॥ ९४ ॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्मके नाश होनेमें अनंतज्ञान, अनंतसुख और अनंतवीर्यरूप अनंतचतुष्टय भ्रष्ट गुण जिनके प्राट् हो चुके हैं ऐसे वे भगवान् जिनदेव आज हम लोगोंको पापरूपी महा ब्रह्मशोका विजय प्रदान करें ॥ ९४ ॥

आगे सिद्धोंकी स्तुति करते हैं ।

नष्टदुष्टाष्टकर्मणस्ते पुष्टाष्टगुणर्द्धयः ।

त्रिलोकीमस्तकोत्तंसाः सिद्धा नः सन्तु सिद्धिदाः ॥ ९५ ॥

जिनके ज्ञानाधरणादिक आठों दुष्ट कर्म नष्ट होगये हैं तथा सम्यक्स्वादिक् आठ गुणरूपी ऋद्धियोंसे जो परिपूर्ण हैं और जो तीनों लोकोंके मस्तकपर मुकुटके समान सुशोभित हैं ऐसे वे सिद्ध भगवान् हम लोगोंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले हों ॥ १५ ॥
आगे आचार्यकी स्तुति करते हैं ।

निराकृत्यान्तरं ध्वान्तं सूरिसूरः करोत्वरम् ।

सन्यानसांबुजानंदममन्दं वाकैरैवैः ॥ १६ ॥

इस संसारमें आचार्य स्वयंके समान हैं । जिसप्रकार स्वयं अंधकारको नष्ट कर अपनी किरणोंसे समस्त कमलोंको प्रफुल्लित करता है उसीप्रकार आचार्यरूपी 'स्वयं' अपनी सर्वोत्तम वचनरूपी किरणोंसे अंतरंगके पापरूप अंधकारको नष्टकर श्रेष्ठ पुरुषोंके मनरूपी कमलको अत्यंत आनंदित करो ।

आगे उपाध्यायकी स्तुति करते हैं ।

कुर्वन्नखर्वदुर्वादिमदद्विरदमर्दनम् ।

स्याद्वादाद्रावुपाध्यायसिन्धुरारिविजृम्भताम् ॥ १७ ॥

इस संसारमें उपाध्याय अनेक हाथियोंको नाश करनेवाले सिंहके समान है । जिसप्रकार सिंह अनेक हाथियोंके मानमर्दन कर पर्वतोंपर आनंद किया करता है उसीप्रकार उपाध्यायरूपी सिंह बड़े भारी प्रतिवादियोंके मटरूपी हाथियोंको मर्दन करते हुए स्याद्वादरूपी पर्वतपर सदा काल विहार करो ॥ १७ ॥

आगे साधुओंकी स्तुति करते हैं ।

रत्नत्रयाभृतांभोधिविधवः साधवः श्रियम् ।

ददुरात्मर्द्धिनिर्धूतदुरितध्वान्तघृतयः ॥ १८ ॥

जो रत्नत्रयरूपी अमृतके समुद्रको बहनेके लिये चंद्रमाके समान हैं और अपनी ऋद्धियोंसे जिन्होंने पापरूपी-अंधकारकी समस्त प्रवृत्तियोंको उडादिया है ऐसे समस्त साधुजन हम लोगोंको

आगे पंचपरमेष्ठीकी स्तुति करते हैं ।

त्रिजगद्गुरवः सर्वैर्गुणैर्गुरव इत्यमी ।

गुरवः पंच नः पान्तु पापापायनिकायतः ॥ १९ ॥

जो तीनों जगतके गुरु हैं और जो गुणोंसे भी सबके गुरु वा सबसे बड़े हैं ऐसे अरंहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु पांचों ही परमेष्ठी समस्त पापोंके समूहको नाश कर हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १९ ॥

आगे रत्नत्रयकी स्तुति करते हैं ।

लोकत्रयेशदत्तार्घ्यमप्यनर्घ्यं महोदयम् ।

रत्नत्रयं पवित्रं नः पुनातु हृदयं सदा ॥ १०० ॥

इन्द्र, नर्देन्द्रादिक तीनों लोकोंके स्वामी जिसके लिये अर्घ्य देते हैं, जो अमूल्य है, जिसका महान् उदय है और जो परमपवित्र है ऐसा रत्नत्रय मेरे हृदयको सदा पवित्र करो ॥ १०० ॥

आगे धर्मकी स्तुति करते हैं ।

स्तुत्यः स्तुतिशतैर्धर्मः शर्मदो यो गुणात्मकः ।

गुणिनः सद्गुणाश्चैते भवन्तु मम मंगलम् ॥ १०१ ॥

सैकड़ों स्तुतियोंसे जिसकी स्तुति की जाती है, जो सबका कल्याण करनेवाला है और अनेक गुणोंसे भरपूर है ऐसा यह धर्म हमारा सदा कल्याण करो इसीप्रकार रत्नत्रयादिक गुण उन गुणोंको धारण करनेवाले थे गुणी पुरुष मेरे लिये मंगल देनेवाले हों ॥ १०१ ॥

आगे भगवान् चंद्रप्रभकी स्तुति करते हैं ।

यत्कान्तकान्तिः कुमुदं वितन्वती ।
तनोत्यलं तत्कमलोत्सवं नवम् ॥
निरस्तदोषाऽभ्युदयाक्षयश्रियं ।

क्रियात्स चंद्रप्रभदेवल्लभः ॥ १०२ ॥

जिनके शरीरकी कांति कुमुद अर्थात् पृथ्वीभरको आनदित करती है अथवा कमोदिनियोंको भी प्रफुल्लित करती है, तथा भव्यरूपी अपूर्व कमलोंको भी प्रफुल्लित करती है, जो समस्त इंद्रादिक देवोंके स्वामी है और जिनकी अतरंग और बहिरंग लक्ष्मीका उदय समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाला है अथवा समस्त रात्रियोंको नष्ट करनेवाला है ऐसे वे श्रीचन्द्रप्रभ भगवान् हम लोगोंको मोक्षरूप अक्षय लक्ष्मीको देनेवाले हों ॥ १०२ ॥

इसप्रकार श्री वीरनादि सिद्धांतचक्रवर्तिविरचित श्रीआचारसार नामके शास्त्रकी चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी 'धर्मरत्न' लालारामशास्त्रीद्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषाटीकामें आवश्यकोंके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह

नौवां अधिकार समाप्त हुआ ।

यद्वाक्यामृतमाज्वजवद्वोत्तसात्मनामात्मनां
नानैतन्निततापलेपनपरं श्रीशीतलः शीतलम् ।
यस्यांगस्य मरीचिमंडलमिलानंदिरामन्दिरं
पायात्पार्वणशीतरश्मिरुचिरः सोऽयं जिनाधीश्वरः ॥ १ ॥
दशवां अधिकारः

जिनके वचनरूपी अमृत ससाररूपी दावानल अग्निसे तप्तायमान हुए प्राणियोंके अनेक प्रकारके पापोंके समूहसे उत्पन्न हुए संतापको दूर करनेवाले हैं और जिनके शरीरकी शीतल किरणें पृथ्वीमंडलके आनदरूपी लक्ष्मीका मंदिर हैं ऐसे पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान अत्यंत वैदीप्यमान श्रीजिनद्रव्य श्रीशीतलनाथभगवान् हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १ ॥

आगे मुनिपदकी प्रशंसा करते हैं ।

दीक्षां पीठिकयोदितेन विधिना शिक्षां गृहीत्वा समा-
चारेणानुमतो गणेन गणिना प्राप्तश्च सत्स्मरितंम् ।
पदत्रिंशद्गुणभूषणो व्यपगतव्यापदगुणं सद्गुणं

रक्षन् यः समयं नयत्यतितरां धन्यः स मान्यो मुनिः ॥ २ ॥

जिन्होंने पीठिका वा पहले अध्यायमें कही हुई विधिके अनुसार दीक्षा धारण कर ली है, तथा दूसरे अधिकारमें कही हुई समाचार नीतिके अनुसार जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है, जिनको समस्त संघ और आचार्य मानते हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ आचार्यपद धारण किया है, जो आचार्यके

छत्तीस गुणोंसे सुशोभित है, जिनकी आपत्तियोंका समस्त समूह नष्ट होगया है और समस्त संसारमें तत्पर हैं । इसप्रकार जो आचार्य अपना दीर्घ काल व्यतीत करते संसारमें माननीय होते हुए धन्य गिने जाते है ॥ २ ॥

आगे एगे मुनियोंको क्या करना चाहिये सो कहते हैं ।

ज्योतिःशास्त्रविनूतजातकमतात्रानानिमित्तक्षणात्
प्रश्नाच्चायचयप्रहावलिवलक्षीणत्वसंप्रेक्षणात् ।
प्रश्नस्याक्षरलक्षणेक्षणवशात्कालागमात्स्वायुषो
मानं द्वादशवर्षसंमितमतो हीनं च निश्चित्य सः ॥ ३ ॥
पश्चाच्चारुतरात्मसंस्करणधीर्द्विरो मुमुक्षुर्गणी
प्रीत्या पालितमात्मनात्मनि महास्नेहात्तुवंधे महत् ।
वृन्दं तुन्दिलवालरोगिसुतपःशैक्षादिभिध्वन्वितं
प्रारोप्यात्मभरं वरं गणधरे सद्वृत्तलक्ष्मीधरे ॥ ४ ॥

रक्षादक्षतमं गणस्य गणिनं सर्वं गणं चादरा-
दाहूय प्रियवाक्चयामृतरसासारेण चेतोगतम् ।

तापं तस्य निरस्य दुस्तरतरं जातं वियोगाद्गुरोः

स्वस्यातो नियतं विहारमपरं कुर्वन्मुनीन्द्रोत्तमः ॥ ५ ॥ त्रिकम् ।

एसे मुनिराजको किसी ज्योतिःशास्त्रसे वा विनूत नामके जातक शास्त्रसे, वा अनेक रके निमित्तशास्त्रोंसे, वा अनेक प्रकारके प्रश्नोंसे, अपने ग्रहोंके अपचय होनेसे वा ग्रहोंके चलाका

क्षीण होनेसे, प्रशनोंके अक्षरोंके लक्षणको देखकर, कालशास्त्रको देखकर अथवा और किसी भी प्रकारसे अपनी आयुका निश्चय करना चाहिये तथा आयुके विषयमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मेरी आयु बारह वर्ष प्रमाण रह गई है अथवा उससे कम रह गई है । ऐसा निश्चय उन शुनि-राजको कर लेना चाहिये । तदनतर अपने सर्वोत्तम संस्कार करनेमें (समाधिमरण धारण करनेमें वा मोक्ष प्राप्त करनेमें) जिनकी बुद्धि लग रही है, जो अत्यंत धरित्री है, मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा जिनको लग रही है और जो सके नायक है ऐसे उन आचार्यको उचित है कि वे जिसमें बड़ा भारी समुदाय है, जो पूज्य है, जिसमें कितने ही मुनि शोडी आयुवाले बालक हैं, कितने ही मुनि रोगी हैं, कितने मुनि जलोदर आदि ऐसे रोगोंसे पीडित हैं, जिनके उदर बढ रहे हैं, कोई महा तपस्वी हैं, कोई पढन योग्य हैं ऐसे उन मुनियोंके सघको तथा बड़े भारी स्नेहेके कारणभूत अपने आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा बड़े प्रेमपूर्वक जिसका पालन किया है, जिसमें उन सबकी रक्षाका ध्यान रक्खा जाता है, सबके द्वारा सम्यक्चारित्रिके पालन करानेका ध्यान रक्खा जाता है ऐसे उस आचार्यपनेके सर्वोत्तम समस्त भारको किसी ऐसे नवीन आचार्यको सौंप देना चाहिये । जो भ्रष्ट चारित्ररूपी लक्ष्मीको धारण करनेवाले हों । तदनतर उन पहले आचार्यको उचित है कि वे उस संघकी रक्षा करनेमें अत्यंत चतुर ऐसे उन नवीन आचार्यको आदरपूर्वक बुलावें, तथा साथमें उस समस्त सघको भी आदरपूर्वक बुलावें । फिर प्रिय वचनोंके समूहरूपी अमृतके प्राप्त वर्षासे अर्थात् सुमधुर उपदेश देकर उस नवीन आचार्यके हृदयमें वा समस्त सघके हृदयमें प्राप्त हुए पापोंको दूर करें अथवा गुरुके वियोगसे उत्पन्न हुई कलुषताको दूर करें । इतना सब काम करानेके बाद उन उत्तम मुनिराजको अपना दूसरा अनियत विहार करना चाहिये । अनियत विहारमें ठहरनेका स्थान निश्चित रहता है परंतु अनियत विहारमें ठहरनेका स्थान कोई निश्चित नहीं रहता ॥ ३-५ ॥-

आगे अनियत विहार करनेसे क्या लाभ होता है सो कहते हैं ।

प्रेक्ष्यन्ते बहुदेशसंश्रयवशात्संविगिताद्यासय-
स्तीर्थाधीश्वरकेवलोद्गममहीनिर्वाणभूम्यादयः ।
स्थैर्यं धैर्यविरागतादिषु गुणेष्ववाचार्यवैर्ये क्षणा-

द्विद्यावित्तसमागमादधिगमो नूतनार्थसार्थस्य च ॥ ६ ॥

अनियत विहार करनेमें अनेक देशोंका आश्रय लेना पडता है जिससे सवेग, वैराग्य आदि गुणोंको धारण करनेवाले अनेक आसजनोंके-पूज्य पुरुषोंके दर्शन होते हैं, तीर्थकरोंको जहां जहां केवलज्ञान प्रगट हुआ है अथवा जहां जहां निर्वाण प्राप्त हुआ है उन समस्त तीर्थक्षेत्रोंके दर्शन प्राप्त होते हैं । अनेक उत्तमोत्तम आचार्योंके दर्शन करनेसे भीरता, वैराग्य आदि उत्तम गुणोंमें स्थिरता प्राप्त होती है और विद्यारूपी धनकी प्राप्ति होती है । तथा विद्यारूपी धनकी प्राप्ति होनेसे निश्चित अर्थोंके समूहका ज्ञान होता है । ये सब लाभ अनियत विहार करनेसे होते हैं ।

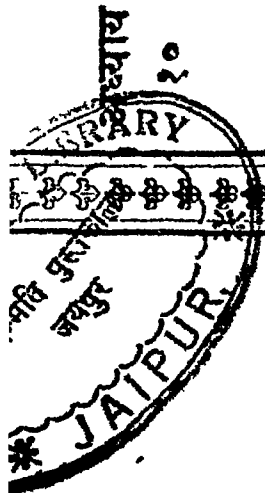
सद्वृत्तं बहुसूरिभक्तिकयुतं क्षामादिदोषोज्झितं

क्षेत्रं पात्रमपीक्ष्यते तनुपरित्यागस्य निःसंगता ।

सर्वस्मिन्नपि चेतनेतरबहिःसंगे स्वशिष्यादिके

गर्वस्यापचयः परीषहजयः सल्लेखना चोत्तमा ॥ ७ ॥

तदनंतर उन मुनिराजको सल्लेखना धारण करनेके लिये ऐसा क्षेत्र देखना चाहिये जहांपर राजा उत्तम धार्मिक हो, जहांके लोग सब आचार्यादिकोंकी बहुत भक्ति करनेवाले हों, तथा जहांपर निर्धन और दरिद्र प्रजा न हो । इसीप्रकार पात्र ऐसे देखने चाहिये जिनके शरीरके त्याग करनेमें भी निर्मोहपना हो, चेतन वा अचेतन आदि समस्त बाह्य परिग्रहोंसे भी निर्मोहपना हो तथा अपने शिष्यादिकोंमें भी आभमनि न हो और जो परिषद्को अच्छीतरह जीतनेवाले हों ऐसे क्षेत्र और पात्रोंको अच्छीतरह देखकर सल्लेखना धारण करनी चाहिये ॥ ७ ॥

श्री १२५९
२०

आगे सलेखनाके बारह वर्ष किस प्रकार व्यतीत करने चाहिये सो कहते हैं ।
सम्यक्कायकषायकार्श्यकरणं सलेखनाद्या वरै-

योगैर्वर्षचतुष्टयं रसपरित्यागैस्तथाद्भ्रम्यम् ।

सौवीरान्नरसोज्जनैरभिषवान्निनाद्भ्रमेतद्दलं

बाह्यैर्मन्दतपोभिरुग्रनियमेरब्दार्धमंगार्दनम् ॥ ८ ॥

अच्छीतरह काय और कषायको कुश करना बढाना सलेखना है इसको बाह्य सलेखना कहते हैं । इसके धारण करनेका उपाय यह है कि चार वर्ष तो श्रेष्ठ योग धारण कर अर्थात् उग्रोग्र तप और नियम धारण करते हुये व्यतीत करना चाहिये । चार वर्ष रसोंका त्याग करते हुए पूर्ण करना चाहिये । दो वर्ष सौवीर अन्न अर्थात् कांजी आदि अन्न मात्रका त्याग कर व्यतीत करना चाहिये । एक वर्ष दूध छाछ आदि पतले पौष्टिक पदार्थोंको ग्रहण करते हुये व्यतीत करना चाहिये । फिर छह महीने मदमंदः रीतिसे उपवास आदि बाह्य तपधरण कर पूर्ण करने चाहिये । और फिर शेषके छह महीने (मरणसमयके छह महीने) कठिन नियमोंको धारण कर व्यतीत करने चाहिये ॥ ८ ॥

कालं कायवलं च देशमशनं पानं प्रकृत्यादिकं
ज्ञात्वा पित्तकफानिलैर्निजगतेर्न स्याद्यथा विक्रिया ।

कर्तव्या विदुषा तथोक्तविधिभिर्वाह्यैस्तपः प्रक्रमै-

राचार्याऽनुमतैः समाधिफलदैरेषांगसलेखना ॥ ९ ॥

तदनंतर वर्षाऋतु, शीष्मऋतु, वा शीतऋतु आदि कालको अच्छीतरह देखकर, अपने शरीरके बलको अच्छीतरह देखकर, देशको देखकर, भोजन पान आदिकी सामग्रियोंको देखकर, और अपनी वात, पित्त, कफ जनिन प्रकृतिको देखकर, तथा वात, पित्त, कफ आदिके दोषोंसे अपनी

बुद्धका किसी प्रकारका विकार प्राप्त न हो इस रीतिसे शास्त्रोंमें लिखी हुई विधिके अनुसार ध्यानरूपी उत्तम फलको देनेवाले और आचार्योंको मान्य ऐसे ब्राह्म तपश्चरणोंको धारण कर उन विद्वान् मुनियोंको सल्लेखना धारण करनी चाहिये । इस सल्लेखनाको अंग सल्लेखना अथवा शरीरको कृश करना कहते हैं ॥ ९ ॥

आगे कषाय सल्लेखनाका स्वरूप कहते हैं ।

सद्ध्यानप्रकरैः कषायविषया सल्लेखना श्रेयसी
स्वेष्टानिष्टवियोगयोग्युगजे बाधानिदानोद्भवे ।
इत्यार्तस्य चतुर्विधस्य विजयो हिसामृषास्तेयसं-
रक्षानन्दविभेदतोऽशुभकृतो ध्यानस्य रौद्रस्य च ॥ १० ॥

कषायोंको कृश करना कषायोंको कम करना कषाय सल्लेखना है । वह उत्तम सल्लेखना उत्तम ध्यानके समूहसे होती है अर्थात् श्रेष्ठ ध्यान करनेसे कषाय नष्ट होती है । कषायोंको नष्ट करनेका सबसे अच्छा उपाय आर्तध्यानके और रौद्रध्यानका जीतना है । आर्तध्यानके चार भेद हैं इष्ट पदार्थोंके वियोगसे उत्पन्न होनेवाला पहला आर्तध्यान है, अनिष्ट पदार्थोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला दूसरा आर्तध्यान है । रोग वा पीडासे उत्पन्न होनेवाला तीसरा आर्तध्यान है और निदानसे उत्पन्न होनेवाला चौथा आर्तध्यान है । इसीप्रकार रौद्रध्यानके चार भेद हैं । हिसामें आनन्द मानना पहला रौद्रध्यान है झूठ बोलनेमें आनन्द मानना दूसरा रौद्रध्यान है चोरीमें आनन्द मानना तीसरा रौद्रध्यान है और परिश्रिहोंकी रक्षा करनेमें आनन्द मानना चौथा रौद्रध्यान है । इसप्रकार चारों आर्तध्यान और चारों रौद्रध्यानके जीतनेसे कषायोंको नाश करनेवाली कषाय सल्लेखना होती है ॥ १० ॥

आगे ध्यानकी सामग्री बतलाते हैं ।

ध्यातृध्यानविचिंत्यचितनफलान्यंगानि चत्वारि तैः
स्याद् ध्यानं सदसच्च तत्र भवति ध्यातोत्तमैरन्वितः ।
आद्यैः संहननैस्त्रिभिस्त्रिभिरुपेतोऽन्त्यैः स नाऽस्मिन्पुनः
चिन्तातर्पहिरंगकारणसृणुप्रियौ हि कार्यद्विपः ॥ ११ ॥

ध्यानके चार अग हैं ध्यान करनेवाला ध्याता, ध्यान करना, ध्यान करने योग्य पदार्थ, और ध्यानका फल, इन चारोंके संयोग मिलनेसे ध्यान होता है । वह दो प्रकार है । एक ध्यान करनेवालोंके होता है जिनके वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच और नाराचये पहले तीन उत्तम संहनन होते हैं । तथा जिनके अर्द्धनाराच, कालक और अमप्राप्तास्पृपाटिक ये तीन संहनन होते हैं उनके उत्तम ध्यान नहीं होता । यह चितवन वा ध्यान हृदयरूप हाथीका एक कार्य है तथा वह हृदयरूप हाथी अंतरंग वहिरंग कारणरूपी अकुशके आर्भान है ।

भावार्थ— चितवन करना मनका कार्य है वह मन अंतरंग और वहिरंग कारणोंके आधीन है । अंतरंग और वहिरंग जैसी कारण सामग्री मिलती है वैसाही कार्य वा वैसाही शुभ अशुभ चितवन उस मनसे होता है ॥ ११ ॥

आगे ध्यानका लक्षण कहते हैं ।

एकास्मिन्विषयेऽग्रमाननमभूदस्या मतेरित्यसा-
वेकाग्रा विषयोपयोगनिरता चिन्ता निरोधोऽचला-
वस्था स्यान्निजगोचराचलमनो ध्यानं तदंतमुहू-
र्तावस्थानमतीवदुर्धरतया नाऽतः परं तिष्ठति ॥ १२ ॥

इस बुद्धिका वा मनके कार्यका किसी एक विषयमें अग्र होना मुख्यरूप होना एकाग्र कहलाता

है । इस विषयके एकाग्ररूपसे किसी विषयमें उपयोगका लीन हो जाना अन्य समस्त चिंतव-
नोंको उसी एक पदार्थका चिंतवन करना तथा उससमयमें अचल अवस्थाका हो जाना
अपने आत्मामें मनका अचल वा निश्चल हो जाना ध्यान है । मनकी इसप्रकार निश्चल अव-
स्थाका होना अत्यंत कठिन है और इसीलिये वह ध्यान अधिकसे अधिक समयतक हो तो अंतर्मुहूर्त-
तक होता है इससे अधिक समयतक कर्मा नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

आगे अशुभ ध्यानकी योग्यता दिखलाते हैं ।

मिथ्यात्वोरुतमस्तिरःस्तुहृद्ज्ञानोऽधिकक्रोधवान्
स्तब्धः सत्स्वपि वंचनांचितमतिर्बुधः परार्थेष्वपि ।
दुर्लभ्यावशाशयश्च भवति ध्याताऽशुभध्यानयो-
र्ध्यानं ध्यानविशेषलक्षणविनिर्देशक्षणे लक्ष्यते ॥ १३ ॥

जिसने मिथ्यात्वके उदयरूप घोर अंधकारसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका तिरस्कार
है अर्थात् जो तीव्र मिथ्यादृष्टी है, क्रोधी है, अभिमानी है, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषोंके
ही सदा लगी रहती है जो दूसरोंके धनमें भी तीव्र लोभ करता है । और जिसका हृदय
अशुभ लक्ष्याओंके वशीभूत है ऐसा जीव अशुभ ध्यानको धारण करनेवाला होता है । तथा उस
समय वह पुरुष जिस पदार्थका चिंतवन करने लग जाता है वही उसका ध्येय वा ध्यानका विषय पड
जाता है । इसप्रकार ध्यानका सामान्य वर्णन किया ॥ १३ ॥

अब आगे अनुक्रमसे चारों आर्तध्यानोंका स्वरूप कहते हैं उसमेंभी

पहले इष्ट वियोगज आर्तध्यानको कहते है ।

जीवाजविकलत्रपुत्रकनकाऽगारादिकादात्मनः
प्रेमप्रीतिवशात्समाकृतबहिःसंगाद्वियोगोद्गमे ।

क्लेशेनेष्टवियोगजातमचलं तच्चिन्तनं मे कथं

न स्यादिष्टवियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दुःकर्मणः ॥१४॥

जीव, अजीव, स्त्री, पुत्र, सोना, चांदी, घर आदि जिन जिन इष्ट पदार्थोंको इस जीवने अपने प्रेम वा प्रीतिके कारण अपने मान रक्वे है ऐसे बाह्य आर्तध्यान होता है। तथा इष्ट पदार्थोंको होनेपर दुःख होता है और उस दुःखसे इष्ट वियोग जन्य आर्तध्यान होता है। तथा इष्ट पदार्थोंको होनेपर दुःख वियोग किसी प्रकार भी मत हो अथवा मेरे इष्टका वियोग किस प्रकार नहीं होगा इसप्रकार जो अज्ञानी और पापी जीवोंके निश्चल चिंतवन होता है वा सदा बना रहता है उसको इष्ट वियोग जन्य आर्तध्यान कहते हैं ॥ १४ ॥

आगे अनिष्ट संयोगज नामके आर्तध्यानको कहते हैं ।

क्रूरैर्व्यन्तरचौरैरिभनुजैव्यलैर्मृगैरापदि

प्राप्तायां गरलादिकैश्च महती तन्नाशचिन्ताऽऽपदा ।

संयोगी न भवेत् सदा कथमिति क्लेशातिनुन्नं मनः

चार्त्तध्यानमनिष्टयोगजनितं जातं दुरन्तैनसः ॥१५॥

अत्यंत क्रूरताको धारण करनेवाले व्यंतर, चोर, वैरी, मनुष्य, सर्प, सिंह और विष आदिके द्वारा किसी भी प्रकारकी आपत्ति आजानेपर उसके नाश होनेकी जो चिन्ता-विष होती है उसके नाश होनेका जो चिंतवन होता है तथा ऐसी आपत्ति मुझपर कभी न आवे अथवा किस वषायसे मुझपर ऐसी आपत्ति नहीं आसकती इसप्रकारके क्लेशोंसे जो मन सदा दुःखी रहता है वह अनिष्ट संयोगसे उत्पन्न हुआ आर्तध्यान कहलाता है । ऐसा आर्तध्यान बड़े भारी पाप कर्मके उदयसे होता है ॥ १६ ॥

आगे पीडा जनित आर्तध्यानको कहते हैं ।

रहती है। ऐसे उस दुःखको निगोदादिक दुःख देनेवाला निदान नामका आर्तध्यान कहते हैं।
भावार्थ— इस लोक संबंधी वा परलोक संबंधी भोगोपभोगोंकी तंत्रि लालसाओंका होना निदान नामका आर्तध्यान है।

आगे जिसके आर्तध्यान होता है उसके कैसे लक्षण होते हैं सो कहते हैं।

गलान्यश्रुद्रमशोकशोषजडतामूर्च्छागंकंपोत्कता
निः श्वासस्वरभंगकाण्यकृशतामौनाऽभिबीक्षामृति-
प्रस्वेदाऽनिमिषेणास्थितिरुजायाञ्चामृषोक्त्यादयः

स्पष्टाः स्वस्थपरस्थवाऽऽर्त्तजनितास्तज्ज्ञापकाः कारिकाः ॥१८॥

हृदयमें गलानि उत्पन्न होना, आसुओंका निकलना, शोक होना, शरीरका सूखना, चेष्टा रहित होना, मूर्च्छाका आजाना, शरीरका कंपना कार्यको जल्दी करना, लंबी श्वास लेना, स्वरभंग हो जाना, शरीर और मुखपर कालिमाका आजाना, शरीरका कृश हो जाना, मौन धारण करना, सामने देखते रहना, मरणको प्राप्त हो जाना, पर्सना आना, नेत्रोंकी टिमिकारका न लगना, स्थिर-ताका न होना, रोगी होना, याचना करना, झूट बोलना, आदि शरीरमें उत्पन्न होनेवाले चिन्ह अपनेमें उत्पन्न हो वा कोई इन चिन्होंको किसी दुसरेंमें उत्पन्न करे तो समझना चाहिये कि उसके आर्तध्यान है क्योंकि ये सब चिन्ह स्पष्ट रीतिसे आर्तध्यानसे ही उत्पन्न होते हैं और उसके आर्तध्यानको ही सूचित करते हैं ॥ १८ ॥

आगे इस आर्तध्यानकी निरुक्ति पूर्वक इसका स्वरूप और इसका फल कहते हैं।

अर्तिदुः खमसातजातजनितं स्यादार्त्तमत्तौ भवं
पापाऽऽदाननिदानमार्द्रिसिचयं यद्भद्रजःसंश्रयम् ।

बाधासंजनितार्तमतिनिहितं स्वान्तं नितान्तस्थिरं
तीव्राद्धिश्वपरीषहान्मम कदा विश्लेष इत्यंगिनः ।
दीनस्यास्तविशिष्टवस्तुविषयज्ञानस्य न स्यात्कथं

क्लेशाल्या मम जातु संगम इति क्लिष्टं च तत्स्यान्मनः ॥ १६ ॥

‘अनेक पीडाओंसे उत्पन्न हुआ दुःख तथा अनेक आंतरिक व्याधियोंसे परिपूर्ण और अत्यंत अस्थिर वा डवांडोल मेरा मन इन व्याधियोंसे कब अलग होगा मेरे साथ जो सब प्रकारके ये दुःख लग रहे हैं इनसे मेरा पिंड कब छूटेगा’ इसप्रकार जो विशेष विषय पदार्थोंको न जाननेवाले दीन पुरुषके हृदयमें बार बार चिंतवन होता है अथवा ‘मुझे थोडासा क्लेश भी प्राप्त न हों’ इसप्रकार उस अज्ञानी जीवके हृदयमें क्लेश उत्पन्न होता है वह पीडा वा रोग जनित तीसरा आर्तध्यान कहलाता है ॥ १६ ॥

आगे निदानसे उत्पन्न होनेवाले आर्तध्यानको कहते हैं ।

नानोपायचयेन नीचचरितैर्भ्रान्त्वा विशालामिला-
माभीलं मकराकरं च बहुशो तुच्छेच्छया प्राप्य यत् ।
प्राप्यं पुण्यवता जनेन कनकं कान्तं च कान्तादिकं
तत्कांक्षाशुभिता मतिर्वृत निदानार्तं महातिप्रदम् ॥ १७ ॥

यह जीव अनेक प्रकारके बहुतसे उपायोंसे, वा नीच आचरणोंसे बड़े भारी धन वा सुन्दर-स्त्रियोंकी लालसासे भालोंके रहनेतक अर्थात् पृथ्वीके अतक इस विशाल पृथ्वीमें परिभ्रमण करते हैं अनेक बार मग्न होते हुए इस महासागरमें परिभ्रमण करते हैं और इसप्रकार अनेक कष्ट सहन करते हुए पुण्यवान मनुष्योंके द्वारा प्राप्त होने योग्य सुवर्णादिक धनको सुदर स्त्री आदिकोंको प्राप्त करते हैं परंतु फिर भी उनकी बुद्धि उन पदार्थोंकी ओर अधिक प्राप्त होनेकी उत्कण्ठ लालसासे सदा धुंभित रहती है । दुखी

मिथ्यादृष्टिगुणादिषड्गुणपदं येन प्रमादास्पदं वेदनीय कर्मके उदयसे
 दुर्लेश्यात्रयजं सुदुःखजनकं तिर्यगतिप्रापकम् ॥१९॥ उसको वेदनीय कर्मके उदयसे
 अर्थ दुःख है । जा दुःखसे उत्पन्न हो उसको आर्तध्यान कहते भी
 आर्त शब्दका आर्तध्यान कहते हैं अथवा जो दुःखमें उत्पन्न हो उसको आर्तध्यान कहते
 हो जिसप्रकार कर्मोंको धूलिका है समूह चिपक जाता है उसीप्रकार यह कर्मोंका
 अनेक पापरूप कर्मोंको ग्रहण करनेवाला है । इससे अनेक प्रकारके पाप कर्मोंका
 यह आर्तध्यान मिथ्यादृष्टि नामके पहले गुणस्थानसे लेकर छठे गुणस्थानतक होता यह आर्तध्यान
 आर्तध्यान प्रमाद उत्पन्न करनेका कारण है । वा प्रमादोंका स्थान है । अनेक प्रकारके कारण है ॥ १९ ॥
 कृष्ण नील कापोत, इन तीन अशुभ लेश्याओंसे उत्पन्न होता है अर्थात् तिर्यच गतिका
 उत्पन्न करनेवाला है और तिर्यच गतिमें पहुँचानेवाला है अर्थात् तिर्यच गतिका
 इसप्रकार आर्तध्यानका स्वरूप कहा ।

अब आगे रौद्रध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

हिसानन्दमसातकारणगणैर्हिसारुचिर्देहिनां
 भेदच्छेदविदारणासुहरणैरन्यैश्च तैर्दारुणैः ।
 शेषैर्ष्याद्युदितैरसत्यवचनैरन्यस्य हान्या मृषा-
 नंदं रौद्रमसातसन्ततिपदे मिथ्याप्रलपे रुचिः ॥ २० ॥

उसमें भी पहले हिसानंद और घानंद नामके दो रौद्रध्यानोका स्वरूप कहते हैं । जीवोंका
 भेदन करना, छेदन करना, विदारन करना, प्राणोंका हरण करना तथा अन्य ऐसे ही ऐसे भया-
 नक दुःख देनेवाले अनेक कारणोंसे जीवोंकी हिंसा करनेमें रुचि वा प्रेम होना हिसानंद नामका
 रौद्रध्यान है । इसीप्रकार क्रोध वा ईर्ष्या आदिसे उत्पन्न होनेवाले असत्य वचनोंसे अथवा अन्य जीवोंको

हानि पहुंचाकर दूसरोंको अनेक प्रकारके दुःख पहुंचानेके स्थान ऐसे मिथ्या बोलनेमें, झूठसूठकी वाद करनेमें, भ्रम वा रुचिका होना मृगानंद नामका रौद्रध्यान है ॥ २० ॥

आगे स्तेयानंद और परिग्रहानंद नामके रौद्रध्यानका लक्षण कहते हैं ।

स्तेयानन्दमवाप्य यत्परधनं वंध्यादिनिघोहितै-

रानंदित्वमवाप्तुमुत्सुकतरं चेतश्च तैस्तद्भवेत् ।

स्वं संरक्ष्य विपक्षदूरमुदिता तोषोत्रता या तु सं-

रक्षानंदमपि स्ववस्तु निखिलं निर्वैरि कुर्वे इति ॥२१॥

जिस परधनको पाकर बंदीखानेमें रहनेकी निन्दनीय वासनके द्वारा भी आनंदको प्राप्त होने-
वाला हृदय उत्सुकरूप होता है ऐसे परधनको पाकर चित्तका उत्सुकरूप होना स्तेयानंद नामका तीसरा रौद्रध्यान है । तथा " मैं अपने समस्त पदार्थोंको शत्रुओंसे रहित कर दूंगा " इत्यकार जो शत्रु-
ओंके दूर हो जानेपर अपने धनकी रक्षामें भारी संतोष उत्पन्न होता है उसको सरक्षानंद नामका चौथा रौद्रध्यान कहते हैं ॥ २१ ॥

आगे रौद्रध्यानके चिन्ह बतलाते हैं ।

अक्षापाटवमाननाऽक्ष्यरुणता दाहश्च देहे महान्

हेतुत्क्षेपविरूक्षवाग्भृकुटयः शक्तिप्रशंसात्मनः ।

स्वेदस्वाधरनिष्ठुरग्रहकराघातांगकंपादयः

कार्यांकाः स्वपरावबोधविषयास्तद्रौद्रभावोद्भवाः ॥२२॥

इंद्रियोंके विषयोंमें वेपस्वाहीका होना, सुख तथा नेत्रोंका लाल हो जाना, शरीरमें बड़े भारी दाहका होना, शस्त्रोंका प्रहार करना, बचन और भृकुटियोंका कुटिल हो जाना, अपनी शक्तिकी प्रशंसा करना, पसीनिका आजाना, होठोंका कठोरतासे डसना, हाथोंका पटकना, और शरीरका कंपना

आदि शरीरमें उत्पन्न होनेवाले चिन्ह उसको भी मालूम पड़ते हों, वा दूसरोंको मालूम पड़ते हों तो समझना चाहिये कि उसके रौद्रध्यान है। क्योंकि ये सब शरीरके चिन्ह रौद्रध्यानसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ २२ ॥

आगे इस रौद्रध्यानका निश्क्तिपूर्वक स्वरूप कहते हुए

इसका फल बतलाते हैं।

रुद्रः क्रूरतराशयो गतदयो रौद्रं हि रुद्रे भवं
आर्दं चर्म यथोरुधूलिनिलयं तद्भक्तुर्कर्मालयम् ।
पंचस्वादिगुणेषु तीव्रतरतत्कृष्णत्रिलेश्योद्भूतं
प्रोद्यतीव्रतरार्त्तिनारकगतिप्रार्थोर्निमित्तं मनम् ॥ २३ ॥

रुद्र शब्दका अर्थ अत्यंत क्रूर हृदयका होना है। ऐसे दयारहित क्रूर हृदयसे जो ध्यान होता है उसको रौद्रध्यान कहते हैं। जिसप्रकार गलि चमडेपर बहुतसी धूलि जम जाती है उसीप्रकार इस रौद्रध्यानसे अनेक प्रकारके तीव्र पापकर्मोंका वध होता है। यह रौद्रध्यान पह-लेसे लेकर पांचवें गुणस्थानतक होता है। अर्थात् तीव्र ऐसी कृष्ण नील कापीत इन तीनों अशुभ लेश्याओंसे यह उत्पन्न होता है। और जिसमें अत्यंत तीव्र ऐसी असह्य वेदनाएं प्राप्त होती रहतीं हैं इसप्रकार यह नरकगतिके प्राप्त होनेका कारण है। इसप्रकार रौद्रध्यानका स्वरूप कहकर अशुभ ध्यानका स्वरूप समाप्त किया ॥ २३ ॥

आगे उत्तमध्यान कहां कराना चाहिये सो बतलाते हैं।

ध्याताऽपेतजनोक्तगतिवितताऽतोद्यादिकोलाहले
स्थाने स्थावरजंगमंगिरहिते पूते नितान्तं समे ।

निश्छिद्रे निरुपद्रवे पृथुशिलेख्ये सुखस्पर्शानि

प्रधानाभिरतः स्थितो न नियमः स्वभ्यस्तयोगे त्वयम् ॥२४॥

जिस स्थानपर मनुष्योंके गीत, नृत्य, वाजे आदिका कोलाहल न हो, जिसमें स्थानपर जीवोंका निवास न हो, जो पवित्र हो, सर्वथा समान हो, छिद्र रहित हो, जिसका स्पर्श कोमल और सुखकर हो, ऐसी किसी बड़ी शिलापर वा पृथ्वीपर बैठकर ध्यान करनेवाले ध्याताको ध्यानमें लीन होना चाहिये । परंतु जिन मुनिराजज्ञो ध्यान करनेका अच्छा अभ्यास है उनकेलिये यह नियम नहीं है वे चाहें जहां बैठकर या खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं । २४

आगे ध्यान करनेवाला कैसा होना चाहिये सो कहते हैं ।

यानांगावयवप्रचालनबचोजुंभाद्यभावो मुनि-
व्युत्सर्गेण समावलंबकशिलास्तंभो निखातो यथा ।
पर्यकेन यथासुखं स्वमनसः शय्यादिभिर्वा स्थितो
निःसंगोऽस्तसमस्तबाह्यविषयव्यापृत्यशेषेन्द्रियः ॥२५॥

प्राणापानाविनिग्रहादतितरां आंतिर्मतेरुच्छ्वस-
न्मन्दं मन्दमतो न नेत्रशुगलं सम्यग्भ्रीमिलन्न च ।
प्रोन्मीलन्दशनैर्मेनाग्दशनपंक्यश्राणि विप्रन्सनः—
शांतिं मूर्त्तिमतीभिर्वार्त्तिजयिनीं स्वां मूर्त्तिमभ्यूजिताम् ॥२६॥
सद्दृष्टिर्मृदुताऽऽर्जवादिसहितः श्रेण्योरशेषश्रुतः
स्याद् ध्याता दशपूर्वविच्च नवपूर्वज्ञो परत्राऽपि च

आगे शुभध्यानके भेद बतलाते हैं ।

धर्म्यं शुक्लमिति द्विभेदमुदितं सद्ध्यानमाद्यं तयो-

राज्ञाऽपायविपाकगाच्च विचयात्संस्थानगात्स्याञ्चतु-

र्भेदं भूरिविकल्पजालकलितं जैनान्नयात्रैगमा-

त्सर्वं सर्वविदो बचो न हि नयापेतं यतो वस्तु च ॥२८॥

इस श्रेष्ठ ध्यानके दो भेद हैं एक धर्म्यध्यान और दूसरा शुक्लध्यान उससे धर्म्यध्यानके चार भेद हैं । आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, और सस्थानविचय । यदि भगवान् जिनदेव के कहे हुए नैगमनयसे देखा जाय तो इसी धर्मध्यानके अनेक भेद हैं । और इसका भी कारण यह है कि भगवान् सर्वज्ञदेव के कहे हुए वचन और ससारके समस्त पदार्थ नयोंके ही आधीन है । न तो भगवान् सर्वज्ञदेवका कोई वचन ऐसा है जो नयोंसे रहित हो और न ससारमें कोई पदार्थ भी ऐसा है जो नयोंसे रहित हो । नय अनेक हैं और उनके द्वारा पदार्थोंका स्वरूप अनेक प्रकारसे कहा जाता है । उन सबका ध्यान धर्मध्यानमें होता है इसलिये धर्मध्यानके अनेक भेद हो जाते हैं ॥ २८ ॥

आगे आज्ञाविचय नामके धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

विज्ञानं न तु शक्यमावृत्तिशुताध्यक्षानुमानादिना

त्यक्षानंतविवर्तवर्तिसकलं वस्त्वस्तदोषार्हताम् ।

आज्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनृतं नैवेति तद्धस्तुन-

श्चिन्ताज्ञाविचयो विदुर्नयचयः संज्ञानपुण्योदयः ॥२९॥

इससंसारमें बहुतेसे पदार्थ अतीन्द्रिय हैं तथा अन्त भेदोंसे अन्त गुण पर्यायोंसे भरपूर हैं । वे सब पदार्थ न तो ज्ञानावरणकर्म सहित इन्द्रियोंसे होनेवाले सांख्यवहारिक प्रत्यक्षज्ञानसे

ध्येयन्यस्तमना निरस्तनियमः कालेषु संध्यादिषु
निर्वाणोचितमाद्यसंहननेनमेवाऽस्मिन्पुनर्ध्यातिरि ॥२७॥ (त्रिक्रम)

जो गमन न कर रहा हो, शरीरके अवयवोंको चलायमान न कर रहा हो, वचन न रहा हो, जंभाई न ले रहा हो, जिसप्रकार पृथ्वीमें गढ़ो हुई थिला अचल होती है अथवा पृथ्वीमें गढ़ाहुआ स्तंभ अचल होता है उसीप्रकार जो कायोत्सर्ग पूर्वक अचल विराजमान हो, पर्यकासनसे इस प्रकार विराजमान हो अपने मनको बहुत अच्छीतरह सुख मिलता हो, अथवा शय्यासनसे वा अन्य किसी आसनसे विराजमान हो अथवा कायोत्सर्गसे खड़े हो जो बाल अभ्यंतर समस्त परिग्रहसे रहित हो, समस्त इन्द्रियोंसे अलग हो ऐसे मुनि ध्यान करने योग्य होते हैं ॥ २५ ॥ यदि वे अपने श्वासको रोकलें तो बुद्धि अत्यंत भ्रष्ट हो जाती है इसलिये उससमय धीरे धीरे श्वास लेते रहते हैं, अपने दोनों नेत्रोंको न तो अच्छीतरह बन्द करलेते हैं और न अच्छीतरह खोललेते हैं किंतु जिसप्रकार उनकी दृष्टि नामिकापर पड़ती रहे अन्यत्र न पड़े इसप्रकार अथखुले नेत्र रखते हैं । दांतोंके द्वारा दांतोंकी एक मुख्य पंक्ति बना लेते हैं अर्थात् ऊपर नीचेके दांत मिलाकर एक पंक्तिमें कर लेते हैं । मूर्तिमान् शांतिके समान मनकी शांतिको धारण करते हैं और समस्त परीयहोंको जीतने वाली ऐसी अपनी उत्कृष्ट मूर्तिको धारण करते हैं । इसप्रकारके मुनि ध्यान करने योग्य ध्याता कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ ' आगे फिर भी ध्यानाकी योग्यता दिखलाते हैं । ' जो सम्यग्दर्शी हो, मार्दव आर्जव आदि उत्तम गुणोंसे सुशोभित हो, उपशमश्रेणी वा क्षपकेश्रेणी में आरूढ हो, जो पूर्ण श्रुतज्ञानके जानकार हो, जो ग्यारह अग दशपूर्व अथवा ग्यारह अग नौ पूर्वके जानकार हो, ध्यान करने योग्य आत्मा हो, जो ग्यारह अग दशपूर्व अथवा ग्यारह अग नौ पूर्वके जानकार हो, ध्यान करने योग्य आत्मा वा अन्य समस्त पदार्थोंमें जिन्होंने अपना मन लगाया हो, और संध्या आदि समयमें अर्थात् ध्यानके समयमें जिन्होंने अन्य सब नियम छोड दिये हो ऐसे मुनि ध्यान करने योग्य ध्याता कहे जाते हैं । ऐसे उत्तम ध्यानियोंके निर्वाण प्राप्त करने योग्य ऐसा वज्रवृषभनाराच नामका पहला संहनन होता है ॥ २७ ॥

ध्येयन्यस्तमना निरस्तनियमः कालेषु संध्यादिषु
निर्वाणोचितमाद्यसंहननेवाऽस्मिन्पुनर्ध्यातरि ॥२७॥ (त्रिक्रम)

जो गमन न कर रहा हो, शरीरके अवयवोंको चलायमान न कर रहा हो, वचन न हो, जभाई न ले रहा हो, जिसप्रकार पृथ्वीमें गढ़ों हुई शिला अचल होती है अथवा पृथ्वीमें गढाहुआ स्तंभ अचल होता है उसीप्रकार जो कायोत्सर्ग पूर्वक अचल विराजमान हो, पर्यकासनसे इस प्रकार विराजमान हो जिससे कि अपने मनको बहुत अच्छीतरह सुख मिलता रहे अथवा शय्यासनसे वा अन्य किसी आसनसे विराजमान हो अथवा कायोत्सर्गसे खड़े हो जो बाह्य अर्भंतर समस्त परिग्रहसे रहित हो, समस्त इन्द्रियोंसे अलग हो ऐसे मुनि ध्यान करने योग्य होते हैं ॥ २५ ॥ यदि वे अपने श्वासोच्छ्वासको रोकलें तो बुद्धि अत्यंत भ्रष्ट हो जाती है इसलिये उससमय धीरे धीरे श्वास लेते रहते हैं, अपने दोनों नेत्रोंको न तो अच्छीतरह बंद करलेते हैं और न अच्छीतरह खोललेते हैं किंतु जिसप्रकार उनकी दृष्टि नासिकापर पडती रहे अन्यत्र न पड़े इसप्रकार अथखुले नेत्र रखते हैं । दांतोंके द्वारा दांतोंकी एक मुख्य पंक्ति बना लेते हैं अर्थात् ऊपर नीचेके दांत मिलाकर एक पंक्तिमें कर लेते हैं । मूर्तिमात्र शान्तिके समान मनकी शान्तिको धारण करते हैं और समस्त परीषहोंको जीतने वाली एसी अपनी उत्कृष्ट मूर्तिको धारण करते हैं । इसप्रकारके मुनि ध्यान करने योग्य ध्याता कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ ' आगे फिर भी ध्याताकी योग्यता दिखलाते हैं । ' जो सम्यग्दृष्टी हो, मार्दव आर्जव आदि उत्तम गुणोंसे सुशोभित हो, उपशमश्रेणी वा क्षपकश्रेणीमें आरूढ हो, जो पूर्ण इन्द्रजानके जानकार हो, जो ग्यारह अग दशपूर्व अथवा ग्यारह अग नौ पूर्वके जानकार हो, ध्यान करने योग्य आत्मा वा अन्य समस्त पदार्थोंमें जिन्होंने अपना मन लगाया हो, और संध्या आदि समयमें अर्थात् ध्यानके समयमें जिन्होंने अन्य सब नियम छोड दिये हैं ऐसे मुनि ध्यान करने योग्य ध्याता कहे जाते हैं । ऐसे उत्तम ध्यानियोंके निर्वाण प्राप्त करने योग्य ऐसा वज्रवृषभनाराच नामका पहला सह-

आगे शुभध्यानके भेद बतलाते हैं ।

धर्म्यं शुक्लमिति द्विभेदेमुदितं सद्ध्यानमाद्यं तयो-
रज्ञाऽपायविपाकगाच्च विचयात्संस्थानगात्स्याच्चतु-
भेदं भूरिविकल्पजालकलितं जैनान्नयन्नैगमा—

त्सर्वं सर्वविदो बचो न हि नयापेतं यतो वस्तु च ॥२८॥

इस श्रेष्ठ ध्यानके दो भेद हैं एक धर्म्यध्यान और दूसरा शुक्लध्यान उसमेंसे धर्म्यध्यानके चार भेद हैं । आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, और संस्थानविचय । यदि भगवान् जिनैन्द्रदेव के कहे हुए नैगमनयसे देखा जाय तो इसी धर्मध्यानके अनेक भेद हैं । और इसका भी कारण यह है कि भगवान् सर्वज्ञदेव के कहे हुए बचन और संसारके समस्त पदार्थ नयोंके ही आधीन है । न तो भगवान् सर्वज्ञदेवका कोई बचन ऐसा है जो नयोंसे रहित हो और न संसारमें कोई पदार्थ भी ऐसा है जो नयोंसे रहित हो । नय अनेक हैं और उनके द्वारा पदार्थोंका स्वरूप अनेक प्रकारसे कहा जाता है । उन सबका ध्यान धर्मध्यानमें होता है इसलिये धर्मध्यानके अनेक भेद हो जाते हैं ॥ २८ ॥

आगे आज्ञाविचय नामके धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

विज्ञातुं न तु शक्यमावृत्तियुताध्यक्षानुमानादिना
त्यक्षानंतविवर्तवर्त्तिसकलं वस्त्वस्तदोषहिताम् ।

आज्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनृतं नैवेति तद्वस्तुन-

श्रिन्ताज्ञाविचयो विदुर्नयचयः संज्ञानपुण्योदयः ॥२९॥

इससंसारमें बहुतसे पदार्थ अतीन्द्रिय हैं तथा अन्त भेदोंसे अन्त गुण पर्यायोंसे भरपूर हैं । वे सब पदार्थ न तो ज्ञानावरणकर्म सहित इंद्रियोंसे होनेवाले सांख्यवहारिक प्रत्यक्षज्ञानसे

जाने जा सकते है और न ज्ञानावरणकर्मके साथ साथ होनेवाले अनुमान ज्ञानसे जाने जा सकते है । किंतु वे सब पदार्थ अठारह दोषोंसे रहित भगवान् सर्वज्ञ अरहंतदेवके ज्ञान गोचर होते है और उन्हींकी आज्ञारूप बचनोंसे कहे जाते है । भगवान् अरहंतदेव सर्वज्ञ और वीति-राग है इसलिये उनके कहे हुए वचन कभी मिथ्या नहीं होते । इसप्रकार उनके कहे हुए पदार्थोंका चिंतवन करना, उनकी आज्ञाका प्रसार करना, आज्ञाविचय नामका पहला धर्म्यध्यान है । यह आज्ञाविचय नामका धर्म्यध्यान मिथ्यानयोके समूहसे सर्वथा रहित है और इसके साथ साथ ही सम्यग्गज्ञान और श्रेष्ठ पुण्यका उदय खूब होता है ।

भावार्थ— सृक्ष्म पदार्थोंका स्वरूप यदि अपने अल्पज्ञानमें न आवे तो उनका श्रद्धान भग-वान् सर्वज्ञदेवके कहे अनुसार कर लेना आज्ञाविचय नामका धर्म्यध्यान है ॥ २९ ॥

आगे अपायविचयधर्मध्यानका स्वरूप कहते है ।

दुःकर्मात्मदुरीहितरुपचितं मिथ्याविरत्यादिभि-
व्यापज्जन्मजरामृतिप्रभृतयो वाऽपाय एनःकृताः ।
जविनादिभवे भवेत्कथमतोऽपायादपायः कदा
कस्मिन्केन भमेत्यपायविचयः सत्कारणादीक्षणम् ॥३०॥

अपने आत्माका अहित करनेवाले जो मिथ्यात्व अविस्त कषाय प्रमाद हैं उनके द्वारा जो पापरूप कर्म इकठे होते है वा इकठे हुए हैं उनको अपाय कहते है । अपाय शब्दका अर्थ नाश है । ये पापरूप कर्म भी आत्माका नाश करनेवाले है आत्माके शुद्ध स्वरूपको नाश कर नरकादिकमें डाल देते है इसलिये इन पापरूप कर्मोंको अपाय कहते है । अथवा पाप कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारकी आपत्तियां, जन्म, मरण, बुढापा आदि दोषोंको भी अपाय कहते है । यह भेरा जीव इन अपायोंके कारण अनादिकालसे इस संसारमें

परिश्रमण कर रहा है। सो अब यह मेरा जति इन अपायोंसे ससामें परिश्रमण करनेवाले पापकर्मोंसे अथवा जन्ममरणोंसे कब अलग होगा ? कब छूटेगा ? किस क्षेत्रमें छूटेगा ? और किन उपायोंसे छूटेगा ! इस प्रकार उन कारणोंको कमासे छूटनेके उपायोंको अच्छीतरह देखना, विचारना, चिंतन करना, अपाय विचय नामका धर्मध्यान है। ३० ॥

आगे विपाकत्रिचय नामके धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं।

गत्यादौ परिणामतस्तनुभृतां प्राप्सोदयोदीरणं
केशाश्लेषकरं सुखोत्करकरं कर्माशुभं तच्छुभम् ।
शक्त्या युक्तमसंख्यलोकमितषटस्थानान्वितस्थानया
इत्येवं विचयो विपाकविचयः प्रत्यस्तदोषोच्चयः ॥३१॥

ये जीव अपने परिणामोंसे शुभ अथवा अशुभ कर्मोंका बंध करते हैं उनका उदय उन जीवोंके प्रत्येक गतिमें प्राप्त होता है। उनमेंसे जो शुभकर्मोंका उदय होता है वह अनेक प्रकारका सुख देनेवाला होता है और अशुभकर्मका उदय सब प्रकारके दुःखोंको देनेवाला होता है। कोई कर्म अपनी स्थिति पूरी होनेपर उदयमें आता है और कोई कर्म स्थिति पूरी हुये बिना ही उदयमें आजाता है। उन समस्त कर्मोंमें असंख्यात लोक प्रमाण छहों स्थानोंमें होनेवाली हानि वा वृद्धिकी शक्ति होती है। अनतभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि और अनंतगुणवृद्धि इस प्रकार छह प्रकारसे वृद्धि होती है और अनतगुणहानि असंख्यातगुणहानि संख्यातगुणहानि असंख्यातभागहानि अनंतभागहानि इसप्रकार छह रूपसे हानि होती है। इसप्रकार असंख्यातलोकप्रमाण हानिवृद्धि होनेकी शक्ति उन कर्मोंमें रहती है। इसप्रकार कर्मोंके उदय उदीरणाका विचार करना चिंतन करना विपाक विचय नामका तीसरा धर्मध्यान है। यह तीसरा धर्मध्यान समस्त दोषोंसे रहित है। इसके चिंतन करनेसे समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं अर्थात् रागद्वेषादिक समस्त विकार दूर हो जाते हैं।

आगे संस्थानविचयका स्वरूप कहते हैं ।

संस्थानं यदनित्यताशरणता संसार एकाकिता-
ऽन्यत्वं चाशुचिताऽऽध्वः सुनयतः स्यात्संवरो निर्जरा ।
लोको बोध्यतिदुर्लभत्वमपरो धर्मस्तदित्यन्वितं
भेदैः स्वैर्विचयोऽस्य चिंतनमनुप्रेक्षा स्मृतं द्वादश ॥३२॥

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदु-
र्लभ और धर्म ये बारह अनुप्रेक्षाएं कहलाती हैं । श्रेष्ठ नयोंके अनुसार इन बारह अनुप्रेक्षा-
चितवन करना तथा प्रत्येक अनुप्रेक्षाके होनेवाले अनेक भेदोंके साथ उनका चिंतवन
संस्थानविचय नामका धर्मध्यान कहलाता है ॥ ३२ ॥

आगे अनुक्रमसे उन्हीं बारह अनुप्रेक्षाओंका वर्णन करते हैं ।

उत्पत्तिः प्रलयश्च पर्यवशाद्द्रव्यात्मना नित्यता
वस्तूनां निचये प्रतिक्षणमिहाज्ञानाज्जनो मन्यते ।
नित्यत्वं द्रवदंबुदीपकलिकास्थैर्यं यथार्थादिके
नष्टे नष्ट्युतिः करोति वत शोकातीं वृथाऽऽस्मीयके ॥३३॥

उसमें भी पहले अनित्यानुप्रेक्षा का स्वरूप कहते हैं । संसारके पुत्र ली धन धान्य
आदि चेतन वा अचेतनरूप समस्त पदार्थ पर्यायकी अपेक्षासे प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं
और प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं । तथा द्रव्यकी अपेक्षासे सदा नित्य बने रहते हैं । प-
रंतु ये संसारी जीव अपनी अज्ञानताके कारण उनकी सदा नित्य मानते रहते हैं । परंतु
उन पदार्थोंको सर्वथा नित्य मानना ऐसा है जैसे बूंद बूंद पडते हुए जलका नित्य और स्थिर
मानना अथवा दीपककी शिरवाको नित्य और स्थिर मानना । जिसप्रकार दीपककी शिरवा

और बूढ़ पड़ता जल नित्य और स्थिर नहीं है उसीप्रकार पर्यायार्थिकनयसे संसारके कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। इमीलिये वे पदार्थ स्वामाविक रीतिसे नष्ट होते हैं और जिनसे अपना संबंध है ऐसे अपने पुत्र स्त्री धन धान्य आदिके नष्ट होनेपर धैर्य रहित यह जिवि व्यर्थ ही शोक और दुःख करता है यह बड़े दुःखकी बात है। इसप्रकार भी वार चिंतवन करना अनित्यानुप्रेक्षा है। इसके चिंतवन करनेसे इष्ट वियोग होनेपर भी जिवि को कभी क्लेश और आर्तध्यान नहीं होता है ॥ ३३ ॥

आगे अशरानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं।

मंत्रास्तंत्रततिस्तदन्वितकृतिदुर्गा द्विषद्दुर्गमा

भृत्याः किं न भृताः सुहृत्ततिरपीत्येतेषु सत्स्वप्यगुः ।

सर्वे पूर्वमहीभृतः क्षतिमतः कस्यापि कालत्रये

त्राताऽत्रास्ति न नाशमीयुषि पुरा पुण्याजिते वाऽऽयुषि ॥३४॥

पहले अनेक चक्रवर्ती राजाओंने अनेक मंत्र किये, अनेक तत्र किये, अनेक मंत्र-तंत्रोंका आराधन किया अनेक औषधियां प्राप्त कीं, शत्रुओंके द्वारा अजेय ऐसे गढ़ वा किले बनवाये सेना आदिरूपसे अनेक सेवक पाले और अनेक मित्र बनाये परतु इन सबके रहते हुए भी पहलेके वे सब राजा मरणको प्राप्त हुए ।

इससे सिद्ध होता है कि पहले जन्ममें पुण्यरूप कार्योंके द्वारा जितनी आयुका बंध किया होता उस आयुके पूर्ण होनेपर तीनों कालोंमें भी इसससारमें कोई किसीका रक्षक नहीं होता । इसप्रकार चिंतवन करना अशरानुप्रेक्षा है । इसप्रकारके चिंतवन करनेसे किसीके मरणादिक होनेपर भी अथवा अपना मरण होनेपर भी परिणामोंमें संक्षेपता नहीं होती है ॥३४॥

वृत्त्या जातिगतिष्ववातकरणोऽनन्तांगहारः सदा
प्रोद्भूतिप्रलयो नरामरमृगाद्याहार्यपर्यायवान् ।
हित्वा सात्त्विकभावजातमितरैर्भावैः स्वकर्मोद्भवै-
र्जीवोऽयं नटवद्भ्रमत्यभिनवः सर्वत्र लोकत्रये ॥ ३५ ॥

जिसप्रकार नट अपने स्वाभाविकरूपको छोडकर अपने कार्योंसे उत्पन्न हुए अन्य अनेक रूपोंको धारण कर प्रश्रमण किया करता है । उसीप्रकार यह जीव अपने आत्माके निजस्वभावको छोडकर अपने कर्मोंसे उत्पन्न हुए तथा अपने स्वभावसे भिन्न ऐसे औदयिक वा क्षायोपशमिक आदि भावोंसे नये नये रूप धारण करता हुआ तीनों लोकोंमें सर्वत्र परिभ्रमण करता है । जिसप्रकार नट अनेक प्रकारके रूप वा स्वांग धारण करता हुआ परिभ्रमण करता है । जिसप्रकार नट अनेक प्रकारकी जातियां और अनेक प्रकारकी गतियोंको धारण करता यह जीव भी अनेक प्रकारके रूप वा स्वांग धारण करता हुआ परिभ्रमण करता है । उसी प्रकार यह जीव भी अनेक प्रकारकी जातियां और अनेक प्रकारकी गतियोंको धारण करता हुआ परिभ्रमण करता है जिसप्रकार नट अपने हाथपैरोंके संयोगसे भ्रमण करता है । उसीप्रकार यह जीव भी अनेक प्रकारके संयोगसे भ्रमण करता हुआ परिभ्रमण करता है जिसप्रकार नट अनेक प्रकारके अन्तर् विकारोंको धारण करता हुआ भ्रमण करता है उसीप्रकार वह जीव भी अन्तर् शरीरोंको प्राप्त और नाश करता हुआ परिभ्रमण करता है और सदा मरणको प्राप्त करता यह जीव भी उत्पन्न होता रहता है और सदा मरणको प्राप्त करता है । नट जिसप्रकार कभी किसी का रूप धारण करता है और कभी किसीका रूप धारण करता है उसी प्रकार यह जीव भी कभी मनुष्य पर्याय धारण करता है, कभी देव पर्याय धारण करता है, कभी पशु पर्याय धारण करता है और कभी नारकपर्याय धारण करता है । इसप्रकार नटकसमान यह जीव अपने स्वभावको छोडकर अन्य अनेक पर्याय धारण करता हुआ तीनों लोकोंमें सर्वत्र परिभ्रमण किया करता है । इसप्रकार चितवन करना संसारानुभेक्षा है । इसके चितवन कर-

आगे एकत्व भावनाका स्वरूप कहते हैं ।

कोऽप्याप्तः स्वजनोऽनुगोऽस्ति न परो वा याति जन्मांतरं
जीवे जन्मनि वाऽत्र मित्रनिकरैः किं नाशितं वा हृतम् ।
चित्तं गात्ररुजादिजं हृदयजं वाऽसातमेकस्ततो
मृत्पूपात्तिनिवृत्तिषु प्रणयिनोऽन्येऽर्थेष्वनर्थो निजः ॥३६॥

यह जीव जब मरकर दूसरा जन्म धारण करने के लिये जाता है तब इस जन्ममें कोई भी ऐसा अपना कुंडूबी अथवा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो साथ जाने-दुःख होते हैं और अनेक मानसिक दुःख होते हैं परंतु उन दुःखोंको आजतक क्या किसी भी दूर मित्रोंके समूहने नाश कर दिखलाया है ? अथवा उन दुःखोंको आजतक किसी भी दूर किया है ?

भावार्थ— कोई किसीका दुःख वा शोक दूर नहीं करसकता इस लिये कहना चाहिये जन्मभरण धारण करनेमें वा मोक्ष प्राप्त करनेमें यह जीव अकेला ही है । अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुःख भोगता है और अकेला ही मुक्त होता है । मित्र कुंडूबी आदि सब केवल धनके साथी है अतएव धन कमानेके लिये परिश्रम करना व्यर्थ है । आश्चर्य है कि यह जीव फिर भी धन कमानेमें लगा रहता है— ऐसा चित्तवन करना त्वानुप्रेक्षा है । इसके चित्तवन करनेसे ममत्वबुद्धि छूट जाती है ॥ ३६ ॥

आगे अन्यत्वानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं ।

चैतन्यं जडतैकताऽवयविसंदोहोदिताऽनेकता
नित्यत्वं क्षयिता च मूर्त्तिवियतिर्मूर्त्तत्वमित्यादिभिः ।
भेदं देहिशरीरयोरगणयन् किं नेक्षते वृद्धिम-
देहं खेदिनि देहिनि स्थितमतिक्रान्तेऽत्र दुर्मित्रवत् ॥३७॥

आत्मा और शरीरको भिन्न भिन्न मानना अन्यत्वानुप्रेक्षा है । यह आत्मा चैतस्वरूप है, और शरीर जड है, आत्मा नित्य है, शरीर विनाशिक है, आत्मा अमूर्त्त है, शरीर मूर्त्त है । इसप्रकार आत्मा और शरीरमें प्रत्यक्ष अंतर है तथापि आत्मा और शरीरको एक मानता हुआ उन दोनों में किसी भी प्रकारकी भिन्नता को न समजता हुआ अज्ञानी जीव यह भी नहीं देखता कि यह आत्मा तो मरनेपर अत्यंत दुखी होता हुआ परलोक को चला जाता है और कुमित्रके समान यह शरीर वृद्धिको प्राप्त होता हुआ भी यहा ही पडा रहता है ।

भावार्थ— इसप्रकार समजकर आत्माको शरीरसे भिन्न मानना और भिन्न ही चिंतवन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है इसके चिंतवन करनेसे मरनेपर भी दुःख नहीं होता है ॥ ३७ ॥

आगे अशुचित्वानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं ।

रेतः शोणितजातिधातुनिचितं प्रच्छादितं चर्मणा
सान्द्रोद्विक्तगलन्मलं बहुविलिरंगं जुगुप्सानुगाम् ।
भीतिं किं न तनोत्यसंस्कृतिवहिश्रमार्मात्रगात्रे न चेत्
स्पष्टुं द्रष्टुमपि क्षमोऽस्ति किमिदं त्रातुं पतत्र्यादितः ॥३८॥

यह शरीर रुधिर वीर्यसे बना हुआ है, मांसादिक सप्त धातुओंसे भरा हुआ है, चर्मडेसे ढका हुआ है नाक, कान, आँख, मुँह आदि अनेक छिद्रोंसे बहुतसा मल इसमेंसे सदा निकलता रहता है, तथा घृणाका स्थान है । ऐसा यह शरीर यदि वस्त्रादि भूषणोंसे अच्छा न रक्खा

जाय, नहा धोकर ठीक न रक्खा जाय तो किसको भय उत्पन्न नहीं करता है अर्थात् यदि यह शरीर संभालकर न रक्खा जाय तो भयानक दिखाई पड़ता है। यदि इस शरीरपर चमड़ा न लपेटा होता तो फिर क्या इस शरीरको कोई देख भी सकता है ! अथवा पक्षियोंसे वा पशुओंसे इसकी कोई रक्षा भी कर सकता है।

भावार्थ— यदि ऊपरसे चमड़ा न लपेटा हो तो मांसमय इस शरीरको कोई देख भी नहीं सकता और न चील गीद आदि पक्षियोंसे तथा कुत्ता गदिड आदि पशुओंसे इसकी कोई रक्षा कर सकता है। इसप्रकार चितवन करना अशुचित्वाभ्रंश है। इसका चितवन करनेसे वैराग्य बढ़ता है, शरीरसे ममत्व छूटता है ॥ ३८ ॥

आगे आस्रवानुभ्रंशका स्वरूप कहते हैं।
देहे स्नेह्युते लगत्यविरतं रेणोर्गणोऽयं यथा
मिथ्यावृत्तकषाययोगकलुषेजस्रं संजत्यांगिनि ।
तद्धत् स्वैकशरीरगाः सुमिलिताऽनन्ताणवो वर्गणा
विश्वात्मावयवेष्वनन्तगणना नो कर्मणां कर्मणाम् ॥३९॥

जिसप्रकार चिकने शरीरपर धूलिका समूह निरंतर लगा करता है उसीप्रकार मिथ्यात्व, अवि-
रत, कषाय, प्रमाद, योग आदिके द्वारा कलुषताको प्राप्त हुए आत्मासे तथा आत्माके समस्त अव-
यवोंमें, प्रदेशोंमें, ज्ञानावरणादिक आठों कर्मोंके अनन्तानंत वर्णणाए प्रति समय आकर मिलती रहती
हैं तथा औदारिक, वैक्रियिक, आहारक इन तीन शरीर और छह पर्याप्तियोंके योग्य नो कर्मोंकी
अनन्तानंत वर्णणाए प्रतिसमयमें आकर इस अपने शरीरमें मिलती रहती हैं। इसप्रकार चित-
वन करना आस्रवानुभ्रंश है। इसके चितवन करनेसे आस्रवके रोकनेमें प्रवृत्ति होती है ॥ ३९ ॥
आगे संवरात्रुभ्रंशका स्वरूप कहते हैं।

दष्टे दुष्टविषाहिनां ऽग्निं यथा नष्टप्रवेष्टे विषं -
पुष्यजांगुलिकेन मंत्रबलिना संस्तांभितं तिष्ठति ।
सम्यक्त्वव्रतनिष्कषायपरिणामाऽयोगतामिस्तथा
मिथ्यात्वादिवचतुःस्वहेतुविगमान्मूलैर्नसां नागमः ॥ ४० ॥

जैसे किसी प्राणीको दुष्ट विषवाला सर्प काटले और उस विषसे यह प्राणी मूर्च्छित हो जाय तथा वह विष चढ़ने लगे तो मंत्र तंत्रके बलको धारण करनेवाला कोई गारुडी वा सपेरा वा मंत्रवादी अथवा विषवैद्य उस विषको स्तांभित कर देता है चढ़नेसे रोक देता है उससमय वह विष वहीं ठहर जाता है आगे नहीं बढ़ता । उसीतरह सम्यग्दर्शन, व्रत, कषाय रहित परिणाम होनेसे और मन वचन कायकी क्रियारूप योगोंका अभाव होनेसे कर्मोंके आनेके कारण मिथ्यात्वादिक सब नष्ट हो जाते हैं, अर्थात् सम्यग्दर्शनके होनेसे मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, व्रत धारण करनेसे अविरत नष्ट हो जाते हैं, कषाय रहित परिणाम होनेसे कषायें नष्ट हो जाती हैं और मन वचन कायकी क्रियाओंका अभाव होनेसे योग नष्ट हो जाते हैं इसप्रकार सम्यग्दर्शन, व्रत, निष्कषाय, और अयोगोंके होनेसे कर्मोंके कारणभूत मिथ्यात्वादिक सब नष्ट हो जाते हैं । तथा कर्मोंके आनेके कारणभूत मिथ्यात्वादिकके नष्ट होनेसे नवीन पापरूप कर्मोंका आह्रव नहीं होता अर्थात् आते हुए सब कर्मरूक जाते हैं। कर्मोंका रुकजाना, अर्थात् आसक्तका अभाव हो जाना ही संवर है । यही आत्माको सुलका कारण है । इसप्रकार चिंतवन करना सवरानुप्रेक्षा है । इसके चिंतवन करनेसे संवरमें प्रवृत्ति होती है ॥४०॥

आगे निर्जरानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं ।

संश्लिष्टात्मबलस्य निर्गलनतो निःशेषविश्लेषत-
श्चान्तर्बाह्यवचतुः स्वहेतुवशतः स्वर्णोपले स्वर्णता ।

हो और चारों ओरसे उस पदार्थपर वायुका दबाव पडता हो तो वह पदार्थ ज्यों का त्यों उसी स्थानपर टिका रहेगा चारों ओरसे समान दबाव पडनेपर वह पदार्थ इधर नहीं धिल सकेगा, जिसप्रकार अरबों खरवों मन पानीसे भरे हुए वादल साधारणवायुके सहारे टिके रहते हैं उसी प्रकार यह लोकाकाश महावायुके सहारे टिका हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और काल इन पांचो द्रव्यों-से भरा हुआ है, अथवा यों कहना चाहिये कि जितने आकाशमें ये पांचो द्रव्य रहते हैं उसीको लोक कहते हैं, यह लोक किसीका बनाया हुआ नहीं है अनादि कालसे बराबर ज्योंका त्यों चला आ रहा है और अनंत कालतक ज्यों का त्यों बना रहेगा, कभी इसका नाश नहीं होगा, यह लोक नित्य है, सदाकाल ज्यों का त्यों रहनेवाला है, इसका आकार सुप्रतिष्ठ अर्थात् ठोणके समान है, नीचे चौड़ा है क्रमसे कम होते होते मध्यमें बहुत कम चौड़ा रह गया है, ऊपर फिर चौड़ा होता गया है और तीन चौथाई भागसे फिर कम होते होते ऊपरका भाग मध्यके भागके बराबर होगया है। इसप्रकार इसका आकार है, इस लोककाशके असल्यात प्रदेश हैं, इसके मध्यमें एक त्रसनाली है जिसमें त्रस जीव रहते हैं। इसी त्रसनालीमें सबसे ऊपर परम सिद्धस्थान है जो इस संसारी जिवने आजतक न देखा है और न स्पर्श किया है। इसप्रकार चितवन करना लोकानुप्रेक्षा है। इसके चितवन करनेसे संसारसे भयभीतपना प्रगट होता है और मोक्षके प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छा होती है ॥ ४२ ॥

आगे बोधिदुर्लभानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं।

नैकाक्षैर्विकलाक्षपंचकरणासंश्रजैर्जातु या
लब्धा बोधिरगण्यपुण्यवशतः संपूर्णपर्याप्तिभिः ।
भव्यैः संज्ञिभिरासलब्धिविधिभिः कै त्कदाचित् क्वचित्
प्राप्या सा रमतां मदीयहृदये स्वर्गापवर्गप्रदा ॥ ४३ ॥

रत्नत्रयकी प्राप्तिको बोधि कहते हैं, यह बोधि वा रत्नत्रयकी प्राप्ति न तो एकेन्द्रिय

जीवोंको होती है न द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवोंको होती है और न असेनी पंचेन्द्रिय जीवोंको होती है। इन जीवोंको रत्नत्रयकी प्राप्ति कभी नहीं होती है। जिन जीवोंके पुण्य कर्मका उदय महान होता है, जिनको पूर्ण पर्याप्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जो सैनी पंचेन्द्रिय होते हैं, मन्व्य होते हैं, और जिनको पांचालब्धियां प्राप्त हो जाती है ऐसे कितने ही जीवोंको किसी किसी क्षेत्रमें उस रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है। वह रत्नत्रयकी प्राप्ति स्वर्ग मोक्षकी देने-समयमें किसी क्षेत्रमें प्राप्त होनेपर वह रत्नत्रयकी प्राप्ति मेरे हृदयमें सदा विराजमान रहो सदा वैदीप्यमान रहो ॥ ४३ ॥

आगे धर्मानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं।

दाताऽभीष्टविशिष्टवस्तुनिचयस्याकांक्षिणेऽपि क्षणा-
द्धर्तारैर्नरनारकादिभवसंभूतैः स्मृतेर्भीकृतेः।
हंताऽऽक्रान्तजगत्त्रयांतकरिपर्ययः स्वान्तगः संस्तुत-
स्नाताऽत्राणशरीरिणां न हि परो धर्मात्सुशर्मप्रदात् ॥ ४४ ॥

यह अहिंसारूप धर्म आकांक्षा करनेवाले जीवोंको इच्छानुसार विशेष पदार्थोंके समूहको क्षण-मात्रमें देनेवाला है तथा जिनका स्मरण करनेमात्रसे अत्यंत भय उत्पन्न होता है ऐसे मनुष्य तिर्यंच और नरकादि अनंत भवोंमें उत्पन्न होनेवाले दुःखोंको क्षणमात्र में नष्ट करनेवाला है तर्जिनों को आक्रांत करनेवाले तर्जिनों लोकों को अपने वश में करनेवाले कालरूपी शत्रुको नष्ट करने-वाला है और सबकेद्वारा स्तुति करने योग्य है अथवा सब इसकी स्तुति करते हैं ऐसा यह धर्म सर्वोत्तम मोक्षदुल्लको देनेवाला है तथा जिनका रक्षक कोई नहीं है ऐसे संसारी जीवोंकी स्वयं रक्षा करनेवाला यही धर्म है। इस धर्मके सिवाय और कोई भी इन संसारी जीवोंकी रक्षा कर-नेवाला नहीं है। इसप्रकार वितवन करना धर्मानुप्रेक्षा है। इसके वितवन करनेसे धर्ममें प्रेम बढ़ता है

सम्यग्दर्शनकी वृद्धि और शुद्धि होती है ॥ ४४ ॥

आगे इस धर्मध्यानके चिन्ह वा लक्षण बतलाते हैं ।

श्रद्धानं सदशंकित्वादिसदनं तत्त्वार्थसंचिन्तनं

संवेगः प्रशमो द्येन्द्रियदमः प्राज्योद्यमः संयमः ।

वैराग्यं वरगुणिताऽतिमृदुता निर्मायिताऽसंगता

धर्मस्येति समस्तवस्तुपरमोपेक्षा च लक्ष्मोदितम् ॥ ४५ ॥

श्रेष्ठ निःशंकित, निःकांक्षित आदि आठों अंगोंका घर ऐसे विशुद्ध सम्यग्दर्शनका होना, जीव अजीव आदि समस्त पदार्थोंका चिंतवन करना, संसारसे भय उत्पन्न होना, अथवा धर्म वा धर्म के फलमें रुचि वा प्रेमका होना, परिणामोंका अत्यंत शांत होना, दयारूप परिणामोंका होना, इन्द्रियोंको दमन करना, कर्मोंके नाश करने के लिये श्रेष्ठ उद्यम करना, संयमका पालन करना, वैराग्य धारण करना, श्रेष्ठ गुणियोंका पालन करना अर्थात् मन वचन कायको वशमें करना, अत्यंत कोमल परिणामोंका होना, मायाचारीका सर्वथा त्याग कर देना, परिश्रमोंका सर्वथा त्याग कर देना, और संसारके इष्ट अनिष्ट समस्त पदार्थों से ऊदासीनता धारण करना और सबसे राग द्वेषका त्याग कर देना इस धर्मध्यान के लक्षण हैं चिन्ह हैं । जिनके ये चिन्ह हों उन के धर्मध्यान समझना चाहिये । अथवा जिसके धर्मध्यान होता है उस के ये चिन्ह अवश्य होते हैं ।

आगे धर्मध्यानका निरुक्तिपूर्वक अर्थ और उसका फल आदि बतलाते हैं ।

धर्म्यं स्यान्निखिलार्थसार्थनिहितं चित्तं समं संस्थितं

सम्यग्दृष्टयथादिसप्तमगुणान्तेषु प्रवृद्धं क्रमात्

साक्षात्संवरनिर्जरादिकरणं नानात्मनां कर्मणां

सल्लेश्यात्रयजं च नाकसुखदं प्राग्रं क्रमात्सिद्धिदम् ॥४६॥

समस्त पदार्थों के धर्ममें समस्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप में लगा हुआ जो हृदय है उसको धर्म्य कहते हैं अथवा समता परिणामोंमें लगे हुये हृदयको धर्म्य कहते हैं ऐसे हृदयसे चितवन किया जो ध्यान है उसको धर्मध्यान कहते हैं। यह धर्मध्यान अविरत सम्यग्दृष्टी नामके चौथे गुणस्थानसे प्रारंभ होता है और अनुक्रमसे बढ़ता हुआ सातवें गुणस्थानके अंततक जाता है। यह धर्मध्यान ज्ञानावरणादिक अनेक प्रकारके कर्मोंका संवर करने के लिये साक्षात् कारण है। इससे अनेक प्रकार के कर्मोंका संवर और निर्जरा होती है। यह धर्मध्यान पीत पद्म शुक्ल इन तीन शुभ लेख्याओं से उत्पन्न होता है, स्वर्ग के सुख प्रदान करता है, अर्थात् स्वर्गका कारण है अत्यंत उत्तम है तथा अनुक्रमसे मोक्षपदको देनेवाला है। इसप्रकार धर्मध्यानका स्वरूप कहा ॥४६॥

अब आगे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं उसमें भी पहले शुक्ल ध्यानके भेद कहते हैं।

शुक्लध्यानमतश्चतुर्विधमिदं प्रोक्तं वितर्कौ पृथ-
कवैकत्वानुगताबुभावपि सर्वाचारेतरौ स्तः क्रमात् ।
कार्यस्यातिशयेन जातपरमाह्वानं तु सूक्ष्मक्रियं
ध्यानं ह्यप्रतिपाति तादृशसमुच्छिन्नक्रियं चेत्यपि ॥४७॥

शुक्लध्यानके चार भेद है। इनमें पहला शुक्लध्यान वितर्क सहित है पृथक्त्व सहित है और विचार सहित है। दूसरा शुक्लध्यान वितर्क सहित है एकत्व सहित है और वीचार सहित है, अर्थात् शुक्लध्यानका पहला भेद पृथक्त्ववितर्क सर्वाचार है और दूसरा भेद एकत्ववितर्क अवीचार है। श्रुतज्ञानको वितर्क कहते हैं सब योगोंसे होनेवालेको पृथक्त्व कहते हैं और संक्रमणको वीचार कहते हैं जो सब योगोंसे हो श्रुतज्ञान सहित हो और जिसमें अर्थ व्यंजन योगोंकी संक्रांति हो उसको पृथक्त्व वितर्क वीचार कहते हैं। जो किसी एक योगसे हो श्रुतज्ञान सहित हो और अर्थ व्यंजन योगोंकी संक्रांतिसे रहित हो उसको एकत्व वितर्क अवीचार कहते हैं। इसप्रकार

एकत्वेन न पर्यायान्तरतया जातो वितर्कस्य य-
द्यो वीचार इहैकवस्तुनि वचस्येकत्र योगेऽपि च ।
नार्थव्यंजनयोगजालचलनं तत्सार्थनामेत्यदो
ध्यानं धातिविघातजातपरमाहन्त्यं द्वितीयं मतम् ॥४९॥

दूसरे शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितर्क अवीचार है । यह ध्यान एकत्वरूप से अथवा पर्या-
यांतर रूपसे उत्पन्न होता है किसी एकही गुण वा पर्याय वा द्रव्यका चितवन करता है इस-
लिये इसका नाम एकत्व है । तथा श्रुतज्ञानके होता है इसलिये इसको वितर्क सहित
कहते हैं । यह शुक्लध्यान एक ही पदार्थ में होता है एक ही वचनमें होता है और एक ही
योगसे होता है । समें अर्थ, व्यंजन और योग संचार नहीं होता इसलिये इसको अवीचार कह-
ते हैं अतएव इसका जो एकत्ववितर्कअवाचार नाम है वह सार्थक है । इस ध्यान के कारण
धातिया कर्मोंका नाश होजाता है और धातिया कर्मों के नाश होनेसे अरहत अवस्थाकी अनंत चतु-
ष्टय, गंधकुटी, समवसरण आदि अंतरंग बहिर्ग अनेक विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं । इसप्रकार
यह दूसरा शुक्लध्यान सर्वोत्कृष्ट ध्यान है । ॥४९॥

आगे इन दोनों ध्यानोंका विशेष वर्णन करते हैं ।

शुक्लेऽभ्यन्तरबाह्यकारणगणो न्यक्षं च तल्लक्षणं
धर्म्ये वा प्रथमं क्षयोपशमयोर्मोहस्य हेतुर्द्वयोः ।
श्रेण्योर्मोक्षविनाकदं विलयदृक्छातित्रयस्यापरं
वर्यं क्षीणकषाय एव यमलं तच्छुक्ललेश्योद्भवम् ॥५०॥

इस पहले शुक्लध्यानमें अंतरंग और बाह्य कारण सामग्रीका समूह इन्द्रियातीत है । जिस-
प्रकार धर्म्यध्यानके लक्षण कहे गये हैं उसीप्रकार इस शुक्लध्यानका लक्षण भी उपशमश्रेणी

शुद्धध्यानके दो तो ये भेद हैं । शुक्लध्यानके तीसरे भेदका नाम सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति है । जिस में अत्यंत सूक्ष्म क्रिया हो और छूटनेवाला न हो उसको सूक्ष्मीक्रियाप्रतिपत्ति कहते हैं । यह ध्यान अतिशय कार्यको करता है इस लिये इस ध्यानका नाम परम वा सर्वोत्कृष्ट है । तथा इसी प्रकार शुक्लध्यानके चौथे भेदकी संज्ञा भी सर्वोत्कृष्ट है वह समस्त कर्मोंकी नाश करनेरूप सर्वोत्तम अतिशय कार्य को करती है इस लिये इसकी परमोत्तम संज्ञा है इसमें सूक्ष्म क्रिया भी नहीं होती केवल शुद्ध आत्मा शुद्धात्मस्वरूपमें तन्मय हो जाता है इस लिये इस चौथे शुक्लध्यानका नाम समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपत्ति है । इसप्रकार पृथक्त्ववितर्कविचार, एकत्ववितर्कविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति और समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपत्ति ये चार शुक्लध्यानक भेद हैं ॥७७॥

आगे पहले शुद्धध्यानका स्वरूप व्युत्पत्तिपूर्वक कहते हैं ।

आद्यं शुद्धमनेकधा स्वविषये वृत्त्या पृथक्त्वेन यत्
सर्वद्रव्यगतश्रुतस्य परमस्यास्मिन् वितर्कस्य यः ।
संचारोऽर्थवचस्त्रियोगगहने वीचार एषो भवे-
द्धानं सार्थकनामधाम तदिदं स्यादिष्टसंपत्प्रदम् ॥७८॥

यह पहला शुक्लध्यान अपने ध्यान करने योग्य विषयों में पृथक् पृथक् रूपसे परिवर्तन करता रहता है इसलिये यह अनेक प्रकार का कहा जाता है । यह शुक्लध्यान समस्त द्रव्योंको जानेनवाले श्रुतज्ञानोंके होता है । इस लिये यह सवितर्क कहलाता है । तथा इसमें अर्थ वचन और योगोंका संचार होता रहता है इसलिये यह सवीचार कहलाता है । इसप्रकार पृथक्त्ववितर्क और वीचार सहित होनेसे इसको पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान कहते हैं । इसका यह नाम ऊपर लिखे अनुसार सार्थक है । यह शुक्लध्यान अनेक इष्ट संपदाओंको देनेवाला है ॥७८॥

आगे दूसरे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

अथवा क्षपकश्रेणी इन दोनों श्रेणियोंमें मोहनीय कर्मका उपशम करना वा क्षय करना है । उपशम श्रेणीमें मोहनीय कर्मका उपशम करता जाता है और क्षपकश्रेणीमें मोहनीय कर्मका क्षय करता जाता है । यह पहला शुक्लध्यान मोक्षका परंपरा कारण है और स्वर्गका साक्षात् कारण है । दूसरा शुक्लध्यान उससे उत्तम है और ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अतराय इन तीनों धातियां कर्मोंके नाश करनेका कारण है । यह दूसरा शुक्लध्यान क्षीण कषायवाले वारहवें गुणस्थानवर्ती मुनियोंके ही होता है । पहला तथा दूसरा ये दोनों ही शुक्लध्यान शुक्ल लेख्यासे उत्पन्न होते हैं ॥५०॥

ध्यानं चिन्तनमेकवस्तुनि कियत्कालं मतं तच्छरत-

ज्ञानं स्वावरणक्षयोपशमजं ध्यानोपचारस्ततः ।

शश्वद्विश्चनिरन्तरावृतिहतिप्रत्यक्षवोधेऽहति

कर्मस्थित्यनुभागघातगलनाद्यर्थस्य तत्रेक्षणात् ॥ ५१ ॥

यह दूसरा शुक्लध्यान किसी एक ही पदार्थका चिंतवन करता है । इसका चिंतवन अंतर्बुद्धी-तक ही होता है । शरतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ जो शरतज्ञान है, तद्रूप यह शुक्ल-ध्यान होता है । तीसरा शुक्लध्यान उपचारसे ध्यान कहलाता है । उसमें कुछ चिंतवन नहीं है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके अत्यंत क्षय हो जानेके कारण जिनके पूर्ण और सकल प्रत्यक्ष केवलज्ञान हो गया है ऐसे अरहंत भगवान्के यह तीसरा शुक्लध्यान होता है । उन अरहंत भगवान्के कर्मोंकी स्थिति और अनुभाग नष्ट होता है यह सब ध्यानका कार्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है इसलिये अनुमानसे यह सिद्ध हो जाता है कि उनके ध्यान है और वह तीसरा शुक्लध्यान है । क्योंकि ध्यानकेविना कर्म नष्ट होते ही नहीं है और अरहंतके कर्म नष्ट होते हैं इसलिये उनके ध्यान उपचारसे मानना पड़ता है ॥५१॥

आगे इसी सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामके तीसरे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

सूक्ष्मा कृष्टिगता क्रियेति तनुगो योगोऽत्र सूक्ष्मक्रियं
ध्यानं ह्यप्रतिपात्यनश्वरमिदं नामाऽस्य तत्सार्थकम् ।

तत्रात्युघतरायधातनसमुद्घातक्रियाऽनन्तरं

योगिन्यर्हति जीविते समुद्रभूदन्तमुहूर्ते स्थिते ॥५२॥

इस तीसरे शुक्लध्यानका नाम सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति है । इसमें समस्त क्रियाएँ अत्यंत सूक्ष्म हो जाती हैं तथा योग भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है । इसलिये इस ध्यानको सूक्ष्मक्रिय ध्यान कहते हैं । तथा यह ध्यान अविनश्वर है नष्ट नहीं होता इस ध्यानका अर्थक अत्यंत सूक्ष्मक्रिय अप्रतिपाति कहते हैं । इसप्रकार सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति यह इस ध्यानका अर्थक अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है । इसलिये इस नाम अरुहंत देवकी आयु अंतमुहूर्त रह जाती है तत्र यह शुक्लध्यान होता है । जब भगवान् ऐसे प्रशस्त उषा-तिया कर्मोंकी स्थिति अनुभाग आदि यदि आयु कर्मकी स्थिति से अधिक हों तो उस अधिक स्थिति अनुभाग को आयुके समान करने के लिये जो अरुहंत भगवान् दंड कपाट पत्तर और पूर्णरूप समुद्घात करते हैं उस समय यह शुक्लध्यान होता है ॥५२॥

आगे समुच्छिन्नक्रिया नामके चौथे शुक्लध्यानका लक्षण कहते हैं ।

योगोऽस्मिन्प्रहतो बभूव हि समुच्छिन्नक्रियं सुस्थितं
ध्यानं ह्यप्रतिपाति तेन तद्भूदन्वर्थनामास्पदम् ।

लेश्यातीतमयोगकेवलजिने शुक्लं चतुर्थं वरं

निर्मूलप्रविलीनसंसृतिगदं स्वात्मोपलब्धिप्रदम् ॥५३॥

चौथा शुक्लध्यान चौदहवें गुणस्थानमें अयोग केवली भगवान्के होता है । इसमें योग सब नष्ट हो जाते हैं इसीलिये इस ध्यानका नाम समुच्छिन्न क्रिया है । यह ध्यान अत्यंत

स्थिर रहता है, तथा यह ध्यान नष्ट नहीं होता-अविनश्वर है इसीलिये इसको अप्रतिपाती कहते हैं, अतएव इसका सञ्चिन्त्रक्रियाप्रतिपाती नाम सार्थक है। यह चौथा शुक्लध्यान विना किसी लक्ष्यके होता है। यह ध्यान सर्व श्रेष्ठ है इसमें जन्ममरणरूप ससार रोग मूल सहित नष्ट हो जाता है और आत्माके शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है। ॥ ५३ ॥ इसप्रकार चारों ध्यानोका निरूपण किया।

अब आगे आराधनाओंको आराधन करनेवाला कैसा होना चाहिये सो कहते हैं।

संस्कारातिशयः प्रसन्नहृदयस्त्यागी क्षमी प्रोद्यमी
प्रव्यक्तस्वपरस्थितिः शुभवचोरत्नावलीराजितः
शूरः शीलपरो गुणस्थिररुचिर्भव्योऽभिमानी परं
सार्ध्वी साधयति स्वभावसुभगामाराधनां नायिकाम् ॥५४॥

जो भव्य हो, जिसके संस्कारोंका अतिशय प्राप्त हो, जिसका हृदय पवित्र हो, जो सम्-
स्त परिग्रहोंका त्यागी हो, क्षमा धारण करनेवाला हो, अच्छा उद्यमी हो, अपनी तथा अन्य सबकी
परिस्थितिको प्रत्यक्ष जाननेवाला हो, जिसके बचन सुंदर हों, जो स्तत्रयसे सुशोभित हो, जो शूवीर
हो, शील पालन करनेमें तत्पर हो, मूलगुण और उत्तर गुणोंमें निश्चल रुचि वा श्रद्धा करनेवाला हो
और जो अपनी प्रतिज्ञाओंका अभिमान रखता हो, की हुई प्रतिज्ञाओंसे कभी चलायमान न हो, ऐसे उत्तम
मुनि स्वभावसे ही सुंदर सर्वश्रेष्ठ और सबमें मुख्य ऐसी उत्तम आराधनाओंको आराधन करते हैं ॥ ५४

आगे आराधनाकी विधि बतलाते हैं।

शेषेऽल्पे निजजीवने जनहितं देशं महीशान्वितं
नानाजैनजनास्पदं सुखपदं सत्संगिनां योगिनाम्।

संप्राप्यात्ममनोगतं बहुमतं सम्यङ्निवेद्य स्थितः
सुरिभ्यः सकलैश्च तैः सुविदितः संधान्वितैः स्वीकृतः ॥५५॥

जब अपनी आयु थोड़ी रह जाय तब उस आराधना करनेवालेको किसी ऐसे देशमें पहुंचना चाहिये जिसमें सब लोगोंका कल्याण हो सकता हो, जिसमें श्रेष्ठ राजा शासन करता हो, जिसमें जनधारण करनेवाले अनेक जन निवास करते हों जो उत्तम संघको साथ रखनेवाले मुनियोंके लिये सुख देनेवाला हो। ऐसे किसी देशमें जाकर किसी संघमें पहुंचना चाहिये। उस संघके नायक आचार्यके समीप बैठकर उनसे सबको मान्य ऐसा अपने मनका अभिप्राय प्रगट करना चाहिये। उस संघमें रहनेवाले समस्त लोगोंको मालूम हो जाना चाहिये और सबकी स्वीकारता मिल जानी चाहिये। इतनी सामग्री मिलनेपर वह आराधक आराधना करता है ॥५५॥

आगे इसकी और भी विधि कहते हैं।

आचार्यैः परिचर्यथाऽऽहितहितैः सद्ब्रूयन्पंचाशता
द्वाम्यां वाऽतिजघन्यतः परिवृतः प्रीत्योत्तमार्थार्थ्यतः।
आलोच्योऽऽत्मकृतं कृती त्रिकरणैर्दोषं विशुद्धाशयः
श्रुत्वातः प्रवरं प्रतिक्रमणमप्यारुह्य सत्संस्तरम् ॥५६॥
प्राज्ञोऽसौ क्रमशोऽशनं परिहरन्नेकैकमास्वाद्य तत्
सम्यग्दर्शितमिष्टमिष्टमसकृत्कांक्षाक्षयार्थं बुधैः।
हित्वाऽतास्त्रिविधाशनं धृतिकरं किं स्तोकिमेतन्मया
मुक्तात्पूर्वमनेकमेरुमहतो मे वृत्तिकस्येत्यतः ॥५७॥

त्यक्त्वास्तः कुशलः क्रमेण विविधं धीरः समाध्यासये
पानं सिक्थयुतं विलेपि सरसं निःस्नेहमच्छं पयः ।
किं तृप्तिर्भवतीयतो भवभवे पीतादजातेत्यतो
नानानीरधिनीरतोऽतिमहतो मे कर्मधर्मात्तिनः ॥ ५८ ॥
ज्ञाताऽऽस्वादसमस्तवस्तुभिरलं बाह्यैरसौरैः परं
जैनेन्द्रं वचनामृतं जननमृत्यातंकनाशीति तत् ।
धृत्वा पंचगुरुन्मनस्यविवलं तन्मंत्रमुच्चारयन्
धर्म्यं शुक्लमपि प्रकृष्टफलदं ध्यायंस्तनुं व्युत्सजेत् ॥ ५९ ॥

(चतुष्कम्)

जो आचार्य दूसरोंकी सेवा, परिचर्या, वैयावृत्य आदि करनेमें ही अपना हित समझते हैं ऐसे अधिकसे अधिक अडतार्लास आचार्य हों अथवा कमसे कम दो आचार्य (नियर्थापकाचार्य—आराधना करनेमें तत्पर रहनेवाले) हों, उनके आर्धान रहकर बड़े भ्रमसे उत्तम सन्यासरूप आराधनाको धारण करनेकी इच्छा रखते हुए उन कृती मुनिराजको शुद्ध हृदयसे मन, वचन, काय इन तीनों योगोंके द्वारा अपने किये हुए समस्त दोषोंकी—समस्त पापोंकी आलोचना करनी चाहिये अर्थात् आचार्यसे अपने समस्त दोष निवेदन करने चाहिये । फिर उत्तम प्रतिक्रमण सुनना चाहिये और फिर उन आराधना करनेवाले मुनिराजको उत्तम सांशेपर विराजमान होना चाहिये । फिर उन बुद्धिमान् आराधकको अनुक्रमसे भोजनका त्याग करना चाहिये । उसके त्याग करनेकी विधि यह है कि भोजन करनेमें उसकी वार वार इच्छा न हो इसके लिये जो जो इष्ट भोजन हैं वे सब उसको दिखाने चाहिये और उसकी इच्छा हो तो खानेके लिये भी कहना चाहिये तथा साथमें उसको समझना भी चाहिये । उसको समझलेना भी चाहिये कि मैंने पहले अनंत जन्मोंमें मेरुपर्वतसे भी

अधिक अनेक भोजन किये हैं परतु मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई फिर क्या इस थोड़ेसे भोजनसे मुझे तृप्ति हो सकती है? अर्थात् कभी नहीं। इसप्रकार विद्वानों के द्वारा सम-ज्ञ लेनेपर उसे पीने योग्य पेय पदार्थोंको छोड़कर वाक्रीके तीनों प्रकार के भोजनोंका त्याग करना चाहिये तदनंतर उस थीर, वीर और बुद्धिमान् आराधक को समाधिभरण धारण करने के लिये अनुक्रमसे मांड, लेप करने योग्य चासनी आदि रस, चिकनाई रहित पतले पदार्थ और स्वच्छ जल इन अनेक प्रकार के पेय पदार्थोंका भी त्याग कर देना चाहिये। उनके त्याग करते समय त्रिचार करना चाहिये कि मैं कर्मरूपी उष्णतासे अत्यंत दुःखी हूँ उस कर्मरूपी उष्णताको दूर करने के लिये मैंने प्रत्येक भवमें अनेक समुद्रोंके जलसे भी अधिक और बहुत अधिक जल पीया तथापि मुझे तृप्ति नहीं हुई—मेरी वह कर्म जनित वेदना नष्ट नहीं हुई, फिर क्या इन थोड़ेसे पेय पदार्थोंसे मुझे तृप्ति हो सकती है? कभी नहीं। ऐसा समझकर उस आराधकको समस्त पेय पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिये। तदनंतर उसे चिंतवन करना चाहिये। कि मैंने इन समस्त पदार्थोंका स्वाद जान लिया है। ये संसारके समस्त बाह्य पदार्थ असार हैं इनमें कुछ सार नहीं है अतएव इनसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है इनको तो दूरसे ही छोड़ देना अच्छा है। संसारमें एक जिनेंद्र देवके ही वचनरूपी अमृत ऐसे हैं जो जन्म मरणरूपी रोगको नाश करनेवाले हैं यही चिंतवन कर उस आराधकको अपने हृदयमें पंच परमेष्ठियोंको निश्चल रीतिसे स्थापन करना चाहिये। पंच परमेष्ठियोंके वाचक “ णमो अरहताणं ”, इत्यादि णमोकार मंत्रका उच्चारण करना चाहिये। पंच परमेष्ठियोंके वाचक ध्यान वा शुक्लध्यानको धारण करते हुए और भर्षध्यान वा शुक्लध्यान धारण करते हुये अपने शरीरको त्याग कर देना चाहिये ॥ ५६-५९ ॥

दैवैस्तिर्यगचेतनैश्च मनुजैः प्राप्नोपसर्गस्तदा

त्यक्त्वाऽऽहारशरीरसंगमखिलं वाधाऽविरामावाधि ।

सावधं सकलं च निर्मलमना ध्याने प्रशस्ते स्थित-
स्तिष्ठत्पंचगुरुरनभिमत्फलप्राप्तयभ्युपायानपि ॥६०॥

यदि किसी मुनिके ऊपर देव वा तिर्थच द्वारा किया हुआ उपसर्ग आजाय वा विजली मेघ आदि अचेतन पदार्थोंके द्वारा किया हुआ उपसर्ग आजाय अथवा मनुष्योंके द्वारा किया हुआ उपसर्ग आजाय तो उससमय जबतक वह उपसर्ग दूर न हो तबतक के लिये उनको सब प्रकार-
के आहारका त्याग करना चाहिये, सब प्रकारके परिग्रहोंका त्याग कर देना चाहिये, शरीरसे ममत्वका त्याग कर देना चाहिये, और समस्त पापोंका त्याग कर देना चाहिये। इन सब-
का त्याग कर उन्हें अपना हृदय शुद्ध बनानेवाला चाहिये, धर्मध्यान वा शुक्लध्यान इन प्रशस्त ध्यानोमें लीन हो जाना चाहिये और अपनी इच्छानुसार फल देनेवाले—मोक्षफलकी प्राप्ति करानेवाले ऐसे पंच परमेष्ठियोंका स्मरण करते हुए विराजमान रहना चाहिये। ॥६०॥

आगे समाधिमरणके भेद और उनका स्वरूप बतलाते हैं।

इंगिन्यां चान्यसंपादितहितविरतौ वर्णितौ योऽत्र भक्त-
प्रत्याख्यानं क्रमोऽसौ निरतिशयमृतौ स्वोपकारप्रवृत्तौ।
ज्ञेयः प्रायोपगत्यां स्वपरहितकृत्यत्क्वांच्छाप्रवृत्तौ

ताभिः ससाष्टजन्मस्वगतदुरिरता मोक्षलक्ष्मीं लभन्ते ॥६१॥

समाधिमरण तीन प्रकार है। इगिनीमरण, भक्तप्रत्याख्यानमरण, और प्रायोपगमनसंन्यास। इंगिनीसंन्यासमें अन्यके द्वारा की हुई वैवाचित्तिसे विरक्त रहता है अर्थात् अन्य किसीसे वैवा-
दृत्य वा सेवा शुरुवा नहीं करता। अतिशय रहित भक्तप्रत्याख्यान मरणमें अपनी वैवाचित्य अपने आपसे करता है और अन्य लोगोंसे भी करता है। दोनों प्रकारके वैवाचित्यमें उसकी प्रवृत्ति होती है। तथा तीसरे प्रायोपगमन संन्यासमें न तो स्वयं अपने आप वैवाचित्य करता है और न

दूसरेसे कराता है। उसके वैयावृत्य करने कराने मात्रकी इच्छाका भी त्याग हो जाता है। इस-
प्रकार जो इन तीनों प्रकार के संन्यासोंमेंसे कोई भी एक संन्यास धारण करते हैं वे सात आठ
भवंमें समस्त पापोंसे रहित ऐसी मोक्षलमीको अवश्य प्राप्त होते हैं ॥६१॥

दीक्षामादाय शिक्षामथ गणधरतां रक्षणार्थं गणस्य
संस्कारं स्वस्य भावैः शमदमविभैवयोऽत्र सहेखनां च ।
क्रोधादीनां विधाय प्रथितपृथुयशाः साधयेदुत्तमार्थं

सः स्यात्सद्भ्यसस्योत्पलनिकरमुदे मेघचन्द्रो मुनीन्द्रः ॥६२॥

जो मुनि श्रीजैनेश्वरी दीक्षा धारण कर समाचरनीति के द्वारा समस्त शिक्षाओंको ग्रहण करते
हैं, फिर सधकी रक्षा करने के लिये गणधरपद वा आचार्य पद को स्वीकार करते हैं, अपने शुद्ध
परिणामों से आत्माका शुद्ध संस्कार करते हैं, शांत परिणामोंको धारण करना तथा इंद्रियोंको दमन
करना आदि आत्म जन्य विभूतियों से क्रोधादिक समस्त कषायोंकी सहेखना करते हैं समस्त कषा-
योंको कृप करते हैं और इसप्रकार अपने वडे भारी यशको संसारभरमें फैलाकर मोक्षरूप सर्वोत्तम
पुरुषार्थ को सिद्ध कर लेते हैं वे श्रेष्ठ भव्यरूपी धान्य और कमलों के समूहको प्रफुल्लित कर-
ने के लिये मुनिराज मेघचन्द्र के समान सुशोभित होते हैं। जिसप्रकार मेघोंकी वर्षासे धान्य
बढ़ते हैं और चन्द्रमाके उदयसे रात्रि विकासी कमल खिलते हैं उसी प्रकार सहेखना वा समाधि-
मरण धारण करनेवाले मुनिराजोंसे भी इस संसारके समस्त भव्य जीव बढ़ते हैं और प्रफुल्लित होते
हैं। इस आचारसारनामके महाग्रन्थके मूलकर्ता श्री आचार्य वीरनंदि सिद्धांतचक्रवर्ती हैं।
उन्के गुरु वा पिताका नाम श्री आचार्य मेघचन्द्र है। आचार्य ने अपने गुरुका स्मरण करने वा
उनकी महिमा प्रगट करने के लिए ही इस श्लोकमें ऐसा श्लेषालंकारसे परिपूर्ण उपमांलंकार दिया
है जिससे उपमा भी ठीक बैठ जाय और अपने गुरुका नाम भी आजाय। इससे यह भी

सिद्ध होता है कि जिरुयकार गुरुराज मेघचंद्रने समाधिभरण धारणकर भव्य जीवोंको आल्हादित किया है उसीप्रकार समाधिभरण धारण करनेवाले सुनिराज भव्य जीवोंको सदा आल्हादित करते रहते हैं । ॥ ६२ ॥

आगे अध्यायके अंतमें श्री श्रेयांसनाथकी स्तुति करते हैं ।

श्रेयोनाथ ! सरस्वतीश्वरतया रत्नाकरत्वेन तु
गांभीर्येण वरेण निर्मलतया वार्द्धिः समोस्तु त्वया ।
किं वंध्या जलधेः सदा प्रभुदितत्रैलोक्यसंसेव्यता
लक्ष्मीश्राक्षयसंगमाऽस्ति परमा मूर्तिर्मनोहारिता ॥ ६३ ॥

हे भगवान् श्रेयांसनाथ ! यद्यपि आपभी सरस्वतीके स्वामी है दिव्यध्वनिरूपी सरस्वतीके नायक हैं और समुद्र भी सरस्वती—नदीका स्वामी है । आपभी सम्यग्दर्शन आदि अनेक रत्नोंकी खानि हो—अनेक रत्न आपमें भरे हुए हैं वसीप्रकार समुद्र भी अनेक रत्नोंकी खानि है—उसमें भी बहुतेसे रत्न भरे हैं, आपभी गंभीर है, समुद्र भी गंभीर है, आपभी उत्तम हैं समुद्र भी उत्तम है, तथा आपभी अत्यंत निर्मल वा शुद्ध है समुद्र भी अत्यंत निर्मल और शुद्ध है । इन साधारण बातोंमें यद्यपि समुद्र आपकी समानता धारण करता है । तथापि सबके द्वारा वंदना करने योग्य, सदा प्रसन्न रहनेवाली, तीनों लोकोंके द्वारा सेवा करने योग्य और सदा अक्षय रहनेवाली ऐसी मोक्षरूपी अपूर्व लक्ष्मी क्या समुद्रके है ? अथवा आपके समान परम मनोहरता और आपके समान परम शान्त मूर्ति समुद्रके है ? अर्थात् नहीं ।

भावार्थ— यद्यपि कुछ अंशोंमें समुद्र आपकी समानता रखता है तथापि आपके समान मनोहरता, परम शान्त मूर्ति और मोक्षरूप अक्षय लक्ष्मी समुद्रके न है और न हो सकती है । अतएव समुद्र किसी भी प्रकारसे आपके समान नहीं हो सकता । ऐसे हे श्रेयांसनाथ ! मैं आपकी सदा स्तुति करता हूँ । ॥ ६३ ॥

इसप्रकार श्री वीरनंदि सिद्धातचक्रवर्ति विरचित
श्री आचारसार नामके शास्त्रकी, चावली [आगरा]
निवासी देहली प्रवासी ' धर्मरत्न ' पं. लालाराम

गाल्मी द्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषा

टीकामें ध्यानके स्वरूपका वर्णन कर-

नेवाला यह दशवा अधिकार

समाप्त हुवा.

अथैकदशोऽधिकारः ॥ ११ ॥

श्रियं ममैनास्तिमिक्षयोज्ज्वलां
सन्मार्गः श्रीविमलः क्रियात्सदा ।
जिनो निजानंतवरैशुणोत्करै-
र्विराजमानो जनताञ्जभास्करः ॥ १ ॥

जो भगवान् श्री विमलनाथ स्वामी सूर्यके समान हैं। जिसप्रकार सूर्य कमलोंको प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार जो मनुष्यके समूहरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते हैं, जिसप्रकार सूर्य अनेक किरणोंसे सुशोभित है उसी प्रकार जो भगवान् अपने अन्त उत्तम गुणोंके समूहसे सुशोभित हैं, सूर्य जिसप्रकार श्रेष्ठ आकाश मार्गसे गमन करता है उसी प्रकार जो भगवान् श्रेष्ठ मोक्षमार्गसे गमन करते हैं और सूर्य जिसप्रकार निर्मल है उसप्रकार जो भगवान् समस्त दोषोंसे रहित निर्मल हैं। इसप्रकार सूर्य के समान भगवान् विमलनाथ तेरहवें तीर्थकर मुखे पाप-रूपी अंधकारके नाश होनेसे प्राप्त होनेवाली सर्वोत्तम मोक्षरूपी लक्ष्मीको सदा प्रदान करते रहे ॥१॥

जीवस्य कर्मणो भेदवेदानायेदमुच्यते ।

संक्षेपेणान्नसंज्ञस्यै जीवकर्मप्ररूपणम् ॥ २ ॥

आगे जीव और कर्मों के भेदोंको जानने के लिये अज्ञानकार जीवोंको अत्यंत संक्षेपसे जीव और कर्मोंके संबन्धको कहनेवाला जीवकर्म प्ररूपणनामका अधिकार कहते हैं ॥२॥

जीवो गुणोऽस्य पर्याप्तिः प्राणः संज्ञा तु मार्गणाः ।

चतुर्दशोपयोगश्चेत्याद्यं विंशतिभेदगम् ॥ ३ ॥

जीवसमास, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा, और उपयोगके भेदसे बीस प्ररूपणा कही जाती है ॥३॥

आगे क्रमसे इन्हीं बीस प्ररूपणाओंका वर्णन करते हैं। उसमें भी

सबसे पहले जीवसमास बतलाते हैं।

त्रसादीनां चतुर्थुग्मेष्वविरुद्धोदयान्वितान् ।

जातिकर्मोदयान्वितान् जातिवसमासाः स्युश्चतुर्दश ॥ ४ ॥

त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्तक अपर्याप्तक और प्रत्येक साधारण ये चार युग्म चा चार जोड़े कहलाते हैं । इन त्रसदिकों के चारों जोड़ोंमें से अतिरुद्ध उदय होनेके साथ एकैन्द्रिय आदि जाति कर्मोंके उदय होनेसे चौदह जीवसमाप्त हो जाते हैं ।

भावार्थ— एकैन्द्रिय, दो इंद्रिय, दो इंद्रिय, चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवोंके ही बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक अपर्याप्तक, सैनी असैनी और त्रस, स्थावर के अतिरुद्धताके साथ उदय होनेसे चौदह भेद हो जाते हैं ।

आगे उन्हीं चौदह भेदोंको दिखलाते हैं ।

त एते स्थूलसूक्ष्मकाक्षद्वित्रिचतुरिन्द्रियाः ।

संश्यसंश्यगिपंचाक्षपर्याप्तिसंज्ञकाः ॥ ५ ॥

संग्रहीतविशेषद्विसामान्यत्वादतिरीरिताः ।

नैगमाश्रयणादेवमन्यत्रापि निरूपयेत् ॥ ६ ॥ (युग्मम्)

एकैन्द्रियसूक्ष्म, एकैन्द्रियस्थूल, दोइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असेनीपंचेन्द्रिय, और सैनी पंचेन्द्रिय ये सात भेद होते हैं ये सातोंही पर्याप्तक होते हैं और सातोंही अपर्याप्तक होते हैं । इसप्रकार चौदह भेद होजाते हैं । उनके क्रमसे नाम ये हैं । एकैन्द्रियसूक्ष्मअपर्याप्तक १ एकैन्द्रियसूक्ष्मपर्याप्तक, २ एकैन्द्रियस्थूलअपर्याप्तक, ३ एकैन्द्रियस्थूलपर्याप्तक, ४ दोइन्द्रिय, अपर्याप्तक ५ दोइन्द्रियपर्याप्तक, ६ तेइन्द्रियअपर्याप्तक, ७ तेइन्द्रियपर्याप्तक, ८ चौ इन्द्रिय अपर्याप्तक ९ चौइन्द्रियपर्याप्तक, १० असैनी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक ११ असैनी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक १२ सैनीपंचेन्द्रियअपर्याप्तक १३ और सैनी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक १४ ऐसे चौदह भेद होते हैं ॥५॥

ये जो उपर चौदह भेद बतलाये हैं सो तिर्यक्सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्यके विशेष भेदोंको लेकर ही वर्णन किये हैं । यदि नैगम नयके आश्रयसे इनके भेद किये जायं तो और

भी अनेक भेद होते हैं उन सबका यथायोग्य रीतिसे निरूपण कर लेना चाहिये । जैसे ५७ वा ९८ जीवसामास होते हैं ॥६॥

आगे योनियोंके भेद कहते हैं ।

सचित्ताऽचित्तमिश्रोष्णा शीता मिश्रा च संवृता ।

विवृतेत्यांगिनामष्टौ स्युः सम्मूर्च्छनयोनयः ॥७॥

सम्मूर्च्छन जीवोंकी सञ्चित, अचित्त, सचित्ताचित्त, उष्ण, शीत, शीतोष्ण, संवृत, विवृत ये आठ योनियां हैं । इन आठ प्रकारकी योनियोंसे सम्मूर्च्छन जीव उद्यन्न होते हैं ॥ ७ ॥

सचित्ताचित्तयोर्मिश्रा संवृतेतरयोरपि ।

शीतोष्णमिश्राः पंचैवं जीवानां गर्भयोनयः ॥८॥

गर्भज जीव सचित्ताचित्त, संवृतविवृत, शीत, उष्ण और शीतोष्ण इन पांचप्रकारकी योनियोंसे उद्यन्न होते हैं ॥ ८ ॥

उपपादयोनयः स्युः शीतोष्णाचित्तसंवृताः ।

संवृतैकेन्द्रियेऽन्येषु विवृतोष्णा त्वभिकारिके ॥९॥

औपपादिक जीव अर्थात् देव और नारकी जीव शीत, उष्ण, आचित्त और संवृत इन चार योनियोंसे उद्यन्न होते हैं । एकेन्द्रिय जीवोंकी संवृत योनि है, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और पचेन्द्रिय सम्मूर्च्छन जीवोंके विवृत योनि है अथिकाधिक जीवोंके उष्ण योनि है ॥ ९ ॥

जराखंडजपोताः स्युर्गर्भेऽप्येवोपपादिकाः ।

नाकिनो नारकाश्चान्ये स्युः सम्मूर्च्छनयोनयः ॥ १० ॥

जरायुज, अंडज, और पोत जीव गर्भसे ही उत्पन्न होते हैं । जिनके ऊपर जरा आती है उनको जरायुज कहते हैं । अंडोंसे उत्पन्न होनेवाले अंडज है और जिनपर जरा न हो तथा जो

पैदा होते ही भाग निकलें ऐसे हरिण सिंह आदि पोत कहलाते हैं । ये सब गर्भसे ही उत्पन्न होते हैं । देव नारकी उपपाद जन्मसे उत्पन्न होते हैं । देव और नारकियोंके उत्पन्न होनेका स्थान विशेष होता है वहीं पर की पुद्गल वर्णणाएं शरीररूप परिणत हो जाती है । इसको उपपाद जन्म कहते हैं । गर्भसे उत्पन्न होनेवाले और उपपादसे उत्पन्न होनेवाले जीवोंको छोडकर बाकीके समस्त जीव सम्मूर्च्छनसे उत्पन्न होते हैं । जहां कहीं शरीरकी सामग्री प्राप्त होनेपर चारों ओरसे शरीर बन जाय उसको सम्मूर्च्छन कहते हैं ॥ १० ॥

आगे योनियोंके चौरासी लाख भेद बतलाते हैं ।

सर्वे सप्त निगोदद्वयोर्वीतोयाभिवायुषु ।
प्रत्येके दश योनीनां षडपिंडाद्विकलेन्द्रिये ॥११॥
पंचाक्षे नारके देवे चत्वारि तु चतुर्दश ।
नरे चतुरशीतिः स्युर्लक्षान्येवं विशेषतः ॥१२॥

नित्य निगोदकी सात लाख योनियां हैं, इतर निगोदकां सात लाख योनियां है, पृथ्वी कायिकजीवोंकी सात लाख है, अभिकायिक जीवोंकी सात लाख है, जलकायिक जीवोंकी सात लाख है, वायु कायिक जीवोंकी सात लाख है । प्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवोंकी दश लाख है । दोइन्द्रिय जीवोंकी दो लाख, तेइन्द्रिय जीवोंकी दो लाख, चौइन्द्रिय जीवोंकी दो लाख, पंचेन्द्रिय पशुओंकी चार लाख, नारकियोंकी चार लाख, देवोंके चार लाख, और मनुष्योंकी चौदह लाख योनियां है । इसप्रकार समस्त जीवोंकी मिलकर सब चौरासी लाख योनियां है ॥ ११—१२ ॥

आगे और भी योनियोंके भेद बतलाते हैं ।
न जन्म संखावर्त्तायां तीर्थशाश्रकृणो बलाः ।
कूर्मेन्नतायां स्युश्चान्ये वंशपत्राकृतौ परे ॥१३॥

योनियां तनि प्रकार हैं शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि । इनमेंसे शंखावर्त योनिमें गर्भ धारण होता ही नहीं है । तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि कूर्मोन्नत योनिसे उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सब जीव वंशपत्र योनिसे उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥

आगे नारकियोंकी अवगाहना बतलाते हैं ।

आदीन्द्रके त्रिहस्ताः स्युराद्युर्व्यामिन्तिमेन्द्रके ।

सप्तचापास्त्रिहस्ताश्च षडंगुल्यस्तनूच्छ्रयः ॥१४॥

द्वितीयाद्युर्वरान्तेन्द्रकेषु स्याद्विगुणः क्रमात् ।

नारकाणामयं हानिवृद्धी स्यातां परेषु तु ॥१५॥

नरककी सात पृथिवी हैं उसमें पहली पृथिवीके पहले पटलमें इन्द्रक विमानमें जो नारकी हैं उंचाई तीन हाथ है । तथा उसी पहली पृथ्वीके अतिम पटलके इन्द्रक विमानमें जो नारकी हैं उनके शरीरकी उंचाई सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल है । दूसरी पृथिवीके अतिम पटलके नारकियोंकी उंचाई इससे दूनी है और इसीप्रकार सातवीं पृथ्वीतक बराबर दूनी दूनी चली गई है अंतके नरकमें शरीरकी उंचाई पांचसौ धनुष है । इसप्रकार सब नरकोंमें शरीरकी उंचाई न्यूनाधिक है ॥ १४-१५ ॥

भावार्थ—पहली पृथ्वीमें १३ पटल हैं तसि लाख विल हैं शरीरकी उंचाई सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल है उत्कृष्ट आयु १ सागर जघन्य दश हजार वर्ष है दूसरी पृथ्वीमें ११ पटल हैं २५ लाख विल हैं, शरीरकी उंचाई १५ धनुष, २ हाथ १२ अंगुल है । उत्कृष्ट आयु ३ सागर जघन्य १ सागर है । तीसरी पृथ्वीमें ९ पटल हैं १५ लाख विल हैं, शरीरकी उंचाई ३१ धनुष १ हाथ है । उत्कृष्ट आयु ७ सागर जघन्य ३ सागर है । चौथी पृथ्वीमें ७ पटल हैं १० लाख विल हैं, शरीरकी उंचाई ६२ धनुष २ हाथ है, उत्कृष्ट आयु १० जघन्य ७ सागर है । पांचवीं पृथ्वीमें ५ पटल हैं

३ लाख विल हैं शरीरकी उंचाई १२५ धनुष है, उत्कृष्ट आयु १७ सागर जघन्य १० सागर है ।
छठी पृथ्वीमें ३ पटल हैं १९९९५ विल है । शरीरकी उंचाई २५० धनुष है, उत्कृष्ट आयु २२
सागर जघन्य १७ सागर हैं । सातवीं पृथ्वीमें एक पटल है ५ विल है शरीरकी उंचाई ५०० धनुष
है उत्कृष्ट आयु ३३ सागर जघन्य २२ सागर है ।

आगे शरीरकी अवगाहना कहते हैं ।

ऋज्व्या गत्या समुत्पन्नस्तृतीयसमयेऽवरः ।

देहः सूक्ष्मनिगोदस्य लब्धपर्याप्तिकस्य च ॥१६॥

जो जीव ऋजुगतिसे उत्पन्न हुआ है ऐसे सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तिक जीवके तिसरे सम-
यमें शरीरकी अवगाहना घनांगुलके पत्यका असख्यातवां भाग प्रमाण होती है । यही सबसे जघन्य
अवगाहना है । इसका कारण यह है कि उसका आकार पहले समयमें लंबाई लिये हुए चौकोर
रहता है दूसरे समयमें सम चौकोर रहता है और तिसरे समयमें गोल हो जाता है । गोल होनेसे
ही वह सबसे जघन्य वा छोटा हो जाता है ॥ १६ ॥

पत्याऽसंख्येयभागेन विभक्तं स्याद्घनांगुलम् ।

चतुर्द्विद्युतोऽप्यस्मादालापार्दीदृशो मतः ॥ १७ ॥

उस तिसरे समयकी अवगाहनाका प्रमाण पत्यके असख्यातवें भागमें विभक्त घनांगुल प्रमाण है
यद्यपि इसमें चारों प्रकार संख्यातभागद्विद्धि, संख्यातगुणद्विद्धि, असंख्यातभागद्विद्धि, असंख्यातगुणद्विद्धि ये
चारों प्रकारकी वृद्धि होती हैं । तथापि आलाप वा कथनकी अपेक्षा वह जीव घनांगुलके असंख्यातवें
भाग प्रमाण ही कहलाता है ॥ १७ ॥

लब्धनिर्वृत्यपर्याप्तपरिष्ववरो वरः

निर्वृत्यपूर्णेषु विशेषः केषुचिद्यथा ॥ १८ ॥

लब्धपर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक, और पर्याप्तक इन सबमें क्रमसे जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना सम-
झनी चाहिये । किंतु इन तीनोंमें जो कोई विशेष है वह इसप्रकार है ॥ १८ ॥

घनांगुलस्य संख्येयभागः स्यादवरः क्रमात् ।

पूर्णाद्वित्रिवतुःपंचाक्षाणां संख्यातसंगुणम् ॥१९॥

घनांगुलके संख्यातवें भाग तो द्वीन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना है । और वही जघन्य
अनुक्रमसे तेइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंके संख्यात संगुणी है ॥१९॥

अत्र आगे इनके स्वार्था बतलाते हैं ।

तज्जघन्यमणुंधर्या कुंथावप्यवगाहनम् ।

स्यात्काणमक्षिकायां च सिक्थमस्ये यथाक्रमम् ॥२०॥

द्वीन्द्रिय जीवोंमें अणुंधरीमें, तेइन्द्रिय जीवोंमें कुथुमें, चोइन्द्रिय जीवोंमें काणमक्षिकामें और
पंचेन्द्रिय जीवोंमें सिक्थमस्यमें क्रमसे जघन्य अवगाहना होती है ॥ २० ॥

वरं त्रिचतुद्वयक्षा प्रतिष्ठितैंगमपूर्णके ।

पंचाक्षे च ततः पूर्णैः पूर्णैः संख्यातसंगुणम् ॥ २१ ॥

तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, दोइन्द्रिय, प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पति और पंचेन्द्रियपर्याप्तक इन सब
जीवोंमें उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । कमलकी अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन है
और वह केवल लंबाईकी अपेक्षासे है । द्वीन्द्रियकी वारह योजन, तेइन्द्रियकी तीन कोस, चतुरिन्द्रि-
यकी एक योजन, और पंचेन्द्रिय महामत्स्यकी अवगाहना एक हजार योजन है । यहाँपर इतना
और समझलेना चाहिये कि कमलकी लंबाईकी अपेक्षासे है और पंचेन्द्रिय पर्याप्तक महामत्स्यकी अव-
गाहना घन क्षेत्रकी अपेक्षासे है । इसलिये कमलकी अवगाहनासे महामत्स्यकी अवगाहना बड़ी है २१
आगे द्वीप समुद्रोंका वर्णन करते हैं ।

जंबूद्वीपः सुवृत्तोऽसौ मध्यलोकाऽतिमध्यगः ।
लक्षयोजनविस्तारस्ततः स्याल्लवणार्णवः ॥२२॥
धातकीखंडद्वीपोऽतः स्यात्कालोदक्वारिधिः ।
स्तः पुष्करवरौ द्वीपसागरौ वारुणीवरौ ॥२३॥
तथा क्षीरघृतक्षौद्रवरनन्दीश्वरादयः ।
मध्ये प्रशस्तनामानोऽसंख्येयाः समनामकाः ॥२४॥

मध्यलोकमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं । सबके मध्यमें जंबूद्वीप है, वह जम्बू-
द्वीप गोल है, मध्यलोकके अत्यंत मध्यमें है और एक लाख योजन चौड़ा है । उसके चारों ओर
लवण समुद्र है उसको घेरे हुए धातकीद्वीप है । उसके चारों ओर कालोदधि समुद्र है । उसको
घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है । उसको चारों ओर पुष्करवर समुद्र है । उसके बाद वारुणीवर द्वीप है ।
फिर वारुणीवर समुद्र है । उसको घेरे हुए क्षीरवर द्वीप है फिर क्षीरवर सागर है । तदनंतर घृतवर
द्वीप है, घृतवर समुद्र है । उसको घेरे हुए क्षौद्रवर द्वीप है, उसके चारों ओर क्षौद्रवर समुद्र है ।
फिर नदीश्वर द्वीप है, नदीश्वर समुद्र है । इसप्रकार द्वीप और समुद्रोंके एकसे नाम है और इस
मध्यलोकमें असंख्यात द्वीप है और असंख्यात समुद्र हैं ॥ २२-२४ ॥

स्वयंभूरमणद्वीपसागरावन्तसंस्थितौ ।

सर्वे सार्द्धद्विकोद्धारसागरोपमसम्मिताः ॥२५॥

इन सब द्वीपसमुद्रोंके अंतमें जो द्वीप है उसका नाम स्वयंभूरमण द्वीप है और उसको घेरे
हुए जो सबसे अंतिम समुद्र है उसका नाम स्वयंभूरमण समुद्र है । बाईं उद्धार सागरमें जितने रोमोंकी
संख्या होती है उतनी संख्या इन द्वीप समुद्रोंकी है ॥ २५ ॥

जंबूद्वीपात्तु विष्कंभा द्विगुणद्विगुणाः क्रमात् ।

पूर्व पूर्व परिक्षिप्ता वलयाकृतयोऽखिलाः ॥२६॥

पहले जंबूद्वीपकी चौड़ाई एक लाख योजन बता चुके हैं । इससे दूनी लवण समुद्रकी चौड़ाई है । उससे दूनी धातकीद्वीपकी है इसप्रकार सब द्वीप समुद्रोंकी चौड़ाई पहले पहलेसे दूनी दूनी चली गई है । ये सब द्वीप समुद्र एक दूसरेको घेरे हुए हैं और सब कंकणके आकारके हैं ॥ २६॥

स्वस्वनामरसास्वादा लवणौ वारुणीवरः ।

वाद्धी क्षीरघृतवरौ चत्वार इति कौत्सिताः ॥२७॥

कालोदपुष्करवरस्वयंभूरमर्णवाः ।

जलास्वादास्त्रयः क्षौद्ररसाः शेषास्तु सागराः ॥२८॥

लवण समुद्रका स्वाद लवणके समान है, वारुणीवर समुद्रका स्वाद वारुणी अर्थात् मद्यके समान है, क्षीरसागरका स्वाद दूधके समान है और घृतवर समुद्रका स्वाद घीके समान है । इस-प्रकार इन चार समुद्रोंके जलका स्वाद तो अपने अपने नामके अनुसार है । तथा कालोदक समुद्र, पुष्करवर समुद्र और स्वयंभूरमण समुद्रके जलका स्वाद साधारण जलके समान है । और वाकीके समस्त समुद्रोंके जलका स्वाद क्षौद्रके (शहतके) रसके समान मीठा समझना चाहिये ॥ २७-२८ ॥

आमानुषोत्तरान्मर्त्या यतः सोन्वर्थसंज्ञकः ।

पुष्करद्वीपमध्यस्थः स गिरिर्वलयकृतिः ॥२९॥

तीसरे पुष्कर द्वीपके मध्यभागमें एक कंकणके आकारका पर्वत है जिसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है । मनुष्योंका निवास वा रहन सहन जाना आना आदि सब मानुषोत्तर पर्वततक ही है आगे नहीं है । इसीलिये इस पर्वतका मानुषोत्तर नाम सार्थक है । जो मनुष्योंके क्षेत्रसे आगे हो उसको मानुषोत्तर कहते हैं ॥ २९ ॥

स्वयंभूरमणद्वीपमध्यस्थाद्वलयाकृतेः

स्वयंप्रभाचलात्सर्वा कर्मभूमिर्बहिः स्थिता ॥३०॥

जिसप्रकार पुष्कर द्वीपके मध्यभागमें मानुषोत्तर पर्वत है उसीप्रकार अंतके स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यभागमें भी एक स्वयंप्रभ नामका पर्वत है । यह पर्वत भी उस द्वीपके मध्यमें रों और कंकणके आकारका पडा हुआ है । उस पर्वतसे आगे आधे स्वयंभूरमण द्वीपमें और समस्त स्वयंभूरमण समुद्रमें कर्मभूमि समझनी चाहिये ॥ ३० ॥

स्वयंप्रभाचलादारत्परतो मानुषोत्तरात् ।

मध्या भूरन्तरद्वीपा जघन्या भोगभूमयः ॥३१॥

मानुषोत्तर पर्वतसे आगे स्वयंप्रभ पर्वततक जितने असख्यात द्वीप समुद्र है उन सबमें मध्यम भोगभूमिका समय रहता है । तथा छयानवे अंतर्द्वीप हैं उन सबमें जघन्य भोगभूमि समझनी चाहिये ॥ ३१ ॥

क्रोशोनं योजनं दैर्घ्यमेकं द्वादश साधिकम् ।

सहस्रयोजनं गोभ्यां भृगे शंखेऽम्बुजे वरम् ॥३२॥

तेइन्द्रिय लाल वीछूका सबसे बडा शरीर तीन कोश लया होता है । चौइन्द्रिय भौरका शरीर एक योजनका होता है । दोइन्द्रिय शंखका शरीर कुछ अधिक वारह योजनका होता है और कमलका सबसे बडा शरीर एक हजार योजनका होता है ॥ ३२ ॥

सम्मूर्च्छनजपर्यासे स्वयंभूरमणांबुधौ ।

सहस्रयोजनं मत्स्ये सारित्संगेऽस्य तद्वलम् ॥३३॥

स्वयंभूरमण समुद्रमें एक पर्याप्तक मत्स्य (महामत्स्य) होता है उसका शरीर एक हजार योजनका होता है । वह महामत्स्य सम्मूर्च्छनजन्मसे उत्पन्न होता है । तथा उसी स्वयंभूरमण समुद्रमें

नदियोंके संगमपर पांचसौ योजनाका मत्स्य होता है ॥ ३३ ॥

लवणाब्धौ सरित्संगमेस्याष्टादशतद्वलम् ।

कालोदकाब्धौ तत्सिंधुसंगे च द्विगुणं ततः ॥ ३४ ॥

लवणसमुद्रमें अठारह योजनाका मत्स्य होता है तथा लवणसमुद्रमें नदियोंके संगमपर नौ योजनाका मत्स्य होता है और कालोदकसमुद्रमें छत्तीस योजनाका मत्स्य होता है और इसी कालोदकसमुद्रमें नदियोंके संगमपर इससे आधा अर्थात् अठारह योजनाका मत्स्य होता है ॥ ३४ ॥

जलस्थलखगापूर्णे खगपूर्णे च गर्भजे ।

सम्मूर्च्छनस्थलखगे पूर्णे चाप पृथक्त्वगः ॥ ३५ ॥

गर्भसे उत्पन्न होनेवाले अपर्याप्तक जलचर, अपर्याप्तक स्थलचर, अपर्याप्तक नभचर, पर्याप्तक नभचर, तथा सम्मूर्च्छनसे उत्पन्न होनेवाले पर्याप्तक स्थलचर और पर्याप्तक नभचरके शरीरकी अवगाहना पृथक्त्व धनुष है तनसे ऊपर और नौसे नीची सख्याको पृथक्त्व कहते हैं । अर्थात् इन जीवोंकी शरीरकी अवगाहना तन धनुषसे लेकर नौ धनुषतक है ॥ ३५ ॥

जलस्थलखगापूर्णे स्यात्सम्मूर्च्छनजन्मनि ।

वरो वितस्तिदहोल्पः कुंथुमात्रः पयश्चरे ॥ ३६ ॥

सम्मूर्च्छनजन्मसे उत्पन्न होनेवाले अपर्याप्तक जलचर, अपर्याप्तक स्थलचर और अपर्याप्तक नभचर जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना एक वितस्ति (आधा हाथ वा एक विलस्त) है । तथा जलचर जीवोंमें कुंथु जातिके जीवोंकी जघन्य अवगाहना एक विलस्त है ॥ ३६ ॥

जलग्णे गर्भजे पूर्णे स्यात्पंचशतयोजनम् ।

स्थलग्णे गर्भजे पूर्णे त्रिक्रोशं तिर्यंगंगिनि ॥ ३७ ॥

जो जीव गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पर्याप्तक जलचर है उनकी उत्कृष्ट अवगाहना पांचसौ

योजन है। तथा गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पर्याप्तक स्थलचर तिर्यचोंकी उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोश है ॥ ३७ ॥

त्रिभोगभूजे त्रिद्वयेकक्रोशाः स्युः कर्मभूमिजे ।

चापाः पंचशतं पंचविंशतिश्च नरे वरन् ॥ ३८ ॥

मनुष्योंके शरीरकी अवगाहना उत्तम भोगभूमिमें 'तीन कोश है, मध्यम भोगभूमिमें दो कोश है, जघन्य भोगभूमिमें एक कोश है। इसीप्रकार कर्मभूमिके मनुष्योंकी उत्कृष्ट अवगाहना पांचसौ पचास धनुष है ॥ ३८ ॥

आगे देवोंके शरीरकी अवगाहना बतलाते हैं ।

चापाः स्युरसुरे पंचविंशतिः शेषभावेन ।

व्यन्तरेषु दशोत्सेधो ज्योतिष्के सप्तदेहगः ॥ ३९ ॥

असुरकुमार देवोंके शरीरकी अवगाहना पचास धनुष है, असुरकुमार देवोंको छोड़कर बाकीके भवनवासी देवोंकी तथा व्यंतरदेवोंके शरीरकी अवगाहना दश धनुष है और ज्योतिषी देवोंके शरीरकी अवगाहना सात धनुष है ॥ ३९ ॥

कल्पेषु द्विद्विचतुर्षु स्युश्चतुर्षु द्वयोर्द्वयोः ।

सप्त षट् पंच चत्वारस्त्रयः सार्द्धाः करान्नयः ॥ ४० ॥

सौधर्म ऐशान स्वर्गमें देवोंके शरीरकी अवगाहना सात हाथ है, सानत्कुमा माहेन्द्र स्वर्गमें देवोंके शरीरकी अवगाहना छह हाथ है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिट इन चार स्वर्गोंमें देवोंके शरीरकी अवगाहना पांच हाथ है। शुक, महाशुक, सतार, सहश्रार इन चार स्वर्गोंमें शरीरकी अवगाहना चार हाथ है। आनत प्राणत इन दो स्वर्गोंके देवोंकी अवगाहना साडे तीन हाथ है। आरण अभ्युत स्वर्गोंमें शरीरकी अवगाहना तीन हाथ है। इसप्रकार सोलह स्वर्गोंमें शरीरकी उंचाईका प्रमाण समझना चाहिये ॥ ४० ॥

त्रित्रिग्रैवेयकेष्वनुदिशानुतरेष्वतः ।

स्युः सार्द्धद्विद्विद्व्यैककराः काये द्विवैकसाम् ॥ ४१ ॥

तानि अधिग्रैवेयकों में ढाई हाथका शरीर है । तीन मध्यम ग्रैवेयकों में दो हाथका शरीर है, तीन उपरिम ग्रैवेयकों में डेढ हाथका शरीर है । नौ अनुदिशों में तथा विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थासिद्धि इत्त पांचों अनुत्तर विमानों में एक हाथका शरीर है ४१ इस प्रकार शरीरकी अवगाहनाएं बतलाई ।

अत्र आगे जीवों के कुलकोडि बतलाते हैं ।

कुलानां कोटिलक्षाणि स्युर्भूतोयाश्रिवायुषु ।

द्व्युत्तरा विंशतिः सप्त त्रीणि सप्त यथाक्रमम् ॥ ४२ ॥

अष्टविंशतिः सप्ताष्टौ नवाद्भौनत्रयोदश ।

वनस्पतौ द्व्यक्षे त्र्यक्षे चतुरक्षे पयश्चरे ॥ ४३ ॥

नव दश द्वादशोरःपरिसर्पे चतुष्पदे ।

विहंगे द्वादश नरे नारके पंचविञ्शतिः ॥ ४४ ॥

देवे षड्विंशतिस्तेषां कोटिलक्षाणि पिंडतः ।

सार्द्धसप्तनवत्यश्रतमात्राणि देहिनाम् ॥ ४५ ॥

कुलोंकी करोड़ों संख्याको कुलकोडि कहते हैं । पृथ्वीकायिक जीवों के चाईस लाख कुलकोडि है । जलकायिक जीवों के सात लाख कुलकोडि है । अयिक्रायिक जीवों के तीन लाख कुलकोडि है । वनस्पतिकायिक जीवों के अष्टाईस लाख कुलकोडि हैं । दो इन्द्रिय जीवों के सात लाख कुलकोडि हैं । ते इन्द्रिय जीवों के आठ लाख कुलकोडि हैं । चौइन्द्रिय जीवों के नौ लाख कुलकोडि है । जल नर जीवों के साडेचारह लाख कुलकोडि है । सरीसर्पजीवों के नौ लाख कुलकोडि है । चतुष्पद जीवों के दश लाख कुलकोडि है । पक्षियों के बारह लाख कुलकोडि हैं । मनुष्य के बारह लाख कुलकोडि है ।

कोडि है और नारकियों के पच्चीस लाख कुलकोडि है। इसप्रकार देवों के छवीस लाख कुलकोडि है। इन सब जीवों के एकसौ साडे सयानवे लाख कुलकोडि है।

आगे सब जीवों की आयु बतलाते हैं।

भौमभावनयोरायुर्जघन्यं चादिमेन्द्रके ।
दशाब्दनां सहस्राणि धर्मायां नवतिर्वरम् ॥ ४६ ॥
लक्षणां नवतिः पूर्वकोट्योऽसंख्या दशांशकः ।
रत्नाकरोपमस्यास्यां द्वितीयादीन्द्रकत्रये ॥ ४७ ॥
एकत्रिससाद्युपमा दश सप्तदश क्रमात् ।
द्वाविंशतिस्त्रयस्त्रिंशदाद्युर्व्याधन्तिमेन्द्रके ॥ ४८ ॥

भवनवासी देवोंकी, व्यंतरदेवोंकी तथा पहले नारक के पहले पटलके इन्द्रक नरक में नारकियों की जघन्य आयु दश हजार वर्ष है। तथा पहले नरक के पहले पटल के नारकियों की उत्कृष्ट आयु नवे नवे हजार वर्षकी जाननी चाहिये। पहली पृथ्वीके दूमेरे पटल के इन्द्रक नरक में नवे लाख पूर्वकी आयु है। तीसरे पटलमें असंख्यात करोड पूर्वकी आयु है। चौथे पटलमें एक सागरका दशवां भाग है। पहली पृथ्वी के अंतिम पटलके इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट आयु एक सागर है। दूसरी पृथ्वीके अंतिम पटलके अंतिम इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु तीन सागर है। तीसरी पृथ्वीके अंतिम पटलके इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट सात सागर है। चौथी पृथ्वीके अंतिम पटलके अंतिम इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट सात सागर है। पांचवी पृथ्वीके अंतिम पटलके इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट सत्रह सागर है। छठी पृथ्वीके अंतिम पटलके इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है। और सातवीं पृथ्वीके पटलके इन्द्रकमें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है ॥ ४६—४८ ॥

प्रथमादिवरायुष्यं समयोत्तरमीरितम् ।

द्वितीयादिजघन्यायुरिति कल्पेष्वयं क्रमः ॥ ४९ ॥

पहली आदि पृथ्वीके नारकीयोंकी जो उत्कृष्ट आयु है एक समय अधिक वह दूसरी आदि पृथ्वीके नारकीयोंकी जघन्य आयु समझलेना चाहिये । यही क्रम कल्पवासी देवों में समझलेना चाहिये ॥ ४९ ॥

आगे तिर्यचोंकी आयु बतलाते हैं ।

आयुरन्तर्मुहूर्तः स्यादेषोऽप्यष्टादशारकः ।

तद्भ्वासस्य जघन्यं नृतिरश्चौ लब्ध्यपूर्णके ॥ ५० ॥

लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य और तिर्यचोंकी आयु उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है और जघन्य एक उच्छ्वासका अठारहवां भाग है ॥ ५० ॥

अठारहवां भाग है ॥ ५० ॥

शुद्धोर्व्यायुः सहस्राणि द्वादश द्वयत्राविंशतिः ।

खरोर्व्यां सप्त वर्षाणां तोयेऽसौ स्याद्दिनत्रयम् ॥ ५१ ॥

शुद्ध पृथ्वीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष है । कठोर पृथ्वीकायिक जीवोंकी आयु बारह हजार वर्ष है । जलकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट सात वर्ष है । अग्निकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है ॥ ५१ ॥

त्रीण्यब्दानां सहस्राणि वायुजीवे वनस्पतौ ।

सहस्राणि दश द्वयक्षे द्वादशाब्दानि केवलम् ॥ ५२ ॥

वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है । वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु दश हजार वर्ष है । दो इन्द्रिय जीवोंकी आयु बारह वर्ष है ॥ ५२ ॥

दिनान्येकोनपंचाशत् त्रयक्ष्ये स्युश्चतुरिन्द्रिये ।

मासाः षड्विहगेऽब्दानां सहस्राणि द्विसप्ततिः ॥ ५३ ॥

ते इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनन्वास दिन है। चौ इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छह महीना है। पंचेन्द्रियोंमें पक्षियोंकी उत्कृष्ट आयु बहत्तर हजार वर्ष है ॥ ५३ ॥

द्विचत्वारिंशद्वदानां सहस्राणि भुजंगमे ।

नवोऽःपरिसर्पणां पूर्वागानि वरायुषि ॥ ५४ ॥

सर्पोंकी आयु ब्यालीस हजार वर्ष है। तथा छाती से सरकनेवाले सर्पसप आदि जीवोंकी उत्कृष्ट आयु नौ पूर्वांग है ॥ ५४ ॥

पूर्वकोट्यवरे संज्ञिन्यथेतौ भोगभूमिषु ।

त्रसाः सम्मूर्च्छिनो ये च न भवन्ति स्वभावतः ॥ ५५ ॥

सेनी जलचर जीवोंकी उत्कृष्ट आयु एक करोड पूर्वकी है। भोगभूमिमें सम्मूर्च्छन त्रस जीव स्वभावसे ही नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥

जघन्यमध्यमोत्कृष्टभोगभूमिष्वविस्थितम् ।

स्यादेकद्वित्रिपल्यायुर्नित्यास्वन्यासु तद्धरम् ॥ ५६ ॥

पूर्वकोट्येकपल्यं च पल्यद्वयमिति त्रयम् ।

समयेनाधिकं तासु नृतिर्यक्ष्वरं क्रमात् ॥ ५७ ॥

भोगभूमियां दो प्रकार हैं। एक नित्य भोगभूमि और दूसरी अनित्यभोगभूमि। हेमवत-क्षेत्र, हारि क्षेत्र और देवकुलके समान जिनमें सदा भोगभूमि रहती है उनको नित्य भोगभूमि कहते हैं। तथा ऐरावतके समान जिनमें कालके अनुसार कभी भोगभूमि आजाय और कभी कर्म-भूमि आजाय ऐसी भोगभूमिको अनित्य भोगभूमि कहते हैं। नित्यभोगभूमियोंकी जघन्य भोगभूमियोंमें जीवोंकी (मनुष्य तिर्यचोंकी) आयु एक पल्य है। मध्यम भोगभूमिमें दो पल्य है और उत्कृष्ट भोगभूमियोंमें तीन पल्य है। अनित्य भोगभूमियोंमें यह उत्कृष्ट आयु समझना चाहिये। पहले कालमें

उत्कृष्ट तीन पत्य, जवन्य एक समय अधिक दो पत्य । दूसरे कालमें उत्कृष्ट दो पत्य, जवन्य एक समय अधिक एक पत्य, तसिरे कालमें उत्कृष्ट एक पत्य, जवन्य एक समय अधिक एक करोड पूर्वकी समझना चाहिये ॥ ५६---५७ ॥

कर्मभूमिषु सर्वासु पूर्वकोटी मता स्थितिः ।

वरार्यन्लेच्छखंडोत्थवियच्चरनेषु तु ॥ ५८ ॥

कर्मभूमियों में आर्यखंड, म्लेच्छखंडोंमें उत्पन्न होनेवाले और विद्याधर मनुष्य तिर्यंचोंकी उत्कृष्ट आयु एक करोड पूर्वकी होती है ॥ ५८ ॥

पूर्वकोटी वरं कर्मभूष्वायुस्तुर्यकालवत् ।

अनित्यकर्मभूषु स्यान्लेच्छविद्याधरक्षितौ ॥ ५९ ॥

अनित्य कर्मभूमियों में जो म्लेच्छखंड हैं और विद्याधरोंकी भूमियां हैं उन में चौथे कालके समान कर्मभूमि बनी रहती है और उत्कृष्ट आयु एक करोड पूर्व की होती है ॥ ५९ ॥

असुरेऽर्णवोपमः स्यान्नागे पत्यत्रयं क्रमात् ।

सुपर्णद्वीपशेषेषु भौमे वाद्दार्द्धिहीनकम् ॥ ६० ॥

असुरकुमार देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर है । नागकुमार देवोंकी तीन पत्य है । सुपर्ण-कुमार जाकेके देवोंकी उत्कृष्ट आयु ढाई पत्य है । द्वीपकुमार देवोंकी दो पत्य है और विद्युत्कु-मार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार और विककुमार देवोंकी डेड डेड पत्यकी उत्कृष्ट आयु है ॥ ६० ॥

लक्षसहस्रशताद्दुर्युक्तं पत्यं विधाविने ।

शुके क्रमाद्गुरौ पत्यं ग्रहेष्वन्येषु तद्दलम् ॥ ६१ ॥

बृद्धमाकी उत्कृष्ट आयु एक पत्य एक लाख वर्ष है । सूर्य देवकी आयु एक पत्य एक

हजार वर्ष है। शुक्रकी आयु एक पल्य सौ वर्ष है। बृहस्पतिकी आयु एक पल्य है। अन्य सब ग्रहोंकी आयु आधा आधा पल्य समझना चाहिये ॥ ६१ ॥

परा पल्यचतुर्भागः स्थितिस्तारासु तद्वलम् ।

जघन्या पल्यमेकं स्यात्सौधैर्मैशानकल्पयोः ॥ ६२ ॥

तारोंकी आयु चौथाई पल्य है। ताराओंकी जघन्य आयु चौथाई पल्यकी भी आधी अर्थात् एक अष्टमांश पल्य या पल्यका आठवां भाग है। सौधर्म ऐशान स्वर्गों में देवोंकी जघन्य आयु एक पल्य है ॥ ६२ ॥

देवेषु द्वौ वरा सप्त स्थितिर्दश चतुर्दश ।

कल्पे द्वाविंशतिर्यवत् द्रव्युत्तराः सागरोपमाः ॥ ६३ ॥

स्वर्गों में देवोंकी उत्कृष्ट आयु पहले दूसरे स्वर्ग में कुछ अधिक दो सागर है। सानत-कुमार माहिन्द्र नामके तीसरे चौथे स्वर्ग में देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक सात सागर है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर नामके पांचवे छठे स्वर्ग में कुछ अधिक दश सागर है। लांतव काषिष्ट नामके सातवें आठवें स्वर्ग में कुछ अधिक चौदह सागर है। शुक महाशुक नाम के नौवें दशवें स्वर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक सोलह सागर है। सतार सहस्रार नाम के ग्यारहवें बारहवें स्वर्ग में कुछ अधिक अडारह सागर है। आनत माणत नाम के तेरहवें चौदहवें स्वर्ग में देवोंकी उत्कृष्ट आयु वीस सागर है। आरण अच्युत नाम के पंद्रहवें सोलहवें स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है ॥ ६३ ॥

उपर्येकोत्तरस्तावत्स्युस्त्रयस्त्रिंशदन्तिमे ।

सौधैर्मैशानजा एव देव्यः स्युः स्वस्वकल्पगाः ॥ ६४ ॥

आगे नौ ग्रंथयक अमुदिश और अनुत्तर विमानों में एक एक सागर अधिक आयु बढ़ती

गर्ह है । अर्थात्त्रैवेयक के प्रथम त्रैवेयक में तर्दम सागर है । दूसरे त्रैवेयक में चौवीस सागर है । तीसरे त्रैवेयक में पच्चीस सागर है । मध्यम त्रैवेयक के पहले त्रैवेयक में छव्वीस सागर है । मध्यम त्रैवेयक के दूसरे त्रैवेयक में सत्तर्दम सागर है । मध्यम त्रैवेयक के तीसरे त्रैवेयक में अष्टर्दस सागर है । उपरिम त्रैवेयक के प्रथम त्रैवेयक में उन्तीस सागर है । उपरिम त्रैवेयक के द्वितीय त्रैवेयक में तीस सागर है । उपरिम त्रैवेयक के तृतीय त्रैवेयक में इकतीस सागर है । नव अनुद्विषों में अर्धसि-द्रोकी उत्कृष्ट आयु वतीस सागर है । विजय वैजयत जयत अपराजित और सर्वाशिसिद्धि इन पांचों अनुतर विमानों में अर्धसिद्रोकी उत्कृष्ट आयु तैतीम सागर है । द्वैवेयां सब सौधम और ऐशान स्वर्ग-में ही उत्पन्न होती है । और स्वर्गां में उत्पन्न नहीं होतीं । वहींसे सोलह स्वर्गोंके देव अपनी अपनी नियोगिनियों का ले जाते हैं ॥ ६४ ॥

अल्पं कल्पद्वये पल्पं साधिकं जीवनं वरम् ।

सौधमें पंच पल्पानि तानीशानादिषु क्रमात् ॥ ६५ ॥

एकदशसु कल्पेषु द्व्याधिकानि तु चतुर्धर्तः ।

सप्तोत्तराणि देवीनामहमिन्द्रस्ततः परम् ॥ ६६ ॥

सौधमें ऐशान स्वर्ग में दंवागनाओंकी जघन्य आयु कुछ अधिक एक पल्प है । सौधमें में दे-वियोंकी उत्कृष्ट आयु पांच पल्प है । फिर ग्यारह स्वर्गांतक दो दो पल्प बढ़ते गये हैं । और अंतके चार स्वर्गों में सात सात पल्प बढ़ते गये हैं । अर्थात् दूसरे स्वर्ग में सात पल्प, तीसरे सातकुमार स्वर्ग में देवियोंकी उत्कृष्ट आयु नौ पल्प, चौथे माइन्द्र स्वर्ग में ग्यारह पल्प, पांचवें ब्रह्म स्वर्ग में तेरह पल्प, छठे ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में पंद्रह पल्प, सातवें लांतव स्वर्ग में सत्रह पल्प, आठवें कापिष्ठ स्वर्ग में उनईस पल्प, नौवें शुक्र स्वर्ग में इकईस पल्प, दशवें महाशुक्र स्वर्ग में तेईस पल्प, ग्यारहवें सतार स्वर्ग में पञ्चविंश पल्प, बारहवें सहस्रार स्वर्गमें सत्तर्दस पल्प, तेरहवें

आनतस्वर्ग में चोतीस पत्य, चौदहवें प्राणत स्वर्गमें इकतालीस पत्य, पंद्रहवें आरण स्वर्गमें अड-
तालीस पत्य और सोलहवें अच्युत स्वर्गमें पचवन पत्यकी देवांगनाओंकी उत्कृष्ट आयु है। सोलह
स्वर्ग से आगे अहमिद हैं। वहाँपर देवांगनाओंका सर्वथा अभाव है ॥ ६५—६६ ॥

यत्किंत्विषिकसन्मोहा लान्तवान्तं भवन्ति ते ।

अच्युतावाधि कंदर्पा आभियोग्यसुरा अपि ॥ ६७ ॥

१ क्लिवषक जातिके देव और २ सम्मोह जातिके देव सातवें लांतव स्वर्गतक ही होते हे । तथा
३ कंदर्प जातिके देव और ४ आभियोग्य जातिके देव सोलहवें अच्युत स्वर्गतक ही होते हे ॥ ६७ ॥

सारस्वतादयो ब्रह्मलोके लौकान्तिकामराः ।

तेषामष्टावरिष्टे तु नवायुः सागरोपमाः ॥ ६८ ॥

पांचवें ब्रह्मस्वर्ग के अतिम पटल में जो देव होते हैं उनको लौकान्तिक देव कहते हैं ।
उन लौकान्तिकोंके सारस्वत, आदित्य, आदि अनेक भेद हैं । उन सब लौकान्तिक देवोंकी उ-
त्कृष्ट और जघन्य आयु आठ सागर है । तथा अरिष्ट जातिके लौकान्तिक देवों की नौ सागर
है ॥ ६८ ॥

१ जो मनुष्य पर्याय में गीत नृत्य वादित्रसे अपनी जीविका करते हैं ऐसे जीव शुभ परिणा-
मोंसे यदि देव हों तो क्लिवषक जाति के होते हैं । २ जो मनुष्यपर्याय में रत्नत्रयके विरुद्ध पापरूप
उपदेश देते हैं और स्वयं स्वपरज्ञान रहित होते हैं वे मरकर यदि देव हों तो सम्मोह जातिके देव होते हैं ।
३ जो मनुष्यपर्याय में सदा काम सेवन के परिणाम रखते हैं व्यभिचार सेवनके लिये स्त्री पुरुषों-
को मिला करते हैं अर्थात् धिटपना करते हैं ऐसे मनुष्य यदि शुभ परिणामोंसे देव हों तो कंदर्प जातिके
देव होते हैं । ४, जो मनुष्यपर्यायमें दासपने का काम करते हैं वे यदि शुभ परिणामोंसे देव हों तो आभियो-
ग्य जातिके देव होते हैं ।

आगे देवोंका आहार स्वासोच्छ्वास बतलाते हैं ।

आहारस्मृतिरुच्छ्वासः सागरोपमसंख्यकैः ।

समासहस्तैः पक्षैश्च यथासंख्यं सुरायुषि ॥ ६९ ॥

देवोंकी आयु जितने सागरकी होती है उतने ही हजार वर्ष बाद उन देवोंके आहारका स्मरण हो जाता है । तथा जितने सागरकी आयु होती है उतने पक्ष बीतनेपर वे स्वासोच्छ्वास लेते हैं । इसप्रकार उनके आहार और स्वासोच्छ्वासका क्रम समझना चाहिये ॥ ६९ ॥ इसप्रकार जीवसमासका निरूपण किया । अब आगे गुणस्थानों के नाम कहते हैं ।

मिथ्यादृष्टिः सासादनो मिश्रः सुदृगसंयतः ।

देशव्रती प्रमत्तः स्यादप्रमत्तश्च संयतः ॥ ७० ॥

स्यातामपूर्वकरणानिष्टुत्तिकरणौ ततः ।

स्युः सूक्ष्मसांपरायोपशान्तक्षीणकषायकाः ॥ ७१ ॥

जिनः सयोगोऽयोगः स्युश्चतुर्दश गुणा इति ।

मोहयोगसमुद्भूताः सिद्धास्तडुणनिर्गताः ॥ ७२ ॥ (त्रिकम्)

मिथ्यादृष्टी, सासादन, मिश्र, असंयतसम्यग्दृष्टी, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिष्टुत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवली और अयागकेवली ये चौदह गुणस्थान हैं । ये चौदह गुणस्थान मोह और योगसे उत्पन्न होते हैं । पहला गुणस्थान दर्शनमोहके उदयसे, दूसरा तीसरा चौथा दर्शनमोहके अनुदयसे, पांचवा छठा सातवा चारित्रमोहके क्षयोपशमसे, आठवा नवमा दशवा मोहनीके उपशम वा क्षयसे, ग्यारहवा मोहनीके उपशमसे, बारहवा मोहनीके क्षयसे हाता है । तेरहवां गुणस्थान काययोगसे और चौदहवां गुणस्थान अयोगसे होता है । भगवान सिद्धपरमोष्ठि

इन चौदहों गुणस्थानोंसे पारंगत हो जानेपर होते हैं; अथात् चौदह गुणस्थानोंसे रहित होते हैं ॥ ७०-७२ ॥
आगे छह पर्याप्तियोंको कहते हैं ।

स्युराहारशरीराक्षोब्ध्वासमापामनस्त्वमाः ।

पर्याप्तयः समन्तादात्मस्थशक्तिसमुद्भयः ॥ ७३ ॥

चारों ओरसे प्रगट होनेवाली आत्माकी शक्तियोंकी ऋद्धियोंका नाम पर्याप्ति है अर्थात् आत्माकी शक्तियों के प्रगट होनेकी सामर्थ्य जो आत्मामें चारों ओरसे प्रगट होती है उनको पर्याप्ति कहते हैं । ऐसी पर्याप्तियां छह हैं । आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, रवासोद्भवसपर्याप्ति, भाषा-पर्याप्ति और मनःपर्याप्ति ॥ ७३ ॥

सादिदेहोदयादासां प्रारंभोऽक्रमतः क्रमात् ।

अन्तमुद्भूते निष्पत्तिरपर्याप्तिस्त्वपूर्णता ॥ ७४ ॥

औदारिक वैक्रियिक वा आहारक शरीरनामकर्म के उदयेसे इन पर्याप्तियोंका प्रारंभ तो बिना किसी क्रमके एक साथ होता है । तथा अनुक्रममें एक एक अंतमुद्भूते में इनकी पूर्णता हो जाती है । इसप्रकार इन छहोंकी पूर्णता भी अंतमुद्भूते में ही हो जाती है । इन पर्याप्तियोंकी पूर्णता न होना अपर्याप्ति है । इन पर्याप्तियों में से जबतक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक अपर्याप्तक कहलाता है और शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होनेपर पर्याप्तक कहलाता है ॥ ७४ ॥

एकक्षे विकलाशेषु चासंज्ञिनि संज्ञिनि ।

चतस्रः पंच पंचैताः षड् भवन्ति यथाक्रमम् ॥ ७५ ॥

एकोन्द्रिय जीवों के चार पर्याप्तियां होती हैं (भाषां और मन पर्याप्ति नहीं होती) दो तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और असेनीपचेन्द्रिय जीवों के मन के बिना यांच पर्याप्तिया होती हैं । तथा सेनी पचेन्द्रिय जीवों के छह पर्याप्तिया होती हैं ॥ ७५ ॥

नारकाणां खरः कार्योऽत्यशुभाभिन्नाविक्रियः ।

करालः कालो दुर्गन्धो धातूनोन्तर्मूहूर्ततः ॥ ७६ ॥

नारकियोंका शरीर अत्यंत कठोर होता है, अत्यंत अशुभ होता है, उनके शरीरकी विक्रि-
या अभिन्न होती है अर्थात् वे अपने शरीरकी विक्रिया अलग वा पृथक् नहीं कर सकते। दूसरा
किसी प्रकारका शरीर नहीं बना सकते। अपने ही शरीरको अशुभ रूप परिणत कर सकते हैं ॥
इसप्रकार उनका शरीर विकराल होता है, अत्यंत दुर्गन्धमय होता है, धातु उपधातुओं से रहित होता
है और अतर्द्धूर्त में उत्पन्न हो जाता है ॥ ७६ ॥

अणिमादिगुणं सप्तधात्वपेतं मनोहरम् ।

जायतेऽन्तर्मूहूर्तेन देवांगे नवयैवनम् ॥ ७७ ॥

देवोंके शरीरमें अणिमा- छोटेसे छोटा शरीर बना लेना, महिमा बड़ा शरीर बना लेना, गरि-
मा भारी शरीर बना लेना, लघिमा- हलका शरीर बना लेना, प्राप्ति- चाहे जहां प्राप्त हो जाना,
प्राकाम्य- इच्छानुसार कार्य कर लेना, ईशित्व- सबके स्वामीपणा प्रगट करना, वशित्व- सबको वशमें
कर लेना, ये आठ ऋद्धियां होती हैं, देवोंका शरीर सात धातु उपधातुओं से रहित होता है, अत्यंत
मनोहर होता है और अतर्द्धूर्त में ही नवयैवन अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। इसप्रकार पर्याप्तियों-
का वर्णन किया ॥ ७७ ॥

आगे प्राणोंका वर्णन कहते हैं ।

पंचाक्षायुर्मनोवाक्कायाऽऽनापाना दशांगिनः ।

प्राणतैभिरिति प्राणा बाह्यैश्चादिभिर्यथा ॥ ७८ ॥

स्पर्शन, रसना, घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां कहलाती हैं। मन वचन काय
ये तीन बल कहलाते हैं। पांच इन्द्रियां, तीन बल, आयु और स्वासोद्वास ये दश प्राण कहलाते

लते है। जिसप्रकार ये संसारी जीव अन्न जलादि बाह्य-पदार्थों से जीवित रहते हैं। उसीप्रकार ये संसारीजीव इन दश प्राणों से जीवित रहते हैं इसलिये इनको प्राण कहते हैं ॥ ७८ ॥

संश्यादौ स्युर्दशैकैर्कर्मिनास्तेन्ये द्विवर्जिताः ।

पूर्णे त्वपूर्णके सप्त सप्तैकैकविहीनकाः ॥ ७९ ॥

सेनी पचेन्द्रियके ये दश प्राण होते हैं। असेनी पंचेन्द्रिय जीवोंके मनको छोडकर बाकी के होते हैं। चतुरिन्द्रिय जीवोंके मन और कर्ण इन्द्रियके छोडकर बाकी आठ होते हैं। तेषां द्रिय जीवोंके मन कर्ण और चक्षु इन्द्रियके त्रिन्ः सात प्राण होते हैं, दोइन्द्रिय जीवोंके मन, कर्ण, चक्षु और नसिका इन्द्रियके विना बाकीके छह प्राण होते हैं। एकाद्रिय जीवोंके स्पर्शनइन्द्रिय, काय,बल आनु और स्नान,छ्वाग ये चार प्राण होते हैं। य प्राण पर्याप्त कर्णोंके समझना चाहिये। अपर्याप्तक जीवोंके स्वासोश्वास भाषा, मन नी होता इमलिय अपर्याप्तक एकेन्द्रियके तनि, दोइन्द्रियके चार, तेइन्द्रियके पांच, चौइन्द्रियके छह, तथा मनी असेनी पचेन्द्रियके सात प्राण होते है ॥ ७९ ॥

आगे मंज्ञा बतयते हैं।

संज्ञा वाञ्छाश्चतस्रः स्युरत्राऽमुत्र च दुःखदा ।

आहारे भयतो मैथुनेर्गिनां ताः परिग्रहे ॥ ८० ॥

इच्छकानाम संज्ञा है। संज्ञाए चार हैं। आहारकी इच्छा आह संज्ञा है, भयसे डर-नेकी इच्छा होना भयसंज्ञा है, मैथुनकी इच्छा होना मैथुनसंज्ञा है और परिग्रहकी इच्छा होना परिग्रहसंज्ञा है। ये चारों ही संज्ञाए इमलोकमें तथा परलोकमें दोनों लोकमें अनंत दुःख देने-वाली हैं ॥ ८० ॥

अग चौदह मार्गणाओंको कहते हैं।

ते गताविन्द्रिये काये यांगे वेदकषाययोः ।
संयमे दर्शने ज्ञाने लेश्याभव्यत्वयोरपि ॥ ८१ ॥
सम्यक्त्वसंश्लित्वाऽऽहारे गुणिनो मार्गणा इति ।
सृग्यन्त एभिरिति वा स्वकर्मभ्यश्चतुर्दश ॥ ८२ ॥ (युग्मम्)

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, समय, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, संज्ञा और आहार ये चौदह मार्गणां हैं । चौदह गुणस्थानों में रहनेवाले जीव इन ऊपर लिखी चौदह मार्गणाओं में रहते हैं अथवा इन चौदह मार्गणाओं के द्वारा अन्वेषण किये जाते हैं अर्थात् जान जाते हैं । इसलिये इनको मार्गणा कहते हैं चौदहका अर्थ अन्वेषण करना वा जानना है । ये चौदह मार्गणाएँ अपने अपने कर्मके उदयसे होती हैं ॥ ८१-८२ ॥

आगे गतिमार्गणा के भेद बतलाते हैं ।

गतयो नारकतिर्यङ्मनुष्यामरपर्ययाः ।
चतस्रोगतिकर्माणि तत्तन्निर्मापकानि वा ॥ ८३ ॥

गतियां चार है । नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति । इन गतियोंको उत्पन्न करनेवाले चार ही कर्म है । नरकगतिनामकर्म के उदयसे नरकगति होती है । तिर्यच गति नामकर्म के उदयसे तिर्यचगति होती है । मनुष्यगतिनामकर्म के उदयसे मनुष्यगति होती है और देवगतिनामकर्म के उदयसे देवगति होती है ॥ ८३ ॥

आगे इन्द्रियमार्गणा के भेद कहते हैं ।

स्पर्शनादीन्द्रियैर्युक्ता रसनाद्यैकवृद्धिभिः ।
एकद्वित्रिचतुःपंचाक्षाग्निः स्वोक्तकर्मभिः ॥ ८४ ॥

इन्द्रियां पांच हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इनमें से एकोन्द्रिय नामकर्म के उदय से स्पर्शन इन्द्रियको धारण करनेवाले एकेन्द्रिय जीव कहे जाते हैं। दोइन्द्रियनामकर्म के उदयसे स्पर्शन और रसना इन दोइन्द्रियोंको धारण करनेवाले दोइन्द्रिय जीव कहलाते हैं। तेइन्द्रिय नामकर्म के उदयसे स्पर्शन रसना और घ्राण इन तीन इन्द्रियोंको धारण करनेवाले तेइन्द्रिय जीव कहलाते हैं। चौइन्द्रिय नामकर्मके उदय से स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियोंको धारण करनेवाले चौइन्द्रिय जीव कहलाते हैं। पंचेन्द्रिय नामकर्म के उदयसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पांचों इन्द्रियोंको धारण करनेवाले पंचेन्द्रिय जीव कहलाते हैं ॥८४॥

भूवारिवह्निवातांगा ये वनस्पतिकायिकाः ।

स्थूलाः सूक्ष्माश्च ते सर्वे भवत्येकेन्द्रियांगिनः ॥ ८५ ॥

पृथ्वीकायिक जीव, जलकायिक जीव, अग्नीकायिक जीव, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ये पांच प्रकारके स्थावर हैं। ये पांचों प्रकारके स्थावर जीव सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल भी होते हैं ये सब एकेन्द्रिय जीव होते हैं ॥८५॥

शंखशुक्तिनखधुल्लक्षेदिककपर्दिकाः ।

गंडूपदोदरकृम्याद्याश्च ते द्वीन्द्रियांगिनः ॥ ८६ ॥

शंख, सीप, नख जातिके जीव, धुल्लक जाति के जीव, कौंधी, कपर्दी, गिडरि, गिजाई, गिजाई, पेट-मैसे निकलनेवाली लट आदि सब दोइन्द्रिय जीव हैं ॥८६॥

गोभान्द्रगोपवृश्चिकघ्नूकालिक्षापिपीलिकाः ।

कुन्धुस्त्रीमत्सुणाद्याश्च जिनेन्द्वैस्त्रीन्द्रियाः स्मृताः ॥ ८७ ॥

गोमों जातिके वीछू, इन्द्रगोप (बरसातमें होनेवाला लाल कीडा) वीछू, जू, लीख, चींटी, कुंथु, लटगल आदि सब सर्वत्रजिनेन्द्वेवने तेइन्द्रिय जीव बतलाये हैं ॥८७॥

भृंगः पतंगः कीटश्च दंशो मशकमाक्षिके ।

मधुगोमक्षिकाद्याश्च देहिनश्चतुरिन्द्रियाः ॥ ८८ ॥

भोंरा, पतंग, दीपपर आनेवाले छोटें छोटे कांड, डांस, मच्छर, मक्खियां, मधुमर्खिल्यां, टीडी आदि सत्र जीव चौइन्द्रिय जीव कहलाते हैं ॥८८॥

जलस्थलवगास्ते ये मनिनागशुकदय ।

ज्ञेयाः पंचेन्द्रियाः सर्वे नारकाश्च नराः सुराः ॥ ८९ ॥

मगर, मत्स्य, मछली, मेडक, जलचर जीव, हाथी, घोडे, आदि स्थलचर जीव, तोंत कबूतर आदि नभचर जीव, नारकी, मनुष्य और, देव सब पंचेन्द्रिय जीव समझने चाहिये । इसप्रकार इन्द्रियमार्गणाका निरूपण किया ॥८९॥

अब आगे कायमार्गणा कहते हैं ।

पृथ्व्यसेजोवायुवनस्पतित्रसकायिकाः ।

जीवाः षडिति पृथ्व्यादिनामकर्मविशेषजाः ॥ ९० ॥

पृथ्विकायिक, जलकायिक, अयिकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक ये छह कायके जीव कहलाते हैं । ये सब अपने अपने नामकर्मके उदयसे होते हैं । पृथ्वीकायिक स्थावरनामकर्मके उदयसे पृथ्वीकायिक जीव होते हैं । जलकायिक स्थावरनामकर्मके उदयसे जलकायिक, आग्निकायिक स्थावरनामकर्म के उदयसे अग्निकायिक, वायुकायिक स्थावरनामकर्म के उदयसे वायुकायिक और वनस्पतिकायिक स्थावरनामकर्म के उदयसे वनस्पतिकायिक होते हैं । त्रसनामकर्म के उदयसे त्रसकायिक होते हैं ॥९०॥

मत्सरिकापयोविन्दुसूचिष्टन्दध्वजोपमा ।

कायाश्रतुर्षु पृथ्व्यादिष्वन्ययोर्विविधाः स्मृताः ॥११॥

पृथ्वीकायिकजीवाका आकार मत्सर के समान है । जलकायिकजीवाका आकार जलकी वृद्धा के समान है । अग्निकायिक जीवाका आकार सूर्यो के समान है वायुकायिक जीवाका आकार ध्वजाओं के समान है और वनस्पतिकायिक तथा व्रसकायिक जीवाका आकार अनेक प्रकार है ॥ ११ ॥

समचतुरस्रं न्यग्रोधस्वाती द्वे च वामनम् ॥

कुञ्जं हुंडमिति प्रोक्तं संस्थानं षड्विधं जिनैः ॥१२॥

समचतुरस्रसंस्थान, न्यग्रोधपीरमंडलसंस्थान, स्वस्तिकसंस्थान, वामनसंस्थान, कुञ्जकसंस्थान और हुंडकसंस्थान इसप्रकार भगवान अरहंतदेवने छह संस्थान बतलाये हैं ॥१२॥

हुंडं पुनारकैकाक्षधसंज्ञयंतु सामरे ।

भोगभूजे भवेदाद्यं सर्वाण्यन्येषु देहिषु ॥१३॥

नारकी, जीवों के, एंहीन्द्रिय दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौगन्द्रिय और असेनी पंचेन्द्रिय जीवों-के हुंडकसंस्थान होता है । भोगभूमिया और देवों के समचतुस्र संस्थान होता है । इनको छोड कर बाकीके जीवोंके सब संस्थान होते हैं । १३ ।

रसरत्नशिलालेहवालुकगैरिकादयः ।

मृदश्च पृथ्वीतत्कायाः पृथ्वीकायिकाधिकंगिनः ॥ १४ ॥

पारा, रत्न, शिला, लोहा, बालू रेत, गेरू, और मिट्टी आदि जितनी पृथ्वीमय पदार्थ है वे सब पृथ्वीकायिक जाति समझना चाहिये ॥ १४ ॥

नदीनदसमुद्रादिजलवर्षाम्बुसीकराः ।

स्युः प्रालयादयश्चापस्तदन्कायाः स्वकार्यिकाः ॥१५॥

नदी नद समुद्र आदि के पानी में बरसने के पानी में बरफ ओल पाला आदि जितनी जलमय चीजें है वे सब जलकार्यिक जीव कहलते है ॥१५॥

स्युरंगाराः स्फुल्लिगाश्च ज्वालश्चाप्यन्यवन्हयः ।

तेजांसि तच्छरीरा ये ते तेजस्कार्यिकाः स्मृताः ॥१६॥

अंगार फुल्लिग लों वाली अग्नि, आदि जितनी अग्निरूप वा तेजरूप पदार्थ हैं वे सब अग्निकार्यिक हैं ॥१६॥

वातो वात्या महावाता व्यजनादिभवाश्च ये ।

ते वातास्तच्छरीराः स्युरंगिनो वातकार्यिकाः ॥१७॥

साधारण वायु, महावायु वा पंखा आदिसे प्रगट होनेवाली जितनी प्रकारकी वायु हैं वे सब जीव वायुकार्यिक हैं ॥१७॥

ते वनस्पतयो वृक्षक्षुपवल्लीतृणादयः ।

उद्वेजनक्रियाभाजस्रसाः स्युर्द्विन्द्रियादयः ॥१८॥

वृक्ष वेल छोटे पौधे आदि जितनी वनस्पतियां है वे सब वनस्पतिकायिक जीव हैं ॥ उद्वेजनरूप क्रिया होती है वे सब दोहन्द्रिय नेन्द्रिय चैन्द्रिय पचेन्द्रिय त्रसकार्यिक जीव हैं ॥ १८ ॥

आगे योग मार्गणाको कहते हैं ।

कर्मादानिनिमित्तात्मप्रयत्नो योग इष्यते ।
देहनामैनसः पाकात्प्रदेशसंपद्लक्षणः ॥१९॥

मनोयोगः स वाग्योगः काययोग इति त्रिधा ।
मनोवचनपर्याप्तिकायवत्सु क्रमेण तु ॥ १०० ॥

पापकर्मों के उदयसे माणियों के आत्मके प्रदेशोंका परिस्पद होना योग है अथवा क-
मों के ग्रहण करने के लिये कारणभूत जो आत्माका प्रयत्न है उसको योग कहते हैं । उस
योग के तिन भेद हैं मनोयोग वचनयोग और काययोग ये तीनों योग क्रमसे मनःपर्याप्ति वचन
पर्याप्ति कायवात् में अनुक्रमसे होते हैं ॥ ९९-१०० ॥

आगे वेदमार्गणाको कहते हैं ।

स्त्री पुमान् षण्ड इत्येवं भावा वेदास्त्रयोऽंगिषु ।
ते स्त्रीपुंषण्डवेदेनः प्रदेशोदयसंभवाः ॥१०१॥

भाववेद तिन हैं स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुमकवेद । स्त्रीवेद नाम के पापकर्म के उदयसे
स्त्रीवेद होता है । पुरुषवेद नामक पापकर्म के उदयसे पुरुष वेद होता है और नपुंसक वेद नाम
के पापकर्म के उदयसे नपुमक वेद होता है ॥ १०१ ॥

स्त्रीपुंवेदाः सुरा भोगभूमिजाताश्च नारकाः ।
षण्डाः सम्मूर्च्छिनश्चान्ये नृतिर्श्वस्त्रिभेदिनः ॥ १०२ ॥

समस्त देवपर्याय में तथा भोगभूमिओं में स्त्रीवेद आर पुरुषवेद दो ही वेद होते हैं । नार-
की और सम्मूर्च्छिन से उत्पन्न होनेवाले समस्त जीव नपुमक ही होते हैं । तथा अन्य समस्त म-
नुष्य तिर्यचों के स्त्रीवेद और नपुमक तीनों वेद होते हैं ॥ १०२ ॥

ईशानान्ते प्रवीचारः स्याद्द्वयेषीस्त्रयतुर्बतः ।
शरीरे स्पशे रूपे च शब्दे चित्ते ततो न सः ॥१०३॥

भवनवासी व्यतर ज्योतिष्क और सौधर्म ईशान स्वर्गमें मनुष्यों के समान झरै से प्र-
(भैथुन सेवन) होता है । सानत्कुमार माहेन्द्र नाम के तीसरे चौथे स्वर्गमें अपनी देवा-
वीचार करने के मात्रसे प्रवीचार होता है । पांचवें छठे मातवें आठवें स्वर्गमें अपनी दे-
गनाओंको स्पर्श करने के मात्रसे प्रवीचार होता है । नववें दशवें ग्यारहवें चारहवें स्वर्गमें अपनी देवागनाओं-
का रूप देलकर तृप्ति होती है । और तेरहवें चौदहवें पंद्रहवें सोलहवें स्वर्ग के देवों के अ-
के शब्द सुनेमात्र से तृप्ति होती है । और सत्तास ही है । इसप्रकार सोलह स्वर्गतक देवोंका प्रवी-
पनी देवागनाओं के स्मरण करने मात्र से सतोष होता है । इसप्रकार सोलह स्वर्गतक देवोंका प्रवी-
चार बतलाया । आगे नवप्रैवेयक अनुदिश और पचेतरों में कामका विकारही नहीं है । इसलिये वे
परमसुखी हैं ॥१०३॥

आगे कषाय मार्गणाको कहते हैं ।

चतुःकषायाः कुन्मानमायालोभा विपाकजाः ।

चतुःकषायाः सामान्यक्रोधादिद्रव्यकर्मणः ॥१०४॥

कषाय चार हैं क्रोध, मान, माया और लोभ । सामान्य क्रोधकषायके उदयसे क्रोध होता है ।
सामान्य मान कषायके उपर्येय मान होता है । सामान्य मायाकषायके उदयसे माया होती है और
सामान्य लोभ कषायके उदयसे लोभ होता है ॥१०४॥

आगे ज्ञान और संयम मार्गणाको कहते हैं ।

ज्ञानमष्टविधं ज्ञातं पुरा स्युः सप्त संयमाः ।

चारित्र्यंचकं देशसंयमासंयमान्वितम् ॥१०५॥

प्रत्याख्यानकषायोदयेन स्याद्देशसंयमः ।

विविधांसयमो भावोऽप्रत्याख्याकषायतः ॥१०६॥

ज्ञानके आठ भेद हैं ज्ञानक, विंशति वर्गन पहले कठ चुके हैं। मंथमके सात भेद सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसौप्राय और यथाख्यात ये पांच तो चारित्र्य, तथा देशस्य १ और असंयम इसप्रकार सात सयम कहलाते हैं। पांचा चारित्र्याका बगन पहले कहे हैं। प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे देशसयम हांता है और अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे अनेक प्रकारका असंयम होता है ॥१०५-१०६॥

आगे दर्शनमार्गणाको कहते हैं।

दर्शनं ग्रहणं सामान्यात्मनस्तच्चतुर्विधम् ।

अचक्षुरक्षुराधिः केवलं चैति वर्णितम् ॥१०७॥

आत्माके जो सामान्य रीतिमें जो पदार्थोंका दर्शन होना है उसको दर्शन कहते हैं। उस दर्शनके चार भेद हैं। अचक्षु दर्शन, चक्षुदर्शन, अवाधिदर्शन और केवलदर्शन। ऐसा भगवान् जिनन्द्र देवने कहा है ॥१०७॥

चक्षु शेषेन्द्रियज्ञानेहेतू चक्षुरचक्षुषी ।

विभंगावधिहेतुः स्यादेकं त्वधिदर्शनम् ॥१०८॥

चक्षुदर्शन चक्षुःज्ञानका और अचक्षुदर्शन वाकीकी समस्त हन्द्रियोंसे होनेवाले ज्ञानका कारण है और विभगावधिका कारण है। और अवाधिदर्शन एक अवाधेशानका कारण है ॥१०८॥

चक्षुरचक्षुराधिदर्शनावरणनसाय ।

क्षयोपशमतश्चक्षुदर्शनादित्रयं भवेत् ॥१०९॥

चक्षुदर्शनावरण कर्मके क्षयोपशममे चक्षुदर्शन हांता है। अचक्षुदर्शनावरणकर्मके क्षयोपशमसे होता है और अवाधिदर्शन वरणकर्मके क्षयोपशमसे अत्रधि दर्शन हांता है ॥१०९॥

समं केवलबोधेन केवलं दर्शनं भवेत् ।

निजावरणानि शेषक्षयात्क्षायिकमक्रमात् ॥११०॥

केवलदर्शनावरण कर्मके वा दर्शनावरण कर्मके अत्यत क्षय होनेसे केवलज्ञानके साथ जो दर्शन होता है वह केवलदर्शन है । यह दर्शन, क्षायिक भाव है और बिना किसी क्रम के समस्त पदार्थों को और उसकी भूत भविष्यत समस्त पर्यायों को एकसाथ देखता है ॥११०॥

आगे लेख्या मार्गणाको कहते हैं ।

कृष्णनीलकपोताख्या लेख्यास्तिस्रोऽशुभाः शुभाः ।

स्युस्तेजःपद्मशुक्लाख्याः कषयोन्मिश्रयोगजाः ॥१११॥

कपायो मे मिलेहुए, आत्मोंके परिणामों को लेख्या कहने हैं । कृष्ण, नील और कपोत ये तीन लेख्याएं तो अशुभ लेख्याए कहलाती हैं । तथा पीत, पद्म, शुक्ल ये तीन लेख्याए शुभ कहलाती हैं ॥१११॥

आगे भव्यत्र मार्गणाको, कहते हैं ।

निर्वाणयोग्यता भव्यताऽन्याऽनिर्वाणयोग्यता ।

अष्टकर्मोदयाज्जाते अध्येते परिणामिकौ ॥११२॥

जिस जीव में निर्वाण प्राप्त होनेकी योग्यता भगट हो उसको भव्य कहते हैं और जिस जीवमें निर्वाण प्राप्त होनेकी योग्यता कर्मा भगट न हो उसको अमव्य कहते हैं । ये दोनों भाव यद्यपि किसी भी विशेष कर्म के उदयसे नहीं होते समुदाय रूपसे आठों कर्मों के उदयसे होते हैं तथापि इनको परिणामिक भाव कहते हैं ॥ ११२॥

आगे सम्यक्त्व मार्गणाको कहते हैं ।

षट् सम्यक्त्वानि पूर्वोक्तवेदकादिरुचित्रयम् ।

मिथ्यात्वसम्यग्बिथ्यात्वसासादनगुणैः सह ॥११३॥

पहले कहे हुए देव-शाल गुरुका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । उसके तीन भेद है । औपशमिक सम्यग्दर्शन क्षाथिक सम्यग्दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यग्दर्शन इसप्रकार सम्यग्दर्शन के तीन भेद तो ये होते हैं । तथा मिथ्यात्व सम्यग्बिथ्यात्व और सासादन ये तीन सम्यक्त्व मार्गणा के और भेद हैं । इसप्रकार सम्यक्त्व मार्गणा के सब छह भेद हैं ॥११३॥

मिथ्यात्वकर्मणः पाकान्मिथ्यात्वं मिश्रताभवेत् ।

सम्यग्बिथ्यात्वकर्मोदयात्तु श्रद्धानघातिनः ॥११४॥

इनमें से सम्यग्दर्शनके तीन भेद तो पहले अच्छी तरह बता चुके हैं । मिथ्यात्व कर्म के उदयसे मिथ्यात्व होता है । सम्यग्बिथ्यात्वप्रकृति के उदयसे सम्यग्बिथ्यात्व होता है । यह सम्यग्बिथ्यात्व भी यथार्थ श्रद्धानका घात करनेवाला होता है ॥११४॥

दृष्टमोहस्योदयादिभ्यो यन्न सासादनो गुणः ।

जात औदायिकोऽपि स्यात्तदयं पारिणामिकः ॥११५॥

सासादनरूप परिणाम यद्यपि अनन्तानुबन्धी कर्म के उदयसे होते हैं तथापि दर्शनमोहानीय कर्मके उदयसे वा, उपशमने वा क्षयसे वा क्षयोपशमसे नहीं होते अतएव इन सासादन परिणामों को पारिणामिक कहते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि पहले के चार गुणस्थान दर्शनमोहनी के संबंधसे होते हैं सासादन गुणस्थान दर्शनमोहनीयके संबंधसे नहीं होता किंतु अनन्तानुबन्धके उदयसे होता है । अतएव दर्शनमोहनिका संबंध न होने से इसको पारिणामिक कहा है ॥११५॥

आगे संबंधी मार्गणाको कहते हैं ।

संज्ञित्वं समनस्कत्वं शिक्षाऽऽदानादियोग्यता ।
भवेदसंज्ञिता संज्ञितक्षणात्क्षितत्वतः ॥११६॥

जो आ-
चाहिये समझना शिक्षा
मन उसकि समझना चाहिये ॥११६॥
जो आ-
चाहिये समझना चाहिये ॥११६॥

नोकर्माऽऽदानमाहारः सादिदेहत्रयोदयात् ।
नोकर्माऽऽहरणामावस्त्वनाहारः प्ररूपितः ॥ ११७ ॥

जो आ-
चाहिये समझना चाहिये ॥११६॥
जो आ-
चाहिये समझना चाहिये ॥११६॥

आगे उपयोगका स्वरूप कहते हैं ।

साकार उपयोगः स्यादुपयोगोऽष्टबोधजः ।
अनाकारश्चतुर्दर्शनोत्थस्तौ जीवलक्षणम् ॥११८॥

उत्पन्न होने-
उपयोग के दो भेद हैं एक साकार और दूसरा अनाकार, आठ प्रकार ज्ञानसे उत्पन्न होने-
बाला उपयोग साकार उपयोग है और चार प्रकार के दर्शनसे उत्पन्न होनेवाला उपयोग अनाकार उपयोग है ।
ये दोनों ही उपयोग जीवके लक्षण कहे जाते हैं ॥११८॥ इसप्रकार वीस प्ररूपणाओंका निरूपण किया ।
आगे किन किन जादियोंकी उत्पत्ति कहाँ कहाँसे होती है सो दिखलाते हैं ।

चतुर्थसंज्ञिपर्याप्तकर्मभूगर्भजे जनिः ।

सुराणां नारकाणां च सप्तम्याः स्यात्तिराश्रि तु ॥११९॥

सामान्य रीतिसे
और कर्मभूभि में सैनी
च ही होता है ॥११९॥

देव अपनी आठु पूरी कर मनुज्य तथा तिर्यचों में ही उत्पन्न होते हैं
पर्याप्तक गर्भज ही होते हैं । सातवें नरक से निकलकर यह जीव तिर्य-

तृथिशाश्रमंगाश्च संयता देशसंयताः ।

तुर्यादिसप्तम्यंताभ्यश्च्युता नो नारकाः क्रमात् ॥१२०॥

चौथे नरकसे निकलकर तृथिकर नहीं होते । तीसरे नरकमे निकलकर तृथिकर हो सकते हैं । पांचवें नरकमे निकलकर चरमशरीरी नहीं होते । छठे नरकसे निकलकर सयभी नहीं होते और सातवें नरकसे निकलकर देशसयसी नहीं होते । १२०॥

नारकोऽनन्तरं न स्याच्चक्रेशः केशवो बल ।

शलाकपुरुषा नैव चतुर्थिर्ग-वनत्रयम् ॥१२१॥

नरकमे निकलकर चक्रवर्ती नारायण और ब्रह्मद नहीं होते । तथा मनुज्य, तिर्यच, भव-
नवसी व्यतर और ज्योतिषी देवोमे आकर शलाका पुरुष नहीं होते ॥१२१॥

च्युतो न केशवोऽनुदिशानुतरविमानतः ।

संज्ञिपूर्णेषु जायन्ते आसहस्रारतश्चुताः ॥१२२॥

अनुदिश और अनुत्तर विमानसे च्यकर नारायण नहीं होते । सहस्रार स्वर्गतकसे च्यकर
सैनी पर्याप्तक ही होते हैं ॥१२२॥

भवन्त्यनन्तरं देवा ये आईशानतश्चुताः ।

अप्रथितप्रत्येकस्थूलभूतीयपूर्णगाः ॥१२३॥

ईशानतक स्वर्ग से चयकर देव अग्रतिष्ठत मत्स्येक स्थूल पृथ्वीकायिक और अप्रतिष्ठित मत्स्येक
स्थूल जलकायिक जीव होते हैं ॥ १२३ ॥

तिर्यक्षुः मर्त्यतिर्यचस्ते तेजोवायुवर्जिताः ।

नृषु पंचेन्द्रियाः पूर्णा नारकेष्वमरेष्वपि ॥ १२४ ॥

मनुष्य और तिर्यचः मरकर अत्रिकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोडकर वाकीके
तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं तथा तिर्यचों को छोडकर पंचेन्द्रिय पर्याप्तक मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं ॥
और नरक तथा देवों में भी उत्पन्न होते हैं ॥ १२४ ॥

अष्टवाराद्द्विवारान्तं घर्मोव्यादिष्वसंज्ञिनः ।

सरीसृपाः खगाः सर्पाः सिंहाः कान्ता नराप्चराः ॥ १२५ ॥

यदि असैनी जीव पहले नरक में एकवार दोवार तीनवार आदि कईवार जायं तो
से अधिक आठवारतक जाते हैं । सरीसृप अर्थात् विपमरा ऐसे जीव दूसरे नरकमें
जाय तो अधिकसे अधिक सातवारतक जाते हैं । पक्षीगण यदि तीसरे नरकमें वरावर जायं
तो अधिकसे अधिक छह वारतक जाते हैं । सर्प यदि पांचवें नरक में वरावर
जायं तो अधिकसे अधिक पांचवारतक जाते हैं । सिंह यदि पांचवें नरक में वरावर जाय तो
अधिकसे अधिक चारवारतक जाता है । स्त्री यदि छठे नरक में वरावर जाय तो अधिकसे
अधिक तीनवारतक जाती है । मनुष्य तथा मत्स्यादिक जलचर जीव यदि सातवें नरकमें वरा-
वर जायं तो दोवारतक जाते हैं । (कोई मनुष्य सातवें नरक में जाकर फिर तिर्यच पर्याय धारण
कर सातवें नरकमें जाना दोवार जाना कहलाता है) । ये ऊपर लिखे जीव इसनिरकतक जा सकते हैं
आगे नहीं जाते । असैनी पहलेतक, सरीसृप दूसरेतक, पक्षी तीसरेतक, सर्प चौथेतक, सिंह पांचवेंतक,
स्त्री छठेतक, और मनुष्य मत्स्य सातवेंतक जाते हैं । इससे आगे नहीं जाते ॥ १२५ ॥

भोगभवनयोः पूर्णो असंज्ञी भोगभूमिजाः ।
तापसप्रवराश्चापि जायन्ते भुवनत्रये ॥१२६॥

पर्याप्तक असेनी तपस्वी भी मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं । तथा मिथ्यादृष्टि श्रेष्ठ भोगभूमिजा जीव मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं ॥१२६॥

सद्दृष्टिभोगभूजाताः सौधमैशानकल्पयोः ।

पर्याप्ताः कर्मभूसंज्ञिमानवा भोगभूमिषु ॥१२७॥

सम्यग्दृष्टी भोगभूमिषां जीव मरकर सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं । तथा कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए सैनी पर्याप्तक मनुष्य भोगभूमियों में उत्पन्न होते हैं ॥१२७॥

परित्राद् ब्रह्मकल्पान्तं यत्युग्राचारवानपि ।

आजीवकः सहस्रारकल्पान्तं दर्शनोज्झितः ॥१२८॥

मिथ्यादृष्टी परित्राजक मरकर पांचवें स्वर्गतक जाते हैं तथा उग्र आचरणों को धारण करनेवाले आजीवक वा परमहंस मिथ्यादृष्टी जीव बारहवें सहस्रार स्वर्गतक जाते हैं ॥१२८॥

यान्त्यच्युतान्तमुत्कर्षात्त्रियचो मानवा अपि ।

सम्यग्दर्शनसंपन्नाऽसंयता देशसंयताः ॥१२९॥

सम्यग्दर्शनसे सुशोभित होनेवाले संयमी मनुष्य, सम्यग्दृष्टी देशसंयमी मनुष्य वा त्रियंच संयंत मनुष्य वा त्रियंच अधिकसे अधिक सोलहवें अच्युत स्वर्गतक उत्पन्न होते हैं ॥१२९॥

मर्त्यासंयंतसद्दृष्टिदेशत्रातिकुहृष्टयः ।

येन्त्यथैवेयकान्तं ते यान्ति सद्दृढ्यसंयमात् ॥१३०॥

चत्वारि पंच सर्वाणि चत्वारि नरकादिषु ।

पंचेन्द्रिये त्रसे सर्वाण्याद्यं त्वन्याक्षकाययोः ॥१३५॥

नरक में नारकियोंके पहले चार गुणस्थान होते हैं । त्रियंचों के पांच गुणस्थान होते हैं । मनुष्योंके सब गुणस्थान होते हैं देवों के भी पहले चार गुणस्थान होते हैं । इन्द्रिय मार्गणामें पंचेन्द्रियों के सब गुणस्थान होते हैं । एकेंद्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय जीवों के एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है कायमार्गणामें त्रयाधिक जीवों के सब गुणस्थान होते हैं । स्थावर कायिक जीवों के एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है ॥१३५॥

संज्ञाद्याः क्षीणमोहान्ताः संयोगान्ताश्च ते क्रमात् ।

मोषोभयमनोवाक्षु मनेवाक्ष्वपरेष्वपि ॥१३६॥

संज्ञासे आदि लेकर चारहवें गुणस्थानतक असत्यमनयोग, उभयमनोयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग होते हैं तथा संज्ञामि आदि लेकर तेरहवें गुणस्थानतक ये दोनों योग भी होते हैं और बाकी के अर्थात् मत्य और अनुपय मन वचन योग भी होते हैं ॥१३६॥

पर्याप्तद्वीन्द्रिया आदिस्तुरीयवचने पुनः ।

स्थावरादिसयोगान्ताः पूर्णा औदारिके मताः ॥१३७॥

पर्याप्तक द्वीन्द्रिय आदि चतुर्थ वचन अर्थात् अनुभय वचन में होते हैं उनके अनुभय वचन होता है । पर्याप्तक स्थावर आदि से लेकर सयोगीपर्यंत औदारिक काययोग में होते हैं इनके औदारिक काययोग होता है ॥१३७॥

कुद्वक्सासादनोऽपूर्णः सुदृक् पुंवेद्यसंयतः ।

कवाटयोगी तन्मिश्रे मत्यातिर्यक्षु तद्द्वयम् ॥१३८॥

असयत सम्यग्दृष्टी मनुष्य, देशव्रती सम्यग्दृष्टी मनुष्य और मिथ्यादृष्टी जीव द्रव्य संयमको श्रेष्ठ रीतिसे पालन करनेके कारण मरकर अंतिम अवैक्यक उत्पन्न होते हैं ॥१३०॥

यान्ति सर्वार्थसिद्ध्यंतं नराः संयमिनश्च्युताः ।

सर्वार्थसिद्धिजा मोक्षगाः स्थूलैकान्तिका अपि ॥१३१॥

सयमी मनुष्य स्वर्गों में सर्वार्थसिद्धितक जाते हैं तथा सर्वार्थसिद्धि के अहंभिद्र और लौकिक देव वहाँसे चयकर मनुष्य होकर अवश्य ही मोक्ष जाते हैं ॥१३१॥

सलोकपालाः शक्रादिदक्षिणेन्द्रा दिवश्च्युताः ।

शक्रायमाहिषीयुक्ता च्यु निर्वात्यनन्तरम् ॥१३२॥

दक्षिण दिशा के स्वर्गोंके इन्द्र, लोकपाल और उनकी मुख्य इन्द्राणी वहाँसे चयकर मनुष्य होकर मोक्ष ही जाते हैं ॥१३२॥

यस्यां जातिजरामृत्युकलेशश्लेषो न विद्यते ।

सोक्ता सिद्धगतिर्याति तां मर्त्यां गुणभूषणाः ॥१३३॥

जिसमें जन्ममरण और बुढ़ापे आदिके दुखोंका संवंध न हो, उसको सिद्ध गति वा मोक्ष कहते हैं । जो मनुष्य रत्नत्रयसे सुशोभित होते हैं । रत्नत्रयको पूर्ण रीतिसे पालन करते हैं वे जीव उस सिद्ध गति वा मोक्षमें जाते हैं ॥१३३॥

आगे इन प्ररूपणाओं को गुणस्थानोंके साथ संबंध मिलानेके लिये कहते हैं ।

प्ररूपणानामन्योन्ययोजनक्रमबुद्धये ।

गुणस्थानानि योज्यन्ते मार्गणादिषु केषुचित् ॥१३४॥

इन प्ररूपणाओं को परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध मिलाने के लिये मार्गणाओंमें गुणस्थान मिलाने हैं अर्थात् किस मार्गणमें कौन कौन गुणस्थान होते हैं सो दिसलाते हैं ॥१३४॥

मिथ्यादृष्टी, सासादनसम्यग्दृष्टी, अपर्याप्तकस्मग्दृष्टी, पुरुषवेदीअसंगमी
समुद्रातको धारण करनेवाले सयोगकेबलीके औदरिक मिश्र काययोग होता है । तथा म-
नुष्य और तिर्यचों के औदारिक और उदारिकीमिश्र दोनों काययोग होते हैं ॥१३८॥

पूर्णे वैक्रियिकोऽपूर्णे तन्मिश्रः सुरनारके ।

मिश्रे न मिश्रः सासादनोत्पत्तिर्नरकेषु न ॥१३९॥

पर्याप्तक देव व नारकियों के वैक्रियिक काययोग है । अपर्याप्तक देव नारकियों के वैक्रि-
थिकमिश्र काययोग है वैक्रियिक काययोगमें पहले चार गुणस्थान हैं । तथा वैक्रियिक मिश्र
काययोग में मिश्र गुणस्थान नहीं है पहला दूसरा व चाथा गुणस्थान है । नारत्रिये के सासादन गुण-
स्थान नहीं है ॥१३९॥

आहारदेहपर्याप्त्या पूर्णापूर्णप्रमत्तयोः ।

अन्तमुद्दूर्तकालौ तु आहाराऽऽहारमिश्रकौ ॥१४०॥

आहारपर्याप्तक और आहारक अपर्याप्तक जीव छोटे गुणस्थानमें होते हैं इनका दोनों का
काल अंतमुद्दूर्त होता है । अतएव आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोग दोनों का
काल अंतमुद्दूर्त समझना चाहिये ॥१४०॥

कुद्वसासादनसुदृक्चतुर्गतिगविग्रहे ।

कार्मणस्तु सयोगस्य प्रतरे लोकपूरणे ॥१४१॥

मिथ्यादृष्टी सासादनसम्यग्दृष्टी और सम्यग्दृष्टी जीवों के चारों गतियोंकी विग्रहगति
कार्मणकाययोग है । तेरहवें गुणस्थान में रहनेवाले सयोगीकेबलीके प्रतर और लोकपूर्ण
समुद्रात करतेसमय कार्मण काययोग होता है ॥१४१॥

आगे वेदोंमें गुणस्थान बतलाते हैं ।

स्थावरादिस्ववेदाऽनिवृत्यताः स्युर्नपुंसके ।

असंख्यादिस्ववेदानिवृत्यताः शेषवेदयोः ॥१४२॥

नपुंसक वेदमें स्थावर आदि मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अवेदभागतक गुणस्थान समझना चाहिये । चाकिके ऋग्वेद और पुरुषवेद में असेनी पंचेन्द्रिय मिथ्या-दृष्टी से लेकर अनिवृत्तिकरण नामके नौवें गुणस्थानके अवेदभागतक गुणस्थान होते हैं ॥१४२॥

कुट्टगाद्यनिवृत्तिद्वित्रिवृतुर्भागगा गुणाः ।

क्रोधत्रये क्रमालोभे सूक्ष्मलोभान्तिका दश ॥१४३॥

क्रोध, कषाय मिथ्यादृष्टी गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्ति करण गुणस्थान के दूसरे भागतक होता है । मानकषाय में मिथ्यादृष्टी गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्ति करण के तीनभागतक गुणस्थान होते हैं । माया कषायमें मिथ्यादृष्टी गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरणके चार भागतक गुणस्थान होते हैं । तथा लोभ कषायमें पहले मिथ्यात्वगुणस्थान से लेकर दशवें सूक्ष्मसांपरायतक गुणस्थान होते हैं ॥१४३॥

आगे ज्ञान में गुणस्थान लगाते हैं ।

एकेन्द्रयादिपर्याससंख्याद्याद्यगुणद्वये ।

स्यातां मतिश्रुताज्ञाने विभंगोऽपि यथाक्रमम् ॥१४४॥

चतुर्थषष्ठप्रभृतिर्क्षीणमोहान्तगाः क्रमात् ।

ज्ञानत्रये मनःपर्ययेऽहत्सिद्धेषु केवलम् ॥१४५॥

कुमतिज्ञान कुशुतज्ञान एकेन्द्रिय जीवों से लेकर पर्याप्तक सेनी पंचेन्द्रिय तक जीवों के पहले दूसरे गुणस्थान में होते हैं । तथा विभंगत्वधिज्ञान भी पहले दूसरे गुणस्थानमें ही होता है । सम्यक्कमतिज्ञान सम्यक्स्वरूपज्ञान और सम्यक अवधिज्ञान ये तीनों सम्यकज्ञान चौथे गुणस्थानसे

लेकर बारहवें गुणस्थानतक होते हैं। तथा मनःपर्याप्त ज्ञान छोटे गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थानतक अरहंत देवके अर्थात् तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में तथा भगवान् के केवलज्ञान होता है ॥ १४४-१४५ ॥ भगवान् के गुणस्थान बतलाते हैं।

असंयमे चतुर्थान्ताः पंचमो देशसंयमे ।

प्रमत्ताद्यानिर्धृत्यता यमे सामायिकद्वये ॥१४६॥

परिहारद्वौ प्रमत्ताप्रमत्तौ सूक्ष्मलोभकः ।

स्यात्सूक्ष्मसंपरायेऽन्ये यथाख्यातेऽतनौ न सः ॥१४७॥

असंयममें पहले चार गुणस्थान होते हैं। देशसंयम में पाचवा गुणस्थान होता है। सोमा-
यिक और छेदोपस्थापना नामके सयममें छठे गुणस्थान से लेकर नैवि गुणस्थानतक सोन गुणस्थान
होते हैं। परिहारविशिष्ट नामके चारित्र में छठा और सातवां गुणस्थान होता है। मूक्ष्मसंपराय
के संयम में दशवां गुणस्थान होता है। यथाख्यात सयममें ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौद-
हवां गुणस्थान है और शरीररहित सिद्धों के कोई संयम नहीं है ॥ १४६-४७ ॥

आगे दर्शन में गुणस्थान बतलाते है।

चतुरश्रैकाक्षायतराद्दृष्ट्याद्यास्तु दर्शने ।

छन्नस्थान्ताः स्मृताश्चक्षुष्यचक्षुष्यवधौ क्रमात् ॥१४८॥

चक्षुदर्शनवाले जीव चौदन्द्रिय जावों से लेकर। पहले गुणस्थानसे] बारहवें गुणस्था-
नतक होते हैं। अचक्षुदर्शनवाले जीव एकेन्द्रिय से आदि लेकर पहले गुणस्थानसे बारहवें गुणस्था-
नतक होते हैं। अवधिदर्शनवाले जीव चौथे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थानतक होते
है ॥ १४८ ॥

आगे केवलदर्शन के गुणस्थान बताकर लेश्याके गुणस्थान कहते है ।

केवले जिनसिद्धाः स्युः स्थावराद्याश्चतुर्गुणाः ।

अप्रशस्तान्त्रिलेश्यासु प्रमत्तान्ताश्च कीर्तिताः ॥१४९॥

केवलदर्शनवाले जीव केवली भगवान् अर्थात् तेरहवें चोदहवें गुणस्थानवर्ती जीव होते है । तथा गुणस्थानसे रहित सिद्ध भगवान् होते है । लेश्याओं में पहलेकी जो कृष्ण, नील कापोत, तीन अशुभ लेश्याई हैं वे स्थावर जीवों मे आदि लेकर अर्थात् पहले गुणस्थान-से लेकर चौथे गुणस्थानतक होती है । तथा पीत लेश्या पहले गुणस्थानसे लेकर छठे गुणस्थानतक होती है ॥ १४९ ॥

शुभलेश्यासु संख्यादि सप्तमान्तास्ततोऽपरे ।

शुक्लायां स्युः सयोगान्तां लेश्यातीतास्ततः परे । ॥१५०॥

पद्यलेश्या सैनी पचेद्विषये लेकर-पहले गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थानतक होती है । शुक्ललेश्या पहले गुणस्थानसे लेकर सयोग नाम के तेरहवें गुणस्थानतक होती है । चौदहवें गुणस्थान में तथा सिद्ध भगवान् के कोई लेश्या नहीं है ॥१५०॥

आगे भव्यत्व मार्गणमें और सम्यक्त्व मार्गणा में गुणस्थान बतलाते हैं ।

भव्ये सर्वगुणस्थानान्यभव्ये प्रथमो गुणः ।

मिथ्यात्वादित्रये मिथ्यादृष्ट्याद्याः स्युस्त्रयो गुणाः ॥१५१॥

भव्य जीवोंके चौदह गुणस्थान होते हैं । अभव्य के एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है । मिथ्यात्व नामकी सम्यक्त्वमार्गणा में एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है । सासादन नामकी सम्यक्त्वमार्गणमें सासादन गुणस्थान होता है । मिश्र नामकी सम्यक्त्व मार्गणा में मिश्र-गुणस्थान होता है ॥१५१॥

वेदकाद्यौपशमयोश्चतुर्थाद्धारचतुर्गुणाः ।

चतुर्थाद्युपशान्तान्ता द्वितीयोपशमे मताः ॥१५२॥

क्षौपोपशमिक संस्यदर्शन में तथा औपशमिक संस्यदर्शन में चौथा पांचवां छठा सातवां गुणस्थान होते हैं । द्वितीयोपशम संस्यदर्शन में चौथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक आठ गुणस्थान होते हैं ॥ १५२ ॥

आगे क्षायिक संस्यक्त्व और संज्ञी मार्गणामें गुणस्थान बतलाते हैं ।

सिद्धान्ताः स्युश्चतुर्थाद्याः संस्यक्त्वे क्षायिके वरे ।

संज्ञिनि द्वादश गुणा मिथ्याद्यष्टिसंज्ञिनि ॥१५३ ॥

क्षायिक संस्यदर्शन चौथे गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थानतक होता है तथा सिद्ध भगवान् में भी होता है । सेती पंचिन्द्रिय जिवों के पहले गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थानतक बारह गुणस्थान होते हैं । असेती के एक पहला ही गुणस्थान होता है ॥१५३॥ आगे आहारक मार्गणिके गुणस्थान बतलाते हैं ।

कुहृद्यद्यादिसर्योगान्ता आहारे कर्मणे स्थिताः ।

अयोगिनश्चानाहारे सिद्धा निर्धूतकर्मणाः ॥१५४॥

आहार मार्गणा में मिथ्यात्व नामके पहले गुणस्थान से लेकर सयोगी केवली नाम के तेरहवें गुणस्थानतक तेरह गुणस्थान हैं । अनाहार मार्गणामें वर्मणं काययोग और चौदहवां गुणस्थान है समस्त कर्मोंको नाश करनेवाले सिद्ध भगवान् भी अनहारक ही होते हैं ॥१५४॥

आगे चौदह जीबसमसोंमें गुणस्थान बतलाते हैं ।

चतुर्दशसु मिथ्याहृक्पूणेंऽपूर्णे च संज्ञिनि ।

सासादनायतसुहृक्प्रमत्तास्तु गुणास्त्रयः ॥१५५॥

चौदह प्रकार के जीवसमासों में पृथ्वीकाय सूक्ष्मवाद्दर, जलकायिक सूक्ष्मवाद्दर, तेजः कायिक सूक्ष्मवाद्दर, वायुकायिक सूक्ष्मवाद्दर नित्यनिगोद सूक्ष्मवाद्दर इतर निगोद सूक्ष्मवाद्दर, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, विकलत्रय- दोशान्द्रिय तेजान्द्रिय, चौहान्द्रिय, पंचेन्द्रिय असैनी सैनी इनमें मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। अपर्याप्तक सैनी में मिथ्यात्व साहादन अव्रतसम्यग्दृष्टी और प्रमत्त ये चार गुणस्थान होते हैं। यहां प्रमत्त गुणस्थान आहारक मिश्रकी अपेक्षा है ॥१५५॥

पूर्ण जीवसमासे स्युः संक्षिनोऽन्ये जिनौ विना ।

एवं जीवसमासेषु मार्गणा अपि योजयेत् ॥१५६॥

इन्हीं चौदह प्रकारके जीवसमासों में जो सैनी पर्याप्तक हैं उनके तेरहवें चौदहवें गुण-स्थानको छोड़कर बाकी के बारह गुणस्थान होते हैं। इसप्रकार जीवसमासोंमें मार्गणाओं को भी लगा लेना चाहिये ॥१५६॥ इसप्रकार मार्गणाओं में गुणस्थान लगाकर बतलाये अब आगे जीवोंकी संख्याकी न्यूनाधिकता कहते हैं।

सप्तम्याः श्रेण्यसंख्यातभागमात्रास्ततः क्रमात् ।

धर्माया नारका यावदसंख्यातगुणाः स्मृताः ॥१५७॥

सातवें नरकमें नारकियों की संख्या - जगतश्रेणिके असंख्यातवें भागमात्र है। इनसे असं-ख्यात गुणे नारकी छोटे नरकमें हैं। छोटे नरकके नारकियों से असंख्यात गुणे पांचवें नरकके नारकियोंकी संख्या है। इनसे असंख्यात गुणे चौथे नरकके नारकी हैं। इनसे असंख्यात गुणे तीसरे नरक के नारकी हैं। इनसे असंख्यात गुणे दूसरे नरकके नारकी हैं और इनसे असंख्यात गुणे पहले नरकके नारकी हैं ॥१५७॥

पंचाशाः प्रतराऽसंख्यभागमात्रास्ततोऽधिकाः ।

चत्वारिंशद्भिर्यजिवाः क्रमात्ते त्रसकारिकाः ॥१५८॥

पंचेन्द्रिय जीव जगतप्रतर के असंख्यातवै भाग मात्र हैं । उनसे अधिक चतुरिन्द्रिय जीव हैं । उनसे अधिक तेइन्द्रिय हैं और उनसे अधिक दोइन्द्रिय जीव हैं । इसप्रकार त्रस-कायिक जीवोंकी संख्या, समझनी चाहिये ॥१५८॥

असंख्यलौकाः स्युस्तेजस्कायिकाः क्रमशोऽधिकाः ।

तदसंख्येयभागेन पृथ्व्यपवनकायिकाः ॥१५९॥

तेजस्कायिक जीव असंख्यात लोकप्रमाण हैं । उनसे उनके असंख्यातवै भागप्रमाण अधिक पृथ्वीकायिक है । पृथ्वीकायिक जीवोंसे असंख्यातवै भागप्रमाण अधिक जलकायिक है और उनसे असंख्यातवै भागप्रमाण अधिक वायुकायिक जीव हैं ॥१५९॥

अनंतानंतसंख्याता निगोदाः क्रमशोऽधिकाः ।

वनस्पतय एकाक्षास्तिर्यञ्चश्च यथोचि म ॥१६०॥

निगोदिया जीव अनतानत हैं । एकेन्द्रिय वनस्पती तिर्यंच यथार्थोग्य रीतिसे क्रमसे इनसे अधिक सख्यावाले समझने चाहिये ॥१६०॥

अन्तरद्वीपकुनराः संख्याता गुणिताः क्रमात् ।

संख्यातरूपैः कुरुषु हरिरम्यकवर्षयोः ॥१६१॥

हैमवतभूहरण्यवतोव्योर्भोगभूमिजा ।

भरैतरावतक्षेत्रे विदेहे पूर्णमानयाः ॥१६२॥

युग्मं ।

अंतद्वीप में रहनेवाले कुभोगभूमियां मनुष्य सख्यात हैं । इनसे संख्यागुणे देवकुरु वा उत्तरकुरुओंके मनुष्य हैं । इनसे संख्यातगुणे हरि क्षेत्रके तथा रम्यक्षेत्रके मनुष्य हैं और इनसे संख्यातगुणे मनुष्य हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्रके मनुष्य हैं । यह भोगभूमिज मनुष्योंकी संख्या है । इनसे संख्यातगुणे भरत-प्रेरावत और विदेह क्षेत्र के पर्याप्तिक मनुष्य समझने चाहिये

लब्धपूर्णा जगच्छून्यसंख्यभागमिता मताः ।

भरतादिषु कर्मावनीषु तेभ्योऽधिका नराः ॥१६३॥

भरतक्षेत्र आदिक जो कर्मभूमियां हैं उनमें रहनेवाले जो लब्धपर्याप्तक मनुष्य हैं वे जगतश्रेणी के असंख्यातवें भागप्रमाण हैं यह संख्या भरतादिक के पर्याप्त मनुष्यों से अधिक समझनी चाहिये ॥ १६३ ॥

असंख्यश्रेणिं वैमानिकेभ्योऽसंख्यगुणाः क्रमात् ।

भावना वाना ज्योतिष्कास्तेभ्यः संख्यातसंगुणाः ॥१६४॥

वैमानिक देव असंख्यात श्रेणी प्रमाण हैं । उनसे संख्यातगुणे भवनवासी हैं उनसे संख्यातगुणे व्यंत्तर हैं उनसे संख्यातगुणे ज्योतिषी देव हैं । १६४ ॥

मर्त्येभ्योऽसंख्यगुणिता असंख्यश्रेणिनारकाः ।

तेभ्यो देवास्ततः सिद्धाश्चसंख्यानंतसंगुणाः ॥१६५॥

मनुष्यों से असंख्यातगुणे नारकी हैं और उनकी संख्या असंख्यातश्रेणी प्रमाण है । नार-कियों से देवोंकी संख्या असंख्यातगुणी है । तथा देवों से असंख्यात अनंतगुणी सिद्धोंकी संख्या है ॥ १६५ ॥

तिर्यचोऽनंतगुणितास्तेभ्यः संसारिणोऽधिकाः ।

सिद्धराशिप्रमाणेन सर्वे जीवास्ततोऽधिकाः ॥१६६॥

सिद्धों से अनंत गुणे तिर्यच है । संसारी जीव तिर्यचों से भी अधिक हैं । तथा सिद्ध और संसारी दोनों की संख्या मिलाकर समस्त जीवोंकी संख्या होती है ॥१६६॥

आंधरे वादराः सूक्ष्माः सर्वत्र त्रसनालिगाः ।

त्रसास्तु विकलाक्षाः स्युस्तिर्यग्लोके व्यवस्थिताः ॥१६७॥

वाटर वा स्थूलजीव किसी न किसी के आधार रहते हैं । सूक्ष्म जीव समस्त लोका-
में भरे हुए हैं । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय आदि त्रस जीव त्रस नाली में भरे
काश हैं । इसप्रकार तिर्यक् तिर्यलोक में भरे हुए हैं ॥१६७॥

आगे यह जीव कर्मोंके आधीन हैं ऐसा दिखलाते हैं ।

कर्मायत्तश्चिरं जीवः संसारे पर्यटत्यसौ ।

प्रकृत्याऽष्टाविधं त्वष्टचत्वारिंशच्छतं च तत् ॥१६८॥

यह जीव कर्मों के आधीन होकर चिरकालसे संसारमें परिभ्रमण कर रहा है । वे
कर्म आठ हैं और उनके उत्तरभेद सब एक सौ अडतालीस हैं ॥१६८॥

यत्तत्राष्टविधं ज्ञानदर्शनावरणयितः ।

स्याद्विदनीयमोहायुनिमगोत्रान्तरायतः ॥१६९॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अतराय ये आठ
कर्म कहलाते हैं ॥१६९॥

ज्ञानं मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलम् ।

आवृणोतीति तज्ज्ञानावरणं पंचभेदगम् ॥१७०॥

ज्ञान पांच हैं उनको आवरण करनेवाले कर्म भी पांच हैं । उनके नाम ये हैं ।
मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, और केवलज्ञानावरण ॥१७०॥

आगे दर्शनावरणके भेद कहते हैं ।

स्त्यानगृद्धिर्निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाद्भयम् ।

निद्रा च प्रचला चक्षुरचक्षुर्दर्शनावृती ॥१७१॥

अवधेः केलस्यापि दर्शनस्यावृत्ती इति ।

चतुर्विधेऽपि स्वावर्षे दर्शनावृत्तयो नव ॥१७२॥

युग्मम् ।

चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण अवधिदर्शनावरण केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्र-
चला, प्रचलाप्रचला और स्थानगृद्धि । ये नौ दर्शनावरण कर्म के भेद है । इनमेंसे पहले के
चार अपने अपने दर्शनोंको दबते हैं, आवरण करते है । इसलिये इनको दर्शनावरण कहते
॥ १७१-१७२ ॥

आगे वेदनीय मोहनीय और आयु कर्म के भेद कहते हैं ।

सातासातद्वयं वेद्यं मोहोऽष्टविंशतिर्मतः ।

मिथ्यात्वं सम्यञ्चित्थात्वं सम्यक्त्वं दृग्विमोहनम् ॥१७३॥

क्रोधादिभेदानंतात्रबन्धी संज्वलनस्तथा ।

प्रत्याख्यानः कषायः स्यादप्रत्याख्यान इत्यमी ॥१७४॥

चारित्रमोहनीयं स्थुनोक्षयाश्र ते नव ।

पुरुषस्त्रीषण्डवेदत्रयं रत्यरती तथा ॥१७५॥

हास्यशोकौ भयं जुगुप्सायुश्चछर्विधम् ।

निरयायुस्तिर्यङ्मर्त्यसुरायुधीति वर्णितम् ॥१७६॥

वेदनीय कर्म के दो भेद है । सातावेदनीय कर्म और असातावेदनीय कर्म । मोहनीय के
अष्टाईस भेद हैं । वे इसप्रकार है । मोहनीय के दो भेद हैं । दर्शनमोहनीय और चारित्र-
मोहनीय । दर्शनमोहनीयके तीन भेद है । मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व
चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं कषायवेदनीय और नोक्षायवेदनीय । उसमें कषायवेदनीय के भी
मोह भेद है । अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ । अप्रत्याख्याननावरण क्रोध, मान, माया

लोभ । संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ये सोलह कर्पायवेदनीय के भेद हैं । इसीप्रकार हास्य, रति, अरति, शोक भय, जुगुप्सा, छावेद, पुवेद और नपुंसकवेद ये नोकपाय के भेद हैं । इसप्रकार दर्शनमोहनीय के तनि भेद, चारित्रमोहनयिके सोलह और नौ मिलाकर पच्चीस भेद, दोनो-प्रकारकी मोहनीय के सब भेद अष्टाईस होते हैं । आयु कर्म के चार भेद हैं । मनुष्यायु, तिर्य-चायु, नरकायु और देवायु ॥ १७३-१७६ ॥

आगे नामकर्मके तिरानवे भेद बतलाते हैं ।

नाम त्रिनवतिभेदगतिस्तत्र चतुर्विधा ।

जातिः पंचविधा पंचभेदभंगं च बन्धनम् ॥१७७॥

नाम कर्म के तिरानवे भेद हैं । वे इसप्रकार हैं । गति चार- नरकगति तिर्यचगति मनुष्यगति और देवगति । जाति पांच, एकेन्द्रिय जाति, दोइन्द्रिय जाति, तेइन्द्रिय जाति, चौइन्द्रिय जाति और पंचेन्द्रिय जाति । शरीर नामकर्मके पांच भेद हैं । औदारिक, वैक्रिथिक आहारक, तैजस और कर्मण । बंधन पांच हैं । औदारिक बंधन, वैक्रियिक बंधन, आहारक बंधन, तैजस बंधन, और कर्मण- बंधन । यहांतक उनईस भेद हुए ॥१७७॥

पंचभेदोऽंगसंघातः स्युः संस्थानानि षट् तनोः ।

त्रीण्यंगोपांगनामानि देहसंहननानि षट् ॥१७८॥

संघात नामकर्म के पांच भेद हैं । औदारिक संघात, वैक्रियिक संघात, आहारक संघात, तैजससंघात और कर्मण संघात । संस्थान नामकर्म के छह भेद हैं । समचतुरस्रस्थान, न्यग्रोध परिमंडलसंस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंकड संस्थान । अंगोपांगके तनि भेद हैं । औदारिक अंगोपांग, वैक्रियिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग । सहनन नामकर्म के छह भेद हैं । वज्रवृषभनाराचसहनन, वज्रनाराचसहनन, नाराचसहनन, अर्द्धनाराचसहनन, कीलक-

वर्णाः पंच द्विगन्धौ स्युः पंच रसाः शार्ष्टिकम् ।

आनुपूर्व्यश्चतस्रोऽगुरुलघ्वेकं शरीगरम् ॥१७९॥

वर्णनामकर्म के पांच भेद हैं श्वेत, पीत, हरित, कृष्ण और रक्तवर्ण । गंधके दो भेद सुगंध और दुर्गंध । रसके पांच भेद हैं, खटा, मीठा, सिग्ध रुक्ष । आनुपूर्व्य कर्मके चार भेद आठ भेद हैं । मृदु, कर्कश, गुरु, लघु, पीत, उष्ण, स्निग्ध रुक्ष । अगुरुलघु एक है । नरकगन्यानुपूर्वी तिर्यचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी । अगुरुलघु एक है । यहाँतक चौसठ भेद हुए १७९॥

अपघातपरघातोच्छ्वासाऽऽतापचतुष्टयम् ।

उद्योतमेकं द्विविधं विहायोगतिकर्म यत् ॥१८०॥

उपघातनामकर्म परघातनामकर्म, उच्छ्वासनामकर्म, आताप नामकर्म और उद्योतनामकर्म ये पांच भेद हुए । तथा विहायोगति नामकर्म के दो भेद हैं प्रशस्तविहायोगति और अप्रशस्तविहायोगति । इसप्रकार इकहत्तर भेद होते हैं ॥१८०॥

त्रसवादर्पर्याप्तप्रत्येकं स्यात् स्थिरं शुभम् ।

शुभगं सुस्वरादेयशस्कीर्तिं च सेतरम् ॥१८१॥

निर्माणमेकं स्यात्तर्थिकरनामप्यनुत्तरं ।

उच्चनीचद्विभेदस्य पात्रं तद्भोत्रकर्म यत् ॥१८२॥

त्रसनामकर्म, स्थावरनामकर्म, वादरनामकर्म, सूक्ष्मनामकर्म, पर्याप्तकनामकर्म, अपर्याप्तकनामकर्म, प्रत्येकनामकर्म, साधारणनामकर्म; स्थिरनामकर्म, अस्थिरनामकर्म, शुभनामकर्म, अशुभनामकर्म, शुभगनामकर्म, दुर्भग नामकर्म, सुस्वर नामकर्म, दुःस्वरनामकर्म, आदेयनामकर्म, अनादेयनामकर्म, यशः

कीर्तिनामकर्म, अथशःक्रीतिनामकर्म निर्माणनामकर्म और तीर्थकर नामकर्म । इसप्रकार नामकर्म के सब मिलाकर तिरानवे भेद होते हैं । गोत्रकर्म के दो भेद हैं एक उंच गोत्रका कारण और दूसरा नीचगोत्रका कारण ॥१८१-१८२॥

स्याद्दानलभभोगोपभोगवीर्यान्तरायतः ।

पंचभेदोऽन्तरायोऽयं दानाद्यन्तरमेति यत् ॥१८३॥

अंतराय कर्म के पाच भेद हैं । दानांतराय लभान्तराय भोगान्तराय उपभोगान्तराय वीर्यांतराय । दान लभ भोग उपभोग और वीर्य में विन्न कर दे उनको अंतराय कर्म होते हैं इसप्रकार आठों कर्मोंके सब मिलाकर एकमौ अडतालीस भेद है ॥१८३॥

आगे इन कर्मोंकी स्थिति बतलाते हैं ।

त्रिंशत्र्याद्यन्तरायेषु कोटीकोट्यः परा स्थितिः ।

सप्ततिमोहनीयस्य स्युर्विशतिर्नामगोत्रयोः ॥१८४॥

सागराणां त्रयास्त्रिंशत्स्यादायुष्यपरा स्थितिः ।

वेद्ये मुहूर्ताः स्युर्द्वादशाष्टौ ते नामगोत्रयोः ॥१८५॥

शेषेष्वन्तमुहूर्तः स्यादात्तना सह सस्थितेः ।

कालः प्रतिक्षणं बद्धकर्मणां स्थितिरिरीता ॥१८६॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अंतराय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तमि कोडाकोडी सागर है । मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी सागर है । नाम गोत्रकी वीम कोडाकोडी कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतसि सागर है । वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति वारह मुहूर्त नाम गोत्रकी आठ मुहूर्त है और नाकी के पांचों कर्मोंकी जघन्य स्थिति अंतमुहूर्त है । संसारी जीवके साथ प्रत्येक समयमे कर्मोंका वंध होता रहता है । इसप्रकार एक प्रत्येक

एक समय न जो कर्मोंका बंध होता है उसकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति ऊपर बतलाई है ॥ १८४--१८६ ॥

**कर्मस्पर्शगुणो यस्तु सोऽनुभाग इतीष्यते ।
लतानिवृणुडाद्यात्मनानामदैर्जिर्जैर्युतः ॥१८७॥**

कर्मका 'ही जिसका फल है उसको अनुभागबंध कहते है यहाँपर कर्मस्पर्शका आभि प्राय कर्मजनित फल है । उस अनुभागबंधके तीन भेद है धातियां कर्मों में तो लता, दारु अर्थात् काष्ठ, आस्थि और पाषाण ये चार भेद क्रमसे उत्तरोत्तर अनुभागबंधके होते हैं । इनमें देशघाती व दारुका कुछभाग प्रकृतियों में लताभाग रहता है और बाकी समस्त धातियों में काष्ठ आस्थि और पाषाण-भाग अर्थात् कठिन भाग रहता है । अघातिया कर्मों में प्रशस्त प्रकृतियों में तो गुड, खांड, शर्करा और अमृत ये उत्तरोत्तर चार भेद हैं । तथा अप्रशस्त प्रकृतियों में निंब, कांजी, विष, हलाहल ये चार भेद है । इसप्रकार सब कर्मों के अनुभाग तिन श्रेणियों में बटे हुए हैं ॥ १८७ ॥

**संतानोपेक्षयाऽनादिः सादिर्नूतनबन्धनात् ।
प्रदेशः कर्मणः स्कन्धः प्रकृत्यादित्रयात्मकः ॥१८८॥**

संतानकी अपेक्षासे कर्म सब अनादि कालसे इस जीवके साथ लगे हुए है । तथा यह जीव प्रत्येक समयमें नये नये कर्मोंका बंध करता रहता है इसलिये कर्म सादि भी हैं । प्रत्येक समयमें इस जीवके जो कर्मों के स्कंध आते रहते है और उनमें जो अनतानंत प्रदेश होते हैं उन प्रदेशोंको प्रदेशबंध ते है । वे प्रदेश जो आठों कर्मरूप परिणत हो जाते है उसको प्रकृतिबंध कहते हैं । इनमें आत्मके साथ रहनेकी जो कालकी मर्यादा नियत हो जाती है उसको स्थिति बंध कहते हैं । और उनमें जो फल देनेकी शक्ति हो जाती है उसको अनुभाग बंध कहते हैं । इसप्रकार वह प्रदेशबंध प्रकृतिबंध, स्थितिबंध और अनुभागबन्धरूप परिणत

हो जाता है ॥१८८॥

जीवकर्मस्वरूपज्ञो विज्ञानातिशयान्वितः ।

कर्मानोकर्मनिर्मोक्षादात्मा शुद्धात्मतां व्रजेत् ॥ १८९ ॥

जो आत्मा ऊपर लिखे अनुसार जीव और कर्मों के स्वरूपको जानता है तथा जिसके ज्ञानका अतिशय विद्यमान है जो अतिशय ज्ञानी है जिसके केवलज्ञानादिक प्रगट होगये है ऐसा आत्मा ऊपर लिखे हुए आठों कर्मोंकी और औदारिक वैक्रियिक आहारक इन तिन शरीर छद्द पर्चाप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणारूप नोकर्मोंको नाश कर देता है अर्थात् आठों कर्म और शरीरका नाश कर देता है तब वह आत्मा अत्यंत शुद्ध अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ १८९ ॥

आगे अध्यायके अंतमें भगवान् अनंतनाथकी स्तुति करते हैं ।

श्रीमान्नः परमां रमां निरुपमां दद्यादनंतो जिनो

विज्ञानातिशयेन येन दुरितात्मानौ विभिन्नौ कृतौ ।

संपृक्तौ प्रतिपक्षहृन्ममितं प्राप्तं सदावस्थितं ।

शर्मानक्षजमक्षयं स्वतिशयं शुद्धात्मजातं नुतम् ॥ १९० ॥

जो भगवान् अनंतनाथ स्वामी अनंत चतुष्टय आदि अंतरंग लक्ष्मी से और समवसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित है, अपने आत्मामें जो पापरूप कर्म अनादि कालसे मिल रहे थे उनको जिन्होंने स्वपर भेदविज्ञानरूप ज्ञानके अतिशयसे सर्वथा प्रलग अलग कर दिये अर्थात् जिन्होंने समस्त कर्मोंको नष्ट कर दिया और जिनको कर्मोंके नष्ट होजाने से जो अपने प्रतिपक्षियों से—दुःखादिकी सर्वथा रहित है जो सदा अनंत कालतक एकसा बना रहता है जो इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होता है किंतु शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता है, जो अक्षय है कभी नाश नहीं होता, जिसका अतिशय अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसको सर्व नमस्कार करते हैं और जो अनंत स्वरूप है ऐसे अपने शुद्ध आत्मासे उत्पन्न

॥३५३॥

हुए सुखको जो प्राप्त हो चुके है अर्थात् ऐसा मोक्षरूप अनंत सुख जिन्होंने प्राप्त कर लिया है ऐसे चौदहवें तीर्थंकर परमदेव श्री अनंत भगवान् हमलोगोंको उपमाराहित और सर्वोत्कृष्ट ऐसी मोक्षरूपी लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १९० ॥

इसप्रकार श्री वीरनंदिसिद्धांतचक्रवर्तीविरचित श्रीआचारसार नामके शास्त्रकी चाबली (आगरा) निवासी देहलीप्रवासी " धर्मरत्न "

लालाराम शास्त्री द्वारा निर्मित सरलहिंदी भाषा-
टीकामें जीवकर्मप्ररूपणके स्वरूपको वर्णन
करनेवाला यह ग्यारहवां अधिकार
समाप्त हुआ.

बारहवां अधिकार

आगे अध्यायके आरंभमें भगवान् धर्मनाथकी स्तुति करते हैं ।

सद्वंशजः पेशलविश्वशालिः

श्लिष्टो गुणैर्पुष्टतरैर्विशिष्टैः ।

दुरंतदुःकर्महरः कृताथो

धर्मो जिनः स्ताद्विजयश्रिये नः ॥ १ ॥

जो भगवान् धर्मनाथस्वामी श्रेष्ठ वंशमें उत्पन्न हुए है, जिन्होंने अपने आत्मामें समस्त शलिके भेद पुष्ट रीतिसे पालन कर लिये हैं जो अत्यंत पुष्ट और अत्यंत दुःख अविशय सहित ऐसे मूल गुण तथा उत्तर गुणों से सुशोभित हैं, जिनका अंत अत्यंत दुःख दायी है अर्थात् जो अंतमें अत्यंत दुःख देते हैं ऐसे ज्ञानातरणादिक पापकर्मोंको जिन्होंने न सर्वथा नाश कर दिया है और कृतकृत्य होचुके है मोक्षरूप परम पुरुषार्थको सिद्ध कर चुके हैं ऐसे भगवान् धर्मनाथ स्वामी हमलोगों के कर्मोंको नाश होनेसे प्राप्त होनेवाली मोक्षरूपी लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १ ॥

आगे शलिके अठारह हजार भेद कहते हैं ।

धर्मैर्गुप्तिभिः करणसंज्ञाऽक्षप्राणसंयमैः ।

अष्टादशसहस्राणि शीलान्यन्योऽन्यसंगुणैः ॥ २ ॥

उत्तम क्षमादिक दश धर्म, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति काय गुप्ति ये तीन गुप्तियां, मनोयोग, वचनयोग काययोग इन तीन योगों के त्यागसे होनेवाला संयम, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन चार संज्ञाओं के त्यागसे होनेवाला संयम, स्पर्शनादिक पांचों इन्द्रियों के त्यागसे होनेवाला संयम और दश प्राणों की दयासे होनेवाला संयम इनको परस्पर गुणा कर देनेसे अठारह हजार होते हैं ये सब शीलिके भेद होते हैं । $१० \times ३ \times ३ \times ४ \times ५ \times १० = १८०००$ ये अठारह हजार शीलिके भेद हैं ॥२॥

आगे दश धर्मों के नाम बतलाते हैं ।

सत्क्षान्तिमार्दवार्जवशौचाऽऽकिंचन्यसंयमाः ।

ब्रह्मचर्यतपःसत्यत्यागा धर्मा दश स्मृताः ॥ ३ ॥

उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम अर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम, त्याग, उत्तम आकिंचन्य, और उत्तम ब्रह्मचर्य ये दश धर्म कहलाते हैं ॥ ३ ॥

चत्वारः सत्क्षमाद्याः स्युश्चतुःक्रोधादिनिर्जयाः ।

परिग्रहपरित्यागस्त्यागः शेषाः पुरोदिताः ॥ ४ ॥

इनमें से क्रोधको जतिना उत्तम क्षमा है । मानको जतिना उत्तम मार्दव है । मायाको उत्तम अर्जव है । लोभका त्याग उत्तम शौच है । तथा परिग्रह का त्याग करना त्याग है । वाक्कीके सत्य, संयम, तप अकिंचन्य और ब्रह्मचर्यका स्वरूप पहले कह चुके हैं ॥४॥

मनोवचनकायानां व्यापारः करणास्त्रयः ।

ज्ञातास्त्रिगुप्तयः संज्ञाश्चतस्रोऽक्षाणि पंच च ॥ ५ ॥

मन वचन और कायका कृत करित और अनुभोदना रूप व्यापार है उसको तीन करण कहते हैं । इनका त्याग इनका संयम है । मनोगुप्ति वचन गुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियां हैं । आहार-संज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा ये चार संज्ञाएं हैं । इनकी इच्छाका त्याग इनका संयम

हे । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हैं । इनके विपर्याका त्याग इनका संयम है ॥ ५ ॥

प्राणा दशोर्वीतोयाग्निमरुत्प्रत्येककायिकाः ।

अनंतकाया स्युर्द्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियांगिनः ॥६॥

पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अद्विकायिक, वायुकायिक, प्रत्येकवनस्पति, साधारणवनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, और पंचाक्षिय ये दश प्रकारके प्राणी हैं इनके प्राणोंकी दया पालन करना प्राणिसंयम है । इगप्रकार उन सबके भेद बतलाये ॥६॥

आगे इन रात्रकी संख्या और नाम अनुक्रमसे जाननेके लिये आलाप कहते हैं ।

क्षमायुक्ते मनोगुप्ते सुमनस्यशशनास्पृहे ।

स्पर्शानोर्वीयमे शीलमाद्यमेवं परायपि ॥७॥

पहले इन सबको अलग अलग कोठों में नचि लिये अनुमार लिखना चाहिये । यथा- पहला आलाप- क्षमायुक्त, मनोगुप्ति पूर्वक, मनयुक्त आहारकी शीलरहित, स्पर्शनेन्द्रियके त्यागपूर्वक, पृथ्वीकायिक जीवोंकी रक्षापूर्वक शील पालन करना पहला भंग है । इसीप्रकार अलग अलग अठारह हजार भेद हो जाते हैं । उनके अलग अलग नाम निकालनेकी विधि आगे बतलाई है । वहलिसि जानलेना चाहिये ॥ ७ ॥

आगे चौरासी लाख उत्तरगुणों के भेद कहते हैं ।

एकविंशत्यहिसाद्या अनतिक्रमणादयः ।

चत्वारः स्युः शतं प्राणप्राणिघातविवर्जनम् ॥८॥

प्रायश्चित्तानि शीलनाभाराधनयुगा दश ।

आलोचनयुगाश्चैते गुणास्त्वन्योन्यसंगुणाः ॥९॥

शालिके १८००० भेदों को कहनेवाला नष्टोद्दिष्ट यंत्र

उत्तम क्षमा १	उत्तम मार्दव २	उत्तम आर्जव ३	उत्तम शौच ४	उ. सत्य ५	उ. संयम ६	तप ७	त्याग ८	आर्कचन्य ९	ब्रह्मचर्य १०
मनोगुप्ति ०	वचनगुप्ति १०	कायगुप्ति २०							
कृत त्याग म. ०	कारित त्याग व. ३०	अनुमो. त्याग का. ६०							
आहार त्याग ०	भयत्याग ९०	मैथुनत्याग १८०	परिग्रहत्याग २७०						
स्पर्शनत्याग ०	रसनात्याग ३६०	घ्राणत्याग ७२०	चक्षुत्याग १०८०	श्रोत्रत्याग १४४०					
पृथ्वीत्याग ०	जलत्याग १८००	अग्नित्याग ३६००	पवनत्याग ५४००	प्रत्येकत्याग ७२००	साधारणत्याग दोहन्द्रियत्याग ९०००	दोहन्द्रियत्याग १०८००	तेहन्द्रियत्याग १२६००	चोहन्द्रियत्याग १४४००	पंचेन्द्रियत्याग १६२००

अहिंसादिक के इकईस भेद है अनतिक्रमणादिक चार हैं । इनको परस्पर गुणा करनेसे चौरासी होते हैं । तथा प्राण दश होते हैं ॥ दशप्रकारके प्राणियों-के दश दश के दिसावसे सौ प्राण होते हैं । इनसे गुणा करनेसे चौरासी भेद होते हैं । इनको दश दश प्रायश्चित्तके भेदोंसे गुणा करना चाहिये । दश शालिके भेदोंसे गुणा करनेसे और, दश आलोचनाके भेदोंसे गुणा करना चाहिये । इसप्रकार इन सबसे गुणा करनेसे चौरासी लाख उत्तर गुण हो जाते हैं ॥ ८-९ ॥

आगे इन सब भेदोंको अलग अलग बतलाते हैं ।

व्रतान्यक्षनिरोधश्च मार्दवादिचतुष्टयम् ।

भौरत्यरतिजुगुप्साऽज्ञानैपशून्यवर्जनम् ॥१०॥

सम्यक्त्वमप्रमादश्च मनोवाक्कायगुप्तयः ।

एकविंशतिरित्येवमहिंसादिगुणाः स्मृताः ॥११॥

अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रहत्याग महाव्रत, ये पांच तो महा व्रत, पांचों इन्द्रियोंका निरोध एक, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य ये चार मिलकर दश होते हैं । भयकात्याग, रतिकात्याग, अरतिकात्याग, जुगुप्साकात्याग, अज्ञानकात्याग और पैशून्यका [जुगलखोरीका] त्याग इसप्रकार छह ये होते हैं । ये सब सोलह होते हैं । सम्यग्दर्शन एक, प्रमादका त्याग एक, मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति, इसप्रकार पांच ये होते हैं । इसप्रकार ये अहिंसादिक इकईस भेद होते हैं ॥ १०-११ ॥

आतिक्रमणव्यतिक्रमानाचारातिचाराः

त्यागा अनतिक्रमणचष्टयमितीरितम् ॥१२॥

आतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इनका सर्वथा त्याग कर देना सो अनतिक्रमणादिक चार कहलाते हैं । इनसे गुणा करनेसे चौरासी होते हैं ॥१२॥

दशप्राणैर्दशप्राणिष्वेकैकस्य वधाच्छतम् ।

प्राणप्राणिवधास्तेषां त्यागाः शतगुणा मताः ॥१३॥

पहले शीलोंके भेदोंमें दश प्रकारके प्राणी बतलाये हैं । तथा प्राणोंके दश भेद है । प्रत्येक प्राणी के दश दश भेदरूप प्राणोंके घातका त्याग करनेसे सौ प्रकारके प्राणों के घातका त्याग हो जाता है । इनसे गुणा कर देनेसे चौरासीसौ भेद हो जाते हैं ॥१३॥

आगे शीलोंके दोषोंके त्यागके दश भेद कहते हैं ।

स्त्रिसंगोऽर्थार्जनं स्वांगमंडनं वृष्यभोजनम् ।

गीतं वाद्यं लगादिश्च शयनाशनभूषणम् ॥१४॥

रात्रिसंचरणं राजसेवा कुत्सितसंगमः ।

इत्यमीषां परित्यागा दश शीलप्रसाधकाः ॥१५॥

लोकसाथ अत्यंत स्नेह करना १ सुवर्णादिक अर्थ वा धनका इकट्ठा करना २ अपने शरीरको सुशोभित करना ३ पौष्टिक भोजन करना, ४ गाना बजाना नृत्य करना आदि ५ पुष्पमाला अतर आदि सुगंधित पदार्थोंका लगाना ६ कोमल बिछौना गद्दी तकिया वा आभूषण आदि का लगा-ना ७ विना कामके रात्रिमें इधर उधर फिरना ८ राजाकी सेवा करना ९ और चोर व्यभिचारी आदि नीच मनुष्योंकी संगति रखना १० इन दश दोषोंका त्याग करना सौ शीलको पालन करनेवाले है । इन दशसे गुणा कर देनेसे चौरासी हजार भेद होते हैं ॥१४—१५॥

दशाऽत्र पूर्वमुक्तानि प्रायचित्तानि विस्तरात् ।

आलोचनागास्त्यागाः स्युरालोचनगुणा दश ॥१६॥

प्रायचित्तके दश भेद विस्तार के साथ पहले कह चुके हैं । तथा आलोचनानेके दश दोषों के

त्यागका वर्णन भी पहले कह चुके हैं । इसप्रकार इन दोनों दश दशसे गुणा करनेसे चौरासी लाख भेद होते हैं ॥१६॥

आगे इन चौरासीलाख उत्तरगुणोंका पहला आलाप कहते हैं ।

सद्येऽतिक्रमापेते त्यक्तभूभूमिधातने ।
सालोचने व्यपेतस्त्रीसंगे आकंपितोज्झिते ॥१७॥
आद्यो गुणो भवेदेवं शेषान्नुच्चारयेद्गुणान् ।
गुणारचतुरशीतिः स्युलक्षणीति प्रसिद्धिदाः ॥१८॥

अहिंसासहित, अतिक्रमरहित, पृथ्वीकायिक जीवों के स्पर्शमहान्द्रिय प्राणका त्यागी, लीत्तिहरहित आलोचनासहित, आकंपित दोष रहित व्रतोंका पालन करना पहला आलाप है । इसप्रकार, सबको क्रमसे बदल कर कहनेसे सब आलाप हो जाते हैं । सोही लिखा है । यह पहला गुण वा उस गुणको कहेवाला आलाप है । इसीप्रकार अन्य सब गुणों के आला उच्चारण कर लेने चाहिये । इसप्रकार संसार में प्रसिद्ध चौरासी लाख उत्तर गुण होते हैं ॥ १७-१८ ॥

आगे इन अठारह हजार शील और चौरासी लाख उत्तरगुणोंको जोडने वा

गिनती करनेका अनुक्रम बतलाते हैं ।

गुणादौ पंच संख्यानं प्रस्तारः परिवर्तनम् ।
नष्टमुद्दिष्टमित्येते गुणनादिक्रमा मताः ॥१९॥

इनकी संख्या लाने के पांच प्रकार हैं संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, उद्दिष्ट । आगे क्रमसे एकएकका स्वरूप कहते हैं ॥ १९ ॥

पूर्वपूर्वेषुखिलाः सार्द्धमेकैकरुत्तरोत्तरैः ।
मिलन्तीति क्रमात्तौस्तैर्गुणिते प्रमितिमता ॥२०

पहले पहले के समस्त गुण आगे आगे के गुणोंसे मिलते है इसलिये ऊपरकी संख्याको नीचेकी सब संख्याओं से गुणा करनेसे संख्या आजाती है । यह संख्या लानेका क्रम है ॥२०॥

आगे प्रस्तारका लक्षण कहते हैं ।

निक्षिप्याद्यादिकं पिंडं प्रति पिंडं क्रमात्क्षिपेत् ।
एकमेकं द्वितीयादेः समप्रस्तारके गुणे ॥२१॥

पहले पिंडका विरलन करे फिर उस सबके नीचे दूसरी संख्या रखे फिर सबको गुणा करे । फिर विरलन कर उसके नीचे नीचिकी संख्या रखकर गुणा करे इसप्रकार जितनी संख्या हो, उन सबके साथ करता जाय । सब संख्या के समाप्त होनेपर प्रस्तार संख्या निकल आती है । जैसे $२१ \times ४ \times १ \times १ \times १ \times १ \times १ \times १ = ८४०००००$ संख्या आजाती है । प्रस्तार लानेका यह क्रम है कि २१ को विरलन करे अर्थात् ११११ इसप्रकार इकईस जगह एक एक रखे, उसके नीचे चार चार रखे फिर गुणा करे, ८४ होते हैं । इन चौरासीका फिर विरलन देकर नीचिकी संख्या रखने फिर गुणा कर विरलन कर नीचिकी संख्या रखकर गुणा करता जाय । इसप्रकार करनेसे भी अंतमें ८४००००० हो जाते हैं । यह प्रथम प्रस्तारक्रम है इसको समप्रस्तार कहते है ॥२१॥

आगे विषम प्रस्तारको कहते हैं ।

द्वितीयाद्यैर्मितं पिंडं निक्षिप्याद्यादिमत्र तु ।
एकमेकं द्वितीयादेः प्रस्तारे विषमे क्षिपेत् ॥२२॥

पहली जो संख्या है उसको उतनी जगह रखो जितनी कि दूसरे पिंडकी संख्या है । फिर परस्पर गुणाकर उस संख्याको उतनी जगह रखो कि जितनी संख्या तीसरे पिंडकी है । फिर परस्पर गुणाकर उसको उतनी जगह रखो कि जितनी संख्या चौथे पिंडकी है । इसप्रकार सब पिंडरूप संख्या के साथ करनेसे विषम प्रस्तार होता है । इसप्रकार करनेसे भी वही चौरासी लाख

संख्या होती है। जैसे पहली संख्या २१ है दूसरे पिंडकी संख्या ४ है अतएव इकईसको चार जगह रखलो। फिर परस्पर गुणा करनेसे ८४ होते है फिर चौरासीको दस जगह रखलो क्योंकि तीसरे पिंडकी संख्या १० है फिर गुणा करो ८४० होते है। इसप्रकार सब संख्याओं के साथ गुणाकरनेपर ८४०००० लाख संख्या हो जाती है। यह विषम प्रस्तार कहलाता है ॥२२॥

अब आगे इन पिंडोंके परिवर्तन करनेका वा बदलनेका क्रम बतलाते हैं।

अन्तं गत्वाऽऽदिगे आद्ये द्वितियोंऽकः सरस्युभौ ।

अन्तं गत्वाऽऽदिसंस्थौ चतृतीयोऽन्येष्वयं क्रमः ॥२३॥

जब पहला स्थान कहते अंततक पहुंच जाय तब फिर वह पहलेपर आजाता है और जब वह पहले स्थानपर आजाता है तो दूसरा स्थान बदल जाता है। इसप्रकार बदलते बढते जब दूसरा स्थान भी अततक पहुंच जाता है तब फिर तीसरा स्थान बदलता है। इसीप्रकार सब स्थान समाप्त होनेपर सब आलाप होजाते हैं। जैसे १८००० शीलों में पहला स्थान उत्तम क्षमा, मनोगुप्तिकृतत्याग, आहारत्याग, स्पर्शनत्याग, पृथ्वीकायिकत्याग है। दूसरा स्थान उत्तम आर्जव के साथ वाक्कीके सब लगानसं धतो है। इसप्रकार जब धर्मों के दश स्थान पूरे हो जायंगे तब मनोगुप्ति के स्थानपर वचनगुप्ति बदल जायगी। तथा वचनगुप्ति के दश स्थान पूरे होनेपर कायगुप्ति बदल जायगी और कायगुप्ति के दशस्थान पूरे होनेपर कृतका स्थान बदलकर कारित का होजायगा। इसीप्रकार अनुसोदनाका स्थान समाप्त होनेपर आहार त्याग के स्थानपर भयत्याग हो जायगा। इस क्रमसे बदलते बदलते अठारह हजार अलग अलग नाम निकल आते हैं ॥२३॥

आगे नष्ट लानेकी विधि बताते हैं।

आद्यसंख्याहते स्वष्टभाज्ये शुद्धोऽन्तसंस्थितः ।

शेषे शेषमितस्थाने संस्थितोऽकस्ततः परम् ॥२४॥

लब्धं रूपाधिकं भाज्यं भाज्यशेषेऽन्यथा पुनः ।

लब्धमेव स्वसंख्यायाः क्रियाऽन्या स्यात्पुरोदिता ॥२५॥

किसानि जितनेवां भंग पूछा हो उसका नाम बतलाने के लिये पहले पिंडका भाग देना चाहिये, भाग देनेपर जो बाकी बचे उतनेवां संख्या पहले पिंडकी समझनी चाहिये, यदि भाग देनेपर कुछ न बचे तो उस पिंडका अंतिम स्थान समझना चाहिये । तथा भाग देनेपर जो लब्धि आवे उसमें एक मिलाकर दूसरे पिंडका भाग देना चाहिये । यह ध्यान रखना चाहिये कि कुछ न बचे उसमें लब्धि एक नहीं मिलाना चाहिये । दूसरे पिंडका भाग देनेपर जो बचे उतनेवां स्थान दूसरे पिंडका समझना चाहिये । यदि कुछ न बचे तो, दूसरे पिंडका अंतिम स्थान समझना चाहिये । जहाँ कुछ न बचे वहाँ पर एक जोड़कर अगले पिंडका भाग देना चाहिये । इसप्रकार करनेसे वह भंग निकल आता है । जैसे कि- सानि १८०० शिलों में से ८०० वां भंग पूछा । इसमें पहले धर्मोंकी संख्या १० का भाग देना चाहिये । ८००-१०=८० । इसमें कुछ नहीं बचा इसलिये धर्मों के स्थानमें अतका ब्रह्मचर्यस्थान लेना चाहिये । इसमें कुछ नहीं बचा इसलिये लब्धि में १ नहीं जोड़ना चाहिये । ८० में ही दूसरे पिंड ३ का भाग देना चाहिये । फिर २६ में १ मिलाकर तीसरे पिंड ३ का भाग देना चाहिये । २६+१=२७-३=२४ । इसमें कुछ नहीं बचा इसलिये अंतिम अनुमोदनाका स्थान लेना चाहिये । फिर २ में चौथे पिंड ४ का भाग देना चाहिये । २-४=२ बाकी १ । इसमें १ बचा इसलिये चौथे पिंडका पहला स्थान आहारत्याग लेना चाहिये । फिर २ में १ जोड़कर पांच इन्द्रियोंका भाग देना चाहिये । २+१=३-५=० बाकी ३ इसमें ३ बचे इसलिये तीसरा स्थान प्राणेंद्रिय का त्याग लेना चाहिये । फिर ० में १ मिलाकर जीवोंकी संख्या १० का भाग देना चाहिये । ०×१=१-१०=० बाकी १ इसमें १ बचा इसलिये पहला स्थान लेना चाहिये ॥ इसप्रकार आठ सौ वां भंग ब्रह्मचर्य, वचनशुति, अनुमोदनात्याग, आहारत्याग,

अथ त्रयाण पृथ्वीकाधिक त्याग होता है । इसप्रकार सब भंग निकाले जा सकते हैं ॥२४--२५॥
आगे उद्दिष्ट लानेकी विधि कहते हैं ।

ऊर्ध्वमात्मप्रमाणघ्ने रूपे तस्मिन्नथः क्रमात् ।
स्वस्वसंख्याहते संख्या सर्वत्रानंकितोनिता ॥२६॥

इसमें उस भंगका नाम दिया जाता है और उसकी संख्या पूछी जाती है कि यह कौनसा भंग है । उसके लानेका यह क्रम है कि पहले १ स्थापन करे फिर नीचली संख्यासे गुणा करे फिर उसमें से अनंकित स्थानों को घटावे । जो स्थान कहा गया है उससे बाकी बचे स्थान अनंकित स्थान कहलाते हैं । घटानेपर जो संख्या आवे उसको नचि से दूसरे स्थानको गुणा करे फिर अनंकित स्थान घटावे । इसप्रकार आगेकी सब संख्याओं के साथ कर लेनेपर उसकी संख्या आजाती है । जैसे १८००० शीलामें से ब्रह्मचर्य, वचनश्रुति, अतुमोदनात्पागो, आहारत्याग, प्राणैन्द्रियत्याग, पृथ्वी-कार्यिकत्याग कौनसा भंग है । इसमें पहले १ स्थापनकर जीवोंकी संख्या १० से गुणा करो १×१० =१० फिर अनंकित ९ स्थान घटाओ क्योंकि पृथ्वीकाधिकत्याग पहला स्थान है । १०-९=१ रहा फिर १ में ५ इन्द्रियोंसे गुणा करो १×५=५ अनंकित स्थान २ घटाओ । ५-२ =३ इसको संज्ञाओंकी ४ संख्या से गुणा करो ३×४ = १२ इसमें अनंकित स्थान ३ घटाओ १२-३ = ९ । इसको कृतादिककी ३ संख्यासे गुणा करो ९×३ = २७ इसमें अनंकित स्थान कोई नहीं है । इसको गुणितियों के ३ स्थानसे गुणा करो २७×३ = ८१ इसमें से १ अनंकित स्थान घटाओ ८१-१ = ८० इसको घर्षों के १० स्थानोंसे गुणा करो ८०×१० = ८०० इसमें अनंकित कोई नहीं है । क्योंकि घर्षका अंतिम स्थान है । इसप्रकार ऊपर लिखा भंग ८०० वां भंग आया । इसप्रकार सब भंगोंकी संख्या निकल सकती है । इसको उद्दिष्ट कहते हैं । इसप्रकार संख्यादिक पांच भेद बतलाये ॥२६॥

ये पालयंति शीलानि गुणांश्च प्रगुणाशयाः ।
लभन्ते ते भवच्छेदादनंतसुखसम्पदम् ॥२७॥

अत्यंत उदार हृदयको धारण करनेवाले जो मुनिराज ऊपर लिखे हुए अठारह हजार शिलो-
को पालन करते हैं तथा चौरासी लाख उत्तरयुगोंको पालन करते हैं वे इस जन्ममरण संसारको
नाश कर अनंत सुखरूपी परम संपदाको प्राप्त होते हैं ॥२७॥
आगे अंतिम मंगल करते हैं ।

प्रणतभुवननाथो धर्मतीर्थार्थिनाथः ।

प्रहतदुरितवर्गः प्रोक्तसन्मुक्तिमार्गः ।

प्रशमितजनतार्तिः शुद्धदृग्ज्ञानमूर्तिः ।

प्रवरकनककान्तिः श्रेयसे वोऽस्तु शान्तिः ॥२८॥

जिन शान्तिनाथ भगवान्को तीनों लोकों के समस्त इन्द्र नमस्कार करते हैं, जो धर्मरूपी
तार्थि के स्वामी हैं, जिन्होंने अपने पापों के समस्त समूहको नष्ट कर दिया है जिन्होंने सर्वोत्तम
मोक्षमार्गका निरूपण किया है, जिन्होंने धर्मोपदेश देकर असंख्यात जीवों के जन्ममरण का दुःख शांत
किया है, जो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध सभ्यदर्शनकी मूर्ति हैं और जिनके शरीरकी कांति तोयें हुए
शुद्ध सोने के समान हैं ऐसे श्री शान्तिनाथ भगवान् तुम लोगों का सदा कल्याण करो ॥२८॥
आगे जैन शान्तनकी प्रशंसा करते हुए उसको आशीर्वाद देते हैं ।

मिथ्याभावभवातिदर्पपरततःशासनोच्छेदकं ।

प्रज्ञानावशर्वत्मानजनतासत्सौख्यसम्पादकम् ।

नानारूपविशिष्टवस्तुपरमस्याद्वादलक्ष्मीपदं

जेजीयाजिनराजशासनमिदं स्वाचारसारप्रदम् ॥२९॥

आमि च्चान्चान् जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ यह शासन मिथ्यात्वरूप परिणामों से उत्पन्न हुए अत्यंत
आमि च्चान्चान् खोटे शासनोंका सर्वथा नाश करनेवाला है, बुद्धि के द्वारा अर्थात्

बुद्धिपूर्वक इस शासनकी आज्ञानुसार चलनेवाले समस्त जीवोंको मोक्षादिकके उच्चम सुख देनेवाला है, अनेक प्रकार के गुण और पर्यायों को धारण करनेवाले समस्त पदार्थोंको सर्वोत्कृष्ट स्याद्वादरूपी लक्ष्मीका स्थान है और सर्वोत्कृष्ट आचरणोंके सारको देनेवाला है। अथवा शुद्ध स्वरूप अपने आत्मोसे प्रगट होनेवाले सारभूत पूर्ण सम्यक्चरित्रिको देनेवाला है, ऐसा यह भगवान् जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ जैनशासन बड़े अतिशयके साथ सदा जीवित रहो ॥२९॥

आगे अपने गुरु श्री मेघचन्द्रकी स्तुति करते हैं ।
सिद्धान्तार्णवपूर्णतारकपतिस्तर्काम्बुजाहर्षतिः ।
शब्दोद्यानवनामृतोरुसरणियोगीन्द्रचूडामणिः ।
त्रैविद्यापरसार्थनामविभवः प्रोद्भूतचेतोभवः ।
स्थेयादन्यमतावनीभृदशनिः श्रीमेघचन्द्रो मुनिः ॥३०॥

जो आचार्य श्रीमेघचन्द्र स्वामी सिद्धांततरूपी महासागरको पूर्ण करने के लिये चन्द्रमाके समान है, तर्कशास्त्ररूपी कमलों को भ्रुकुलित करने के लिये सूर्य के समान है, शब्द वा व्याकरणशास्त्ररूपी व-गीचों के समूहको वृद्धि करनेके लिये अमृतकी मोठी धाराके समान हैं । जो सिद्धांतशास्त्र, तर्कशास्त्र और व्याकरणशास्त्र इन तीनों विद्याओं में पारंगत होने के कारण त्रिविध देव इस सार्थक नामको धारण करनेवाली परम विभूतिको धारण करनेवाले है, जिन्होंने कामदेवको सर्वथा नष्ट कर दिया है और जो अन्यमतरूपी पर्वतों को चूर चूर करनेके लिये वज्रके समान हैं ऐसे श्री मेघचन्द्र स्वामी सदा जीवित रहें ॥३०॥

यद्वाक्छ्रीरवतंसमंडनमणिवैदग्ध्यदिग्धत्विषां ।
यच्चारित्रविचित्रता शमभृतां सूत्रं पवित्रात्मनाम् ।

यत्कर्त्तिर्वलप्रसादनधुरं धत्ते धरायोषितः ।

स त्रैविद्यविभूषणं विजयते श्रीमेघचन्द्रो मुनिः ॥३१॥

जो आचार्य श्री मेघचन्द्र मुनि सिद्धांतशास्त्र व्याकरणशास्त्र और तर्कशास्त्र इन तीनों विद्याओं के परम विभूषण हैं । जिनकी वचनरूपी लक्ष्मी कानोंको सुशोभित करनेके लिये कर्णभूषणकी उत्तम मणि के समान है, जिनके चरित्रकी विचित्रता अपनी विद्वत्ताकी पूर्णताकी धारण करनेवाले, पूर्णसमताको धारण करनेवाले और अपने आत्मा को अत्यंत पवित्र बनानेवाले मुनियों को भी सूत्रोंका काम करता है, अर्थात् अत्यंत उत्तम मुनि भी जिनके चरित्रका अनुकरण करते हैं तथा पृथ्वीरूपी ली जिनकी निर्मल श्रेत कर्त्तिको अपने शृंगारका सर्वोत्तम पदार्थ समझती है ऐसे श्री मेघचन्द्र मुनि सदा जयशालि हों ॥ ३१ ॥

आगे आचार्य श्री वीरनंदी अपना परिचय देते हैं ।

वैदग्ध्यश्रीवधूटोपतिरबुलुगुणालंछ्रुतिर्मेघचन्द्र-

स्त्रैविद्यस्यात्मजाता मदनमहिभृतो भेदने वज्रपातः ।

सैच्छांतिव्यूहचूडामणिरबुफलाचिन्तामणिर्भूजनानां

योऽभूसौजन्यरुद्राश्रियमवति महौ वीरनंदी मुनीन्द्रः ॥३२॥

मुनिराज श्री महावीरनंदी आचार्य लूके समान रहनेवाली चतुरतररूपी लक्ष्मी के स्वामी है, सर्वोत्तम गुणोंसे सुशोभित है, त्रैविद्यदेव श्री मेघचंद्रके पुत्र हैं, कामदेवरूपी पर्वतको नाश करनेके लिये वज्रके समान हैं, सिद्धांत शास्त्रों के जानकारों के समूहमें जो चूडामणि रत्नके समान है, और इस समस्त पृथ्वीके लोगोंको चिंतित फल वा इच्छानुसार फल देने के लिये जो चिन्तामणि रत्नके समान है ऐसे श्री मुनिराज महावीरनंदी आचार्य मज्जनताररूपी सधन लक्ष्मी की सदा रक्षा किया करते हैं ॥३२॥

श्रीमेघचन्द्रोज्ज्वलमूर्त्तिकीर्तिः
समस्तसैद्धान्तिकचक्रवर्ती ।
श्रीवीरनन्दी कृतवानुदार-

माचारसारं यतिवृत्तसारम् ॥ ३३ ॥

जिनकी कीर्ति आचार्य श्री मेघचन्द्रकी निर्मल मूर्ति स्वरूप है अर्थात् मेघचन्द्रकी निर्मल मूर्ति ही जिनकी कीर्ति है और जो समस्त सिद्धांतशास्त्रोंको जाननेवालों में चक्रवर्ती के समान है ऐसे श्री वीरनन्दी आचार्यने मुनियों के आचरणों के सारभूत और परम उदार ऐसे इस नाम के ग्रंथको बनाया ॥ ३३ ॥

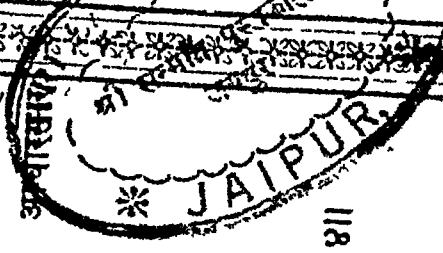
श्लोकसङ्ग्रहम् ।

ग्रन्थप्रमाणमाचारसारस्य श्लोकसम्मितम् ।

भवेत्सहस्रं द्विशतं पंचाशच्चांकतस्तथा ॥ १ ॥

इस आचारसार ग्रन्थका प्रमाण अनुष्टुप् श्लोकों से एक हजार दो सौ पचास है ॥३४॥

इसप्रकार श्रीमान् आचार्यवर्य श्री मेघचन्द्र त्रैविद्यदेवके चरणकमलों के प्रसादसे ही जिन्होंने अपना प्रभाव प्रगट किया है तथा उन्हीं त्रैविद्यदेवके चरणकमलों के प्रसाद से जिन्होंने अपनी समस्त विधाओंका प्रभाव प्रगट किया है और उन्हींके चरणकमलों के प्रसादसे जिन्होंने समस्त दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाई है ऐसे श्रीवीरनन्दी सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित श्री आचारसार नामके ग्रंथकी चावली (आगरा) निवासी देहली प्रवासी धर्मरत्न लालराम शास्त्री द्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषा टीकामें शील और गुणों के स्वरूप को वर्णन करनेवाला यह बारहवा अधिकार समाप्त हुआ ।

बहेकजातिविज्ञानं स्याद् बहेकविधं यथा ।

वर्णां नृणां बहुविधा गौर्जातीयैकविधेति च ॥ १८ ॥

अनेक जातियोंके अथवा अनेक प्रकारके पदार्थोंका ज्ञान होना बहुविध ज्ञान कहलाता है । जैसे मनुष्योंमें अनेक वर्ण (ब्राह्मणादिक) होते हैं । तथा एक जातिके अथवा एक प्रकारके पदार्थोंका ज्ञान होना एकविध ज्ञान कहलाता है । जैसे गायें सब गोत्व जातिसे एक प्रकारकी हैं ॥ १८ ॥

आर्थस्य ग्रहः क्षिप्रं स्यादक्षिप्रं शनैर्ग्रहः ।

मृत्पात्रं यद्भद्रादृते नूनं चानूतनं जलम् ॥ १९ ॥

पदार्थोंके शीघ्र ग्रहण करनेको क्षिप्र कहते हैं । और धीरे धीरे देरसे ग्रहण करनेको अक्षिप्र कहते हैं । पानीकी बून्दें डाली जायं तो जैसे नया मिट्टीका सकोरा बहुत शीघ्र उस जलको ग्रहण करलेता है और मिट्टीका पुराना सकोरा बहुत देरमें ग्रहण करता है ॥ १९ ॥

वस्त्वंशाद्भ्रस्तुनस्तस्य वस्त्वंशाद्भ्रस्तुनोऽथवा ।

तत्रासन्निहितान्यस्याऽनिःसृतं मननं यथा ॥ २० ॥

घटावर्गभागकन्यास्यगवयग्रहणक्षणे ।

स्फुटं घटेन्दुगोज्ञानमभ्याससमयान्विते ॥ २१ ॥

आपे निःसृत और अनिःसृतका लक्षण कहते हैं । किसी पदार्थके एक अंशको देखकर या जानकर उस पदार्थका ज्ञान हो जाना निःसृत है । तथा किसी पदार्थके किसी एक अंशको जानकर उसमें न रहने वाले किसी अन्य पदार्थका ज्ञान हो जाना अनिःसृत कहलाता है । जैसे किसी घटके एक भागको देखकर उस घटका ज्ञान हो जाना निःसृत मतिज्ञान है । तथा किसी कन्याके मुखको देखकर चन्द्रमाका ज्ञान होना अथवा गवय नामके पशुको देखकर गायका ज्ञान होना सो अनिःसृत मतिज्ञान है । ये सब ज्ञान चार चारके अभ्यास अवस्थामें होते हैं । कन्याका मुख चंद्रमाके समान है । यद्यपि चंद्रमा वहां पर नहीं है तथापि उस कन्याके मुखको देखकर केवल समानता होनेके कारण चंद्रमाका

ज्ञान हो जाना अनिःसृत मतिज्ञान है। इसी प्रकार गवय (रोज) नामका पशु गायके समान होता है इसलिये उस गवय को देखकर गायके न होते हुए भी गायका ज्ञान होना अनिःसृत मतिज्ञान है ॥ २० २१ ॥

वस्त्वेकदेशमात्रस्य विज्ञानं निःसृतं मतम् ।

घटावीर्यभागमात्रेऽपि क्वचिज्ज्ञानं हि दृश्यते ॥ २२ ॥

यहाँ पर कदाचित् कोई यह कहे कि पदार्थके एक देशका ज्ञान नहीं होता, तो इसका उत्तर यह है कि पदार्थके एक देशका ज्ञान होना निःसृत मतिज्ञान कहलाता है। जैसे कहीं कहीं पर घटके केवल एक भागका ही ज्ञान होता है। ऐसा प्रायः बहुत जगह देखा जाता है ॥ २२ ॥

प्रत्यक्षनियताऽन्याद्दृग्गुणार्थैकाक्षवोधनम् ।

अनुक्तमेकदैवोक्तं प्रत्यक्षनियतग्रहः ॥ २३ ॥

चक्षुषा दीपरूपावलोकावसर एव यत् ।

तदुष्णस्पर्शविज्ञानं यथोक्तार्थः प्ररूप्यते ॥ २४ ॥

इसप्रकार निःसृत अनिःसृतका स्वरूप कहकर अब उक्त अनुक्तका स्वरूप कहते हैं। इंद्रियोंके द्वारा जो पदार्थोंका ज्ञान होता है उसको सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं : उस सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष होनेमें अलग अलग इंद्रियोंका विषय अलग अलग नियत है। जैसे नेत्रोंका विषय रूप देखना है, स्पर्शन इंद्रियका विषय स्पर्श करना है, नासिकाका विषय गन्ध लेना है, रसनाका चाखना है और कर्णका शब्द सुनना है। उसमेंसे एक इंद्रियका जो विषय नियत है उसके साथ साथ उसी इंद्रियके द्वारा, अन्य इंद्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य विषयका ज्ञान हो जाना अनुक्त कहलाता है। तथा जिस इंद्रियका जो विषय है उस इंद्रियके द्वारा केवल उसीके विषयका ज्ञान होना उक्त कहलाता है। जैसे नेत्र इंद्रियका विषय रूप देखना है। उसने किसी एक दीपकको देखा, उस दीपकके साथ साथ जो देखने मात्रसे ही उस दीपककी उष्णताका ज्ञान हो जाता है उसको अनुक्त ज्ञान कहते हैं। क्योंकि उष्णताका ज्ञान होना स्पर्शन इंद्रियका विषय है परन्तु उस दीपककी उष्णताका ज्ञान स्पर्शन इंद्रियसे नहीं हुआ है किंतु नेत्र इंद्रियके द्वारा देखनेके साथ ही हुआ

है। अतएव देखनेके साथ ही उष्णताका ज्ञान होना अमुक्त मतिज्ञान है। तथा नेत्रके द्वारा केवल दीपकका दिखना अथवा उसकी उष्णताका ज्ञान स्पर्शन इंद्रियके द्वारा होना उक्त नामका मतिज्ञान कहलाता है ॥ २३-२४ ॥

स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनश्च खम् ।

अर्थः स्पर्शो रसो गंधा रूपं शब्दः श्रुतादयः ॥ २५ ॥

स्पर्शन, रसना, घ्राण चक्षु श्रोत्र और मन ये इंद्रियां हैं तथा स्पर्श रस गंध रूप शब्द और श्रुतज्ञानके विषयभूत ये सब उन इंद्रियोंके विषय हैं। भावार्थ—स्पर्शन इंद्रियका विषय स्पर्श है। रसना इंद्रिय रसको ग्रहण करती है। घ्राण इंद्रिय गंधको, चक्षु इंद्रिय रूपको, श्रोत्र इंद्रिय शब्दको और मन श्रुतज्ञानके द्वारा जानने योग्य समस्त विषयोंको ग्रहण करता है ॥ २५ ॥

स्यान्निरयत्वविशिष्टस्य स्तंभादेर्ग्रहणं ध्रुवः ।

विद्युदादेरनित्यत्वेनान्वितस्याध्रुवो ग्रहः ॥ २६ ॥

आगे ध्रुव अध्रुवज्ञानका स्वरूप कहते हैं। जो पदार्थ नित्यत्व धर्मकी मुख्यता रखता है ऐसे पदार्थका ज्ञान होना ध्रुवज्ञान है। जैसे किसी खंभेका ज्ञान होना। खंभा एक मजबूत और बहुत दिन तक रहनेवाला पदार्थ है, अतएव उसका ज्ञान ध्रुवज्ञान कहलाता है। तथा जो पदार्थ अनित्य धर्मकी मुख्यता रखता है उसका ज्ञान होना अध्रुव ज्ञान कहलाता है। जैसे विजली वा इन्द्रधनुषका ज्ञान होना। विजली क्षणभर ही रहती है, इसीलिये उसका ज्ञान अध्रुवज्ञान कहलाता है। इस प्रकार बहु अर्बु आदि चारह भेदोंका वर्णन उदाहरण देकर समझाया ॥ २६ ॥

लब्धिः सदोपयोगश्च स्याद्भ्रुवेन्द्रियमात्मनः ।

निर्वृत्त्युपकरणे द्वे स्तो द्रव्येन्द्रियमत्र तु ॥ २७ ॥

आगे इन सब इंद्रियोंके भेद दिखलाते हैं। इन इंद्रियोंसे प्रत्येक इंद्रियके दो दो भेद हैं। एक भावेन्द्रिय और दूसरी द्रव्येन्द्रिय। इनमें भी भावेन्द्रियके दो भेद हैं, एक लब्धि और दूसरा उपयोग। आत्मके जो परिणाम, इंद्रियरूप दिखाई तो न पढ़ें परंतु इंद्रियोंका काम करें उनको भावेन्द्रिय कहते हैं। वह लब्धि और उपयोग रूपसे दो प्रकार

हैं। कर्मोंके क्षयोपशमको लब्धि कहते हैं। प्रत्येक ज्ञानमें कर्मोंका क्षयोपशम कारण है। जैसे किसी चीकीपर सौ चीजें रखी हैं, उनको दश मनुष्य एक एक घंटे तक देखते हैं, फिर भी किसीको किसी चीजका ज्ञान नहीं होता और किसीको किसी अन्य पदार्थका ज्ञान नहीं होता। चीकीपर नेत्र सत्रके गडते हैं परंतु जिनको जिस पदार्थ संबंधी आचरण करनेवाले कर्मोंका क्षयोपशम होता है उनको उसीका ज्ञान होता है। जिसका क्षयोपशम नहीं होता उसका ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार कर्मोंका क्षयोपशम होना ज्ञानमें कारण है। अतएव वह क्षयोपशम लब्धि नामका भावेन्द्रिय कहलाता है। इसी प्रकार जब इन्द्रियां अपने अपने विषयको ग्रहण करती हैं, उस समय आत्माके जो परिणाम उन इन्द्रियोंकी ओर शुकते हैं उनको उपयोग कहते हैं। यदि वे आत्माके परिणाम इन्द्रियोंकी ओर न शुकें अर्थात् उस इन्द्रियकी ओर अपना उपयोग न लगे तो उस पदार्थका ज्ञान ही नहीं होता है। यही कारण है कि कभी कभी हम जिसको देखते जाते हैं वह सामनेसे निकल जाता है और उसका ज्ञान हमको नहीं होता। अथवा कभी कभी हम लोग किसी काममें ऐसे लग जाते हैं कि सामनेसे बजता हुआ बाजा निकल जाता है और हमको सुनाई नहीं पडता। इसका कारण यही है कि हमारा उपयोग अन्य काममें लगा था, श्रोत्र इन्द्रियकी ओर नहीं शुकता था। इसलिये उसका ज्ञान नहीं हुआ। अतएव ज्ञानका कारण होनेसे उपयोग भी भावेन्द्रिय है। इस प्रकार भावेन्द्रियके दो भेद हैं।

अब आगे द्रव्येन्द्रियके भेद बतलाते हैं। द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति शब्दका अर्थ बनावट है। इन्द्रियोंके बननेमें दो पदार्थ काम आते हैं, एक आत्माके प्रदेश और दूसरे शरीरके परमाणु या पुद्गलके परमाणु। उनमेंसे आत्माके जो प्रदेश इन्द्रियोंके आकार रूप परिणत होते हैं उनको अंतरंग निर्वृत्ति कहते हैं। और पुद्गलके जो परमाणु इन्द्रियोंके आकार रूप परिणत होते हैं उनको बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। जैसे नेत्रके आकाररूप वा अन्य इन्द्रियोंके आकार रूप जो आत्माके प्रदेश हैं उन आत्माके प्रदेशोंका आकार जो इन्द्रियोंके आकारमें परिणत होगया है वह अंतरंग निर्वृत्ति है। तथा नेत्रके आकारके वा अन्य इन्द्रियोंके आकारके जो शरीरके वा पुद्गलके परमाणु बन गये हैं वह बहिरंग निर्वृत्ति है। इसी प्रकार जो इन्द्रियोंका उपकार करे उसको उपकरण कहते हैं। जैसे नेत्रमें सफेदी वा काली पुतलीरूप रचना बन जाना। यदि काली पुतली न हो वा सफेदीमें कुछ अन्तर हो तो दिखाई नहीं पडता। अत एव काली पुतली वा सफेदी उपकारक होनेसे अन्तरंग उपकरण है। तथा इस अन्तरंग उपकरणका भी जो उपकार करता है वह बाह्य उपकरण है। जैसे पलक बिनूनी आदि। नेत्रके समान अन्य इन्द्रियोंमें भी सच उप-

करण होते हैं। इस प्रकार निर्वृत्ति और उपकरणके भेदसे दो भेद द्रव्येन्द्रियके बतलाये ॥ २७ ॥

चित्रार्थेन्द्रतिमुक्तकमसूरियवनालिकाः ।

अनुकुर्वती च बाह्या निर्वृत्तिः स्पर्शनादिषु ॥ २८ ॥

अथ आगे उनका आकार बतलाते हैं। स्पर्शनं इंद्रियका आकार अनेक प्रकार है। रसना इंद्रियका आकार अर्ध चन्द्रमाके समान है। घ्राण इंद्रियका आकार तिलक फूलके समान है। चक्षु इंद्रियका का आकार मखर नामके अनेक दानेके समान है। और कर्ण इंद्रियका आकार जौकी नालीके समान है। इस प्रकार स्पर्शनादिक इंद्रियोंकी निर्वृत्ति वा बनावटका आकार बतलाया ॥ २८ ॥

चतुःशतानि चांपानां चतुःषष्टिः शतं क्रमात् ।

योजनत्रिसहस्राणि षट्चत्वारिंशता विना ॥ २९ ॥

धनुष्टसहस्राणि क्षेत्रात्मा द्विगुणो वरः ।

एकेन्द्रियाद्यसंज्ञ्यते विषयः स्पर्शनादिषु ॥ ३० ॥ कुम्भम्

योजनानि त्रिषु नव श्रेष्ठोऽकस्थानकक्रमात् ।

त्रिषट्द्विसप्तत्वारि चासौ द्वादश संज्ञिषु ॥ ३१ ॥

आगे ये इंद्रियां कितनी दूरतकका अपना विषय ग्रहण कर लेती हैं सो बतलाते हैं। स्पर्शन इंद्रियका विषय एकेन्द्रियके चारसौ धनुष, रसना इंद्रियका विषय दोइन्द्रियके चौसठ धनुष, घ्राण इंद्रियका विषय तेइन्द्रियके सौ धनुष, चक्षु इंद्रियका विषय चौइन्द्रिय के छयासठ कम तीन हजार योजन अर्थात् दो हजार नौ सौ चौअन योजन, और श्रोत्र इंद्रियका विषय असेनी पंचेन्द्रियके आठ हजार धनुष है। इससे आगे दूना दूना विषय ग्रहण करना चाहिये। यह स्पर्शनादिक इंद्रियोंका विषय एकेन्द्रियसे आदि लेकर बतलाया। सेनी पंचेन्द्रियके सव इंद्रियोंका विषय इस प्रकार है। स्पर्शन रसना घ्राण इन तीनों इंद्रियोंका विषय नौ नौ योजन है। चक्षुइंद्रियका विषय ४७२६३ ३/४ योजन है। यह तीन छह दो सात चार लेनी चाहिये और वाई ओरसे लेनी चाहिये। ऐसा करनेसे ४७२६३ योजन होता है।

श्रोत्र इन्द्रियका विषय बारह योजन है। इसप्रकार तीन श्लोकोंका यह समुच्चय अर्थ है।

भावार्थ— स्पर्शन इन्द्रियका विषय एकद्वियके ४०० धनुष, दोद्वियके ८०० धनुष, तेद्वियके १६०० धनुष, चौद्वियके ३२०० धनुष, असेनी पंचद्वियके ६४०० धनुष और सेनी पंचद्वियके ९ योजन है। रसना इन्द्रियका विषय दो इन्द्रियके ६४ धनुष, तेद्वियके १२८ धनुष, चौद्वियके २५६ धनुष, असेनी पंचद्वियके ५१२ धनुष और सेनी पंचद्वियके ९ योजन है। घ्राण इन्द्रियका विषय तेद्वियके १०० धनुष, चौद्वियके २०० धनुष, असेनी पंचद्वियके ४०० धनुष और सेनी पंचद्वियके ९ योजन है। चक्षुइन्द्रियका विषय चौद्वियके २९५४ योजन, असेनी पंचद्वियके ५९०८ योजन और सेनी पंचद्वियके ४७२६३ योजन तथा एक योजनके वीस भाग-मेंसे सात भाग है। श्रोत्र इन्द्रियका विषय असेनी पंचद्वियके ८००० धनुष और सेनी पंचद्वियके १२ योजन है ॥ ३०-३१ ॥ यह सब उत्कृष्ट प्रमाण है। इसका यत्न इसप्रकार है—

स्पर्शन इन्द्रिय	एकद्विय ४०० घ.	दोइन्द्रिय ८०० घ.	तेद्विय १६०० घ.	चौद्विय ३२०० घ.	असेनी पं. ६४०० घ.	सेनी पंचद्विय ९ योजन
रसनाइं.	६४ घ.	१२८ घ.	२५६ घ.	५१२ घ.	९ योजन	
घ्राण इं.	१०० घ.	२०० घ.	४०० घ.	८०० घ.	९ योजन	
चक्षु इं.	२९५४ योजन	५९०८ योजन	४७२६३ योजन	१२ योजन		
श्रोत्र इं.	८००० घ.	१२ योजन				

स्थूलवागोचरानंतरार्थस्य स्थायिनश्चिरम् ।

प्रत्यक्षं नियतस्यैतद्धोधादाभिनिवोधनम् ॥ ३२ ॥

जो पदार्थ स्थूल है, वाणिके गोचर हैं, जो कहे जासकते हैं, जो चिरकालतक ठहरते है और निश्चित-
रूपसे रहते है ऐसे पदार्थोंको यह मतिज्ञान इन्द्रियप्रत्यक्ष जानता है, इसलिए इस मतिज्ञानको अभिनिबोध
कहते है ॥ ३१ ॥

स्पर्शनादिभतिज्ञानावृत्तिर्वीर्यान्तराययोः ।

क्षयोपशमजं नानाभेदमेतदुदाहृतम् ॥ ३३ ॥

यह मतिज्ञान स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि इन्द्रियसंबंधि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे
तथा वीर्यांतराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । अतएव अपने २ अलग २ कर्मोंके क्षयोपशम होनेसे
उत्पन्न होनेके कारण इसके अनेक भेद हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

इसप्रकार मतिज्ञानका निरूपण किया । आगे इरुतज्ञानका स्वरूप कहते हैं—

इरुतं मतिगृहीतार्थशब्दैरन्यार्थवोधनम् ।

धूमादेः वाचकदेर्वा बोधोऽग्नेरभिज्ञाब्दतः ॥ ३४ ॥

मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये हुए शब्द तथा अर्थोंके द्वारा अन्य पदार्थ का ज्ञान होना इरुतज्ञान है
जैसे मतिज्ञानके द्वारा धूमको जानकर उससे अग्निका ज्ञान होना इरुतज्ञान है । अथवा 'अग्नि' इस शब्दको
जानकर इस शब्दके द्वारा अग्नि पदार्थको जानलेना भी इरुतज्ञान है । इससे सिद्ध होता है कि यह इरुतज्ञान
मतिज्ञानपूर्वक ही होता है ॥ ३४ ॥

तत्पर्यायाक्षरपदसंधातप्रतिपत्तिकाः ।

अनुयोगः प्राभृतप्राभृतं च प्राभृतं क्रमात् ॥ ३५ ॥

वस्तुपूर्वं समासाश्रामीषामिति समन्वितम् ।

श्रुतं विकल्पविंशत्या स्वान्तस्थान्यविकल्पया ॥ ३६ ॥

इस श्रुतज्ञानके बीस भेद हैं - १-पर्याय २-पर्यायसमास ३-अक्षर ४-अक्षरसमास ५-पद ६-पदसमास ७-संघात ८-संघातसमास ९-प्रतिपत्ति १०-प्रतिपत्तिसमास ११-अनुयोग १२-अनुयोगसमास १३-प्राभृतप्राभृत १४-प्राभृतप्राभृतसमास १५-प्राभृत १६-प्राभृतसमास १७-वस्तु १८-वस्तुसमास १९-पूर्व २०-पूर्वसमास । इसप्रकार श्रुतज्ञानके बीस भेद होते हैं ॥ ३५-३६ ॥

श्रुतावरणवीर्यान्तरायमन्दोदयाच्छ्रुतम् ।

स्यादसंख्यजगन्मात्रं पर्यायादिप्रभेदतः ॥ ३७ ॥

श्रुतज्ञानावरण और वीर्यातराय कर्मके भेद उदय होनेसे (क्षयोपशमसे) श्रुतज्ञान प्रगट होता है ।

तथा पर्यायादिकके भेदसे इस श्रुतज्ञानके असंख्यात लोकप्रमाण भेद होते हैं ॥ ३७ ॥

भावार्थ— इस श्रुतज्ञानके असंख्यात भेद होजाते हैं ।

आगे अवधिज्ञानका स्वरूप दिखलाते हैं—

मूर्तमर्थं मितं क्षेत्रकालभावैरवस्फुटम् ।

मितं दधात्यवधिबोधो भवगुणोद्भवः ॥ ३८ ॥

जो परिमित क्षेत्र, काल और भावके द्वारा परिमित मूर्त पदार्थको जाने उसको अवधिज्ञान कहते हैं । वह दो प्रकार उत्पन्न होता है एक भवनिमित्तक और दूसरा गुणनिमित्तक । जो अवधिज्ञान भवसे ही वा जन्मसे ही उत्पन्न हो उसको भवनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं । तथा जो स्वत्रयगुणके बहनेसे वा चास्त्रिगुणके बहनेसे उत्पन्न हो उसको गुणप्रत्यय वा गुणनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं ॥ ३९ ॥

सुरनारकपर्यायसंभवजः प्रथमोऽपरः ।

मर्त्यातिर्यक्षु सम्यक्त्वगुणादीनां विशेषजः ॥ ३९ ॥

देव व नारकीयोंके पर्याय अवस्थामें जो जन्मसे ही अवधिज्ञान होता है उसको भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते

स्थूलवाग्गोचरानंतरार्थस्य स्थायिनश्चिरम् ।

प्रत्यक्षं नियतस्यैतद्बोधादिभनिबोधनम् ॥ ३२ ॥

जो पदार्थ स्थूल है, वाणिके गोचर है, जो कहे जासकते हैं, जो चिरकालतक ठहरते है और निश्चित-
रूपसे रहते है ऐसे पदार्थोंको यह मतिज्ञान इन्द्रियप्रत्यक्ष जानता है, इसलिए इस मतिज्ञानको अभिनिबोध
कहते है ॥ ३१ ॥

स्पर्शनादिमतिज्ञानाद्युत्तिर्वीर्यान्तराययोः ।

क्षयोपशमजं नानाभेदमेतदुदाहृतम् ॥ ३३ ॥

यह मतिज्ञान स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि इन्द्रियसंबन्धि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे
तथा वीर्यांतराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है । अतएव अपने २ अलग २ कर्मोंके क्षयोपशम होनेसे
उत्पन्न होनेके कारण इसके अनेक भेद हो जाते है ॥ ३३ ॥

इसप्रकार मतिज्ञानका निरूपण किया । आगे श्रुतज्ञानका स्वरूप कहते है—

श्रुतं मतिवृहीतार्थशब्दैरन्यार्थबोधनम् ।

धूमादेः धावकादेर्वा बोधोऽग्नेरभिशब्दतः ॥ ३४ ॥

मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये हुए शब्द तथा अर्थोंके द्वारा अन्य पदार्थ का ज्ञान होना श्रुतज्ञान है
जैसे मतिज्ञानके द्वारा धूमको जानकर उससे अग्निका ज्ञान होना श्रुतज्ञान है । अथवा 'अग्नि' इस शब्दको
जानकर इस शब्दके द्वारा अग्नि पदार्थको जानलेना भी श्रुतज्ञान है । इससे सिद्ध होता है कि यह श्रुतज्ञान
मतिज्ञानपूर्वक ही होता है ॥ ३४ ॥

तत्पर्यायाक्षरपदसंघातप्रतिपत्तिकाः ।

अनुयोगः प्राभृतप्राभृतं च प्राभृतं क्रमात् ॥ ३५ ॥

वस्तुपूर्वं समासाश्रामीषामिति समन्वितम् ।

भवनवासी और व्यन्तरदेवोंके अविधानका जघन्य क्षेत्र पचीस योजन है। तथा ज्योतिषी देवोंके अविधानका जघन्य क्षेत्र उससे सख्यातगुणा है ॥४६॥

असुरेष्वसंख्यकोट्यः स्युरुत्कृष्टमपरेषु तु ।

ज्योतिष्कान्तेष्वसंख्यातसहस्राणि ततः क्रमात् ॥ ४७ ॥

असुरकुमार देवोंके अविधानका उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात करोड गुणा है। तथा अनुक्रमसे बढ़ता बढ़ता ज्योतिषी देवोंतक असख्यात हजार योजन होगया है ॥ ४७ ॥

द्विद्विश्रुश्रुद्विर्द्धिर्नव चतुर्दशरवपि ।

कल्पेषु स्याद्धिमानेषु कल्पाततिषु चावधेः ॥ ४८ ॥

अथो घर्मादिलोकान्तादारभ्य त्रसनालिकम् ।

क्षेत्रमूर्ध्वं वरक्षेत्रं स्वस्वलोकान्तसंस्थितम् ॥ ४९ ॥

कल्पवासीदेवोंमें सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंका अविधान पहले घर्मा नामके नरकतक है। सानत्कु-
मार, माहेंद्र स्वर्गके अर्थात् तीसरे चौथे स्वर्गके देवोंका अविधान दूसरे वशा नामके नरकतक है। ब्रह्म, ब्रह्मो-
त्तर, लांतव, कापिष्ठ नामके पांचवें छठे सातवें आठवें स्वर्गके देवोंका अविधान मेघा नामके तीसरे नरकतक है।
शुक, महाशुक, शतार, सहस्रार नामके नौवें दशवें ग्यारहवें बारहवें स्वर्गमें रहनेवाले देवोंका अविधान अजना
नामके चौथे नरकतक है। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, नामके तेरहवें, चौदहवें, पंद्रहवें, सोलहवें स्वर्गके
देवोंका अविधान अरिष्टा नामके पांचवें नरकतक है। नौ त्रैवेयकमें रहनेवाले देवोंका अविधान मघवी नामके
छठे नरकतक है। तथा नव अत्रुदिश और त्रिजय, वैजयत, जयत, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमें रहनेवाले
अहर्निद्रोंके अविधान माघवी नामके सातवें नरकतक है। तथा त्रसनाडीपर्यंत है। इन समस्त देवोंका अवि-
धान नीचेकी ओरका बतलाया। ऊपरकी ओर इन सब देवोंका अविधान अपने २ विमानके ऊपरके ध्वजा
दण्डपर्यंत समझना चाहिए। इसप्रकार समस्त देवोंके अविधानका क्षेत्र बतलाया ॥ ४८-४९ ॥

का लो बना रहे उसको अवस्थित कहते हैं। जो कभी घट जाय कभी बढ जाय ऐसे अवधिज्ञानको अनवस्थित कहते हैं। जो दूसरे क्षेत्रमें वा दूसरे लोकमें साथ जावे उसको अनुगामी कहते हैं। तथा साथ न जाय वहीं रहजाय उसको अनुगामी कहते हैं ॥ ४२ ॥

सुरनारकर्तार्थिश्चरादौ सर्वांगसंभवः ।

अन्येष्वंगप्रशस्ताप्रशस्तचिह्नभवोऽवधिः ॥ ४३ ॥

यह अवधिज्ञान देव, नारकी और तीर्थकरोंके समस्त शरीरसे उत्पन्न होता है। तथा अन्य मनुष्य तीर्थ-चोंके शरीरके शुभ, अशुभ चिन्होंसे प्रगट होता है ॥ ४३ ॥

धर्मायां योजनं क्रोशाद्धीनं तत्कमशोऽन्तिमा ।

यावत्पृथ्वी मतं क्षेत्रमवधिर्निरयेष्विति ॥ ४४ ॥

पहले धर्मा नामके नरकमें नारकियोंका अवधिज्ञान एक योजन अर्थात् चार कोशतक होता है। फिर क्रमसे अंततक आधा आधा कोश घटता जाता है। अर्थात् दूसरे नरकमें साडेतीन कोश, तीसरेमें तीन कोश, चौथेमें ढाई कोश, पांचवेंमें दो कोश, छठेमें डेढ़ कोश आर सातवेंमें एक कोशतक अवधिज्ञान होता है। यह नार-कियोंके अवधिज्ञानका क्षेत्र पृथ्वी २ पृथ्वीमें समझना चाहिए ॥ ४४ ॥

तिर्यक्ष्वोघजघन्याद्वातेजोलंभान्मतोऽवधिः ।

नरेष्वोघविकल्पोघो यथायोग्यं भवेदयम् ॥ ४५ ॥

तिर्यचोंके अवधिज्ञान गुणस्थानोंके अनुसार जानलेना चाहिए। कमसे कम तेजो लेख्यासे अवधिज्ञान प्रगट होता है। इसीप्रकार मनुष्योंमें अपनी अपनी योग्यताके अनुसार गुणस्थानोंके अनुसार अवधिज्ञान होता है ॥ ४५ ॥

भौमभावनयोर्योजनानि स्युः पंचविंशतिः ।
जघन्यक्षेत्रं ज्योतिष्के ततः संख्यातसंगुणम् ॥ ४६ ॥

है। तथा मनुष्य और तिर्थचोंक जो सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय गुणकी विशेषतासं अवधिज्ञान प्रगट होता है उसको गुणप्रत्यय अथवा क्षयोपशमानीमितक अवधिज्ञान कहते हैं ॥ ३९ ॥

स्याद्देशपरमसर्वाविधिभेदत्रयोऽवधिः ।

सामान्यस्तत्र देशावधिः स्याद्गुणभवोद्भवः ॥ ४० ॥

साधारण अवधिज्ञानके तीन भेद है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमेंसे देशावधि अवधिज्ञान गुणप्रत्यय भी होता है और भवप्रत्यय भी होता है। दोनों प्रकारका होता है ॥ ४० ॥

शेषौ चरसांगगुनेर्गुणजौ प्रतिवात्यधि ।

तत्र देशावधिर्वाधा शेषावप्रतिपातिनौ ॥ ४१ ॥

तथा परमावधि और सर्वावधि अवधिज्ञान चरमशरीरी सुनियोंके ही होते हैं। तथा रत्नत्रय गुणकी वृद्धि होनेसे ही होते हैं। देशावधि अवधिज्ञान प्रतिपाती है तथा अग्रतिपाती भी है। अर्थात् छूट भी जाता है तथा केवलज्ञान प्रगट होनेतक भी रहता है। और वाकीके परमावधि तथा सर्वावधि अवधिज्ञान अग्रतिपाती है। वे कभी नहीं छूटते। केवलज्ञान प्रगट होनेतक ही रहते हैं। जिनके परमावधि और सर्वावधि अवधिज्ञान होता है उनके केवलज्ञान अवश्य प्रगट होता है ॥ ४१ ॥

आगे अवधिज्ञानके और भी भेद बतलाने हैं—

वर्द्धमानानुगावस्थिततरप्रविकल्पतः ।

पद्प्रकारोऽप्यसंख्यातलोकमात्रो विशेषतः ॥ ४२ ॥

वर्द्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अनुगामी इनके भेदसे अवधिज्ञानके छह भेद होते हैं। तथा विशेषरीतिसे इसी अवधिज्ञानके असंख्यात लोकप्रमाण भेद होजाते हैं। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेपर केवलज्ञान होनेतक चारित्रगुणकी वृद्धि होनेके कारण बराबर बढ़ता रहे उसको वर्द्धमान कहते हैं। जो उत्पन्न होते ही चारित्र गुणकी हीनताके कारण घटता रहे उसको हीयमान कहते हैं। जो न घटे न बढ़े ज्यों

ऋतं विकल्पविंशत्या स्वान्तस्थान्यविकल्पया ॥ ३६ ॥

इस ऋतज्ञानके वीस भेद हैं - १-पर्याय २-पर्यायसमास ३-अक्षर ४-अक्षरसमास ५-पद ६-पदसमास ७-संघात ८-संघातसमास ९. प्रतिपत्ति १०. प्रतिपत्तिसमास ११. अनुयोग १२. अनुयोगसमास १३. प्राश्रुतप्राश्रुत १४. प्राश्रुतप्राश्रुतसमास १५. प्राश्रुत १६. प्राश्रुतसमास १७. वस्तु १८. वस्तुसमास १९. पूर्व २०. पूर्वसमास । इसप्रकार ऋतज्ञानके वीस भेद होते हैं ॥ ३५-३६ ॥

ऋतावरणवीर्यान्तरायमन्दोदयाच्छ्रुतम् ।

स्यादसंख्यजगन्मात्रं पर्यायादिप्रभेदतः ॥ ३७ ॥

ऋतज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्मके मद् उदय होनेसे (क्षयोपशमसे) ऋतज्ञान प्रगट होता है । तथा पर्यायादिकके भेदसे इस ऋतज्ञानके असख्यात लोकप्रमाण भेद होते हैं ॥ ३७ ॥
भावार्थ— इस ऋतज्ञानके असख्यात भेद होजाते हैं ।

आगे अवधिज्ञानका स्वरूप दिखलाते हैं—

मूर्तमर्थ मितं क्षेत्रकालभावैरवस्फुटम् ।
मितं दैधात्यवधिबोधो भवगुणोद्भवः ॥ ३८ ॥

जो परिमित क्षेत्र, काल और भावके द्वारा परिमित मूर्त पदार्थको जाने उसको अवधिज्ञान कहते हैं । वह दो प्रकार उत्पन्न होता है एक भवनिमित्तक और दूसरा गुणनिमित्तक । जो अवधिज्ञान भवसे ही वा जन्मसे ही उत्पन्न हो उसको भवनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं । तथा जो रत्नत्रयगुणके बढनेसे वा चारित्र्यगुणके बढनेसे उत्पन्न हो उसको गुणप्रत्यय वा गुणनिमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं ॥ ३९ ॥

सुरनारकपर्याप्तभवजः प्रथमोऽपरः ।

मर्यातिर्यक्षु सम्यक्त्वगुणादीनां विशेषजः ॥ ३९ ॥

देव व नारकीयोंके पर्याप्त अवस्थामें जो जन्मसे ही अवधिज्ञान होता है उसको भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते

अयं स्याद्विधिवोधावृत्तिर्वीर्यांतराययोः ।

क्षयोपशमतो वोधोऽसंख्यलोकविकल्पकः ॥ ५० ॥

यह अविधिज्ञान अविधिज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्मके क्षयोपशमसे होता है । तथा इसके अस-
ख्यात लोकप्रमाण भेद होते हैं ॥ ५० ॥ इसप्रकार अविधिज्ञानका स्वरूप कहा ।

अब मति, इरुति, अवाधि इन तीनों ज्ञानोंकी विशेषता दिखलाते हैं—

स्यादेतत्त्वयमज्ञानं मिथ्यानंतानुबन्धिनम् ।

उदयेनाऽऽशु कटु वा कद्वल्लुगुगतं पयः ॥ ५१ ॥

जिसप्रकार कडवी तूवीमि रक्खा हुआ दूध कडवा होजाता है । उसीप्रकार मिथ्यात्व वा दर्शनमोहनरीय कर्मके उदयसे तथा अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभके उदयसे मतिज्ञान, इरुतज्ञान और अवाधिज्ञान भी मिथ्या होजाते हैं ।

भावार्थ— ज्ञान पदार्थको जानता है, परंतु वह श्रद्धानके अनुसार जानता है, यदि श्रद्धान सम्यक् है तो ज्ञान भी सम्यग्ज्ञान कहलाता है । यदि श्रद्धान मिथ्या होता है तो ज्ञान भी मिथ्याज्ञान कहाजाता है । यही कारण है कि सम्यग्दर्शनके होनेपर ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है । और मिथ्यात्वके होनेसे मिथ्याज्ञान होता है ॥५१॥

आगे मनःपर्ययका स्वरूप कहते हैं—

मनो देशावधेज्ञेयं मध्यमं चिन्तितादिकम् ।

परैः पर्येति तद्यत्तन्मनःपर्यवोधनम् ॥ ५२ ॥

देशावधिका जो मध्यम ज्ञेयपदार्थ है उसका चिंतवन करना-मनन करना आदिको मन कहते हैं । उस मनका दूसरोंके द्वारा ज्ञान होना मनःपर्ययज्ञान है ॥ ५२ ॥

भावार्थ— देशावधि ज्ञानका विषयभूत जो पदार्थ है उसको कोई चिंतवन करे उस चिंतवन किए हुए

पदार्थको जो प्रत्यक्ष जानलेवे उसको मनःपर्ययज्ञान कहते है ।

ऋजुविपुलमती तद्भेदावाद्या त्रिभेदगा ।

ऋजुकायवाक्यचेतोगतार्थविषयत्वता ॥ ५३ ॥

उस मनःपर्ययज्ञानके दो भेद है । एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति । उसमेंसे ऋजुमतिके तीन भेद है । ऋजुशब्दका अर्थ सरल है । सरल मनके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना पहला ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है । सरल वचनके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना दूसरा ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है । तथा सरल का यके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना तीसरा ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान है ।

आगे विपुलमतिके भेद दिखलाते हैं—

ऋज्वऋजुदेहवाक्यस्वान्तस्वार्थावबोधनात् ।

विपुलमतिः षड्भेदाऽसंख्यकल्पमिता च सा ॥ ५४ ॥

विपुलमति मनःपर्ययज्ञानके छह भेद हैं । सरल मनके द्वारा, सरल वचनके द्वारा और सरल कायके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना तथा कुटिल मनके द्वारा, कुटिल वचनके द्वारा और कुटिल कायके द्वारा चिंतवन किए हुए पदार्थको प्रत्यक्ष जानना । इसप्रकार कारणसामग्रिके भेदसे छह भेद होजाते है । तथा विषयके भेदसे असंख्यात भेद होजाते है ॥ ५४ ॥

मनःपर्ययविज्ञानावृतिर्वार्यान्तराययोः ।

जातं मन्दोदयोदेतत्क्षायोपशमिकं ततः ॥ ५५ ॥

यह मनःपर्ययज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्मके अत्यंत मद उदय होनेसे अर्थात् क्षयोपशमसे प्रगट होता है । इसलिए इस ज्ञानको क्षायोपशमिक ज्ञान कहते हैं ॥ ५५ ॥ इस प्रकार मनःपर्ययज्ञानका वर्णन किया ।

अब आगे केवलज्ञानको कहते हैं—

त्रिकालानंतधर्मात्मानंतवस्तुप्रकाशकम् ।

युगपत्केवलं ज्योतिः करणावर्णातिगम् ॥ ५६ ॥

जिस ज्ञानके प्रगट होनेमें न तो इंद्रियां कारण हैं और न जिसमें किसी प्रकारका ज्ञानावरण कर्म शेष रहता है । तथा जो भूत, भविष्यत व वर्तमान इन तीनों कालसंबंधी अनंत धर्मोंको धारण करनेवाले अनंत पदार्थोंको एक ही समयमें प्रत्यक्ष जानता है । ऐसे अद्युपम ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं ॥ ५६ ॥

भावार्थ— यह ज्ञान केवल आत्मासे प्रगट होता है और तीनों कालोंकी समस्त पर्यायोंको एकसाथ जानता है ।

क्षणं प्रत्यक्षरं ज्ञेयैः समं विपरिवर्तते ।

तदेकमुपमाततिं परमानन्दमन्दिरम् ॥ ५७ ॥

यह केवलज्ञान एक है, उपमा रहित है, परम आनन्दका स्थान है, सदा नाश रहित है तथा प्रत्येक समयमें तीनों कालसंबंधी समस्त पदार्थोंको जानता है ॥ ५७ ॥ इसप्रकार केवलज्ञानका स्वरूप बतलाया ।

अब आगे प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञानको अलग अलग बतलाते हैं—

परद्रव्येन्द्रियानेकप्रकाशादिवशीकृते ।

मतिररुते परोक्षे स्तः प्रत्यक्षमवधित्रयम् ॥ ५८ ॥

मतिज्ञान तथा ररुतज्ञान दोनों ही ज्ञान इन्द्रिय, मन और प्रकाश आदि अनेक परद्रव्योंकी अपेक्षासे उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं । तथा अवाधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान तीनोंही ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ।

आगे प्रत्यक्षका लक्षण कहते हैं—

ज्ञानेनाक्षणीति व्यानोतीत्यक्ष आत्मा स्वगोचरम् ।
तमेवाक्षं प्रति गतं प्रत्यक्षमिति वर्णयते ॥ ५९ ॥

अश्व धातुका अर्थ व्याप्त होना है । जो ज्ञानके द्वारा व्याप्त हो ऐसे अपने आत्माको अक्ष कहते है । ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मासे जो उत्पन्न हो, जिसके उत्पन्न होनेमें आत्माके सिवाय इन्द्रिय, प्रकाश आदि कुछ कारण न हो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं ।

केवलं वा श्रुतं तत्रशेषवस्तुप्रकाशकम् ।

द्वादशांगगबाह्यात्माऽस्पष्टं स्पष्टं तु केवलम् ॥ ६० ॥

केवलज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों ही ज्ञान समस्त पदार्थोंको जानते हैं । समस्त पदार्थोंको जानते हुए भी उन ज्ञानोंमेंसे बारह अंग तथा अगबाह्य स्वरूप जो श्रुतज्ञान है वह तो समस्त पदार्थोंको परोक्ष जानता है । और केवलज्ञान उन्हीं समस्त पदार्थोंको जानता है परंतु प्रत्यक्ष वा स्पष्ट जानता है । यही केवलज्ञान और श्रुत-ज्ञानमें अन्तर है ॥ ६० ॥

आगे श्रुतज्ञानका ज्ञानाचार बतलाते हैं---

वाचना पृच्छना चानुपेक्षाऽऽम्नायो यथाविधि ।

धर्मोपदेश इत्यादि ज्ञानाचारः श्रुते मतः ॥ ६१ ॥

वाचना, पृच्छना, अनुपेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश इन पांचों प्रकारके स्वाध्यायको विधिपूर्वक पालन करना श्रुतज्ञानका ज्ञानाचार कहलाता है ॥ ६१ ॥

आगे वाचनाका लक्षण कहते हैं---

यत्सूत्रार्थोभयाऽऽख्यानं शिष्याणां विनयान्वितम् ।

मोक्षार्थं वाचना प्रोक्ता कृत्वा शुद्धिं चतुर्विधाम् ॥ ६२ ॥

द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, कालशुद्धि और भावशुद्धि इन चारों प्रकारकी शुद्धियोंको करके बड़ी विनयके साथ

तथा केवल मोक्षप्राप्तिकी इच्छा रखकर शिष्योंके लिए सूत्र, अर्थ अथवा सूत्र, अर्थ दोनोंका व्याख्यान करना, अर्थसहित पढाना वाचना कहलाती है ॥ ६२ ॥

आगे द्रव्यशुद्धिको कहते हैं—

स्वांगे ज्वराक्षिकुक्षादिवेदनापूयशोणित- ।

सावविण्मूत्रलेपादेद्रव्यशुद्धिरसभवः ॥ ६३ ॥

अपने शरीरमें ज्वर हो, नेत्ररोग हो, उदरखल हो या अन्य कोई पीडा हो अथवा शरीरसे राध वा रुधिर बहता हो, अथवा शरीरसे मल वा सूत्र लगा हो तो ऐसी अवस्थामें द्रव्यशुद्धिका होना असभव है ।

भावार्थ— द्रव्यशुद्धि तभी हो सकती है जब कि शरीरमें कोई रोग वा पीडा न हो । तथा रुधिर, मांस, राध, व मलमूत्रका कोई संवेद्य न हो । यदि इन अशुद्ध पदार्थोंका शरीरसे सवध हो तो द्रव्यशुद्धि कभी नहीं होसकती ॥ ६३ ॥

सा भवेदन्नपानादेः सुखिग्धस्य सुगन्धिनः ।

भोदकापूपपृथुकप्रभृतेरप्यसेवनम् ॥ ६४ ॥

ये सब रोग वा फोडा, फुंसी, रुधिर आदिका बहना, मलमूत्रका निकलना आदि, उत्तम पदार्थोंके अधिक भक्षण करनेसे होते है । इसलिये लाह, पूआ, चावलके बने पदार्थ आदि सुगन्धित और चिकने अन्न पानका सेवन न करनेसे द्रव्यशुद्धि होती है ।

भावार्थ— द्रव्यशुद्धि रखनेके लिए ऐसे पदार्थोंका भक्षण कभी नहीं करना चाहिए ॥ ६४ ॥

आगे क्षेत्रशुद्धिको कहते हैं—

व्याख्यानस्थानकात्सर्वादिशु पंचेन्द्रियांगिनाम् ।

शवाद्वचर्ममांसास्थिशोणितादेरसंगमः ॥ ६५ ॥

गतात्तृतीयस्वाध्यायादाराद्यः स निगद्यते ।

क्षेत्रशुद्धिरिति क्षेत्रे द्वात्रिंशद्दण्डमात्रके ॥ ६६ ॥
नृतिर्यक्षशुष्कचर्मोदहस्तब्येकशते तदा ।
विण्मूत्रयोः क्रमाद्धस्तपंचाशत्करायते ॥ ६७ ॥

व्याख्यान स्थानसे चारों दिशाओंमें पंचेंद्रिय जीवोंके भरे हुए शरीर, गिला चमड़ा, मांस, हड्डी, रुधिर आदिका समावेश न हो और गंसे अशुद्ध पदार्थ कम बत्तीस धनुष दूर होने चाहिए । परंतु यह नियम अनुप्रेषा नामके तीसरे स्वाध्यायके लिए नहीं है । यह सब क्षेत्रशुद्धि कहलाती है । मनुष्य और तिर्यचोंका सूका चमड़ा दोसौ हाथ दूर होना चाहिए । तथा मल, मूत्र डेढसौ हाथ दूर होना चाहिए ॥ ६५-६६-६७ ॥

पंचाक्षे ह्रियमानेऽर्था भ्रियमाणे च कर्मसु ।
त्रसस्थावरघातेषु सत्स्वेकस्मिन्निवर्तते ॥ ६८ ॥

यदि कोई पंचेंद्रिय जीव पीडासे बहुत दुखी हो वा मर रहा हो अथवा त्रस वा स्थावर जीवोंका घात होता हो तो वाचना नामका स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए ॥ ६८ ॥

आसन्ने बालवाण्डालजलदीपाग्निलुंचने ।
दवादिधूमे दुर्गन्धे वाति दूरान्न सा भवेत् ॥ ६९ ॥

यदि अज्ञानी वा बालक, चांडाल, जल, दीपक, अग्निका बुझना आदि अत्यंत समीप हो तब भी वाचना बंद कर देना चाहिये । तथा यदि बहुत दूरसे भी बनमें लगी हुई दावानलका धुआं आता हो अथवा उसकी दुर्गंध आती हो तो भी वाचना बंद कर देना चाहिए ॥ ६९ ॥ इस प्रकार क्षेत्रशुद्धिका वर्णन किया ।

अब कालशुद्धि बतलाते हैं—

नंदीश्वरमहापूजाराध्यागमनयोजन-
प्रमाणक्षेत्रसंन्यासमहानशनवासरैः ॥ ७० ॥

सर्वपूर्वाक्रियावश्यकक्रियावसरादिभिः ।

व्यपेतता भवेत्काले कालशुद्धिर्विशुद्धिदा ॥ ७१ ॥ युग्मम् ।

जिन दिनों नदीशरं पर्वकी महापूजा चल रही हो, जिस समय अंहत, आचार्य वा उपाध्याय आदि आराधन करने योग्य पुरुषोंका आगमन हो, जिस दिन एक योजनके भीतर सन्यास धारण करने वालका महान् उपवास हो उन दिनोंको छोड़कर तथा समस्त पर्वके दिन और आवश्यक क्रियाओंके समयको छोड़कर वाकके समयमें शुद्धिको देनेवाली कालशुद्धि कहीं गई है ॥ ७०-७१ ॥

सप्तत्र्येकदिनान्यत्र स्वग्रामे योजनप्रमे ।

क्षेत्रे दूरे च वज्र्यानि स्वर्गते श्रमणाधिपे ॥ ७२ ॥

यदि आचार्यका स्वर्गवास अपने ही गांवमें हो तो सात दिनतक वाचनी नहीं करनी चाहिए । यदि एक योजन वा चार कोशके भीतर ही आचार्यका स्वर्गवास हो तो तीन दिन तक वाचना नामका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । तथा यदि किसी दूर क्षेत्रमें भी आचार्यका स्वर्गवास हो तो एक दिन वाचना स्वाध्याय करना चाहिए ॥ ७२ ॥

निष्ठाप्य पश्चिमस्यामास्वाध्यायं शुद्धभूस्थितः ।

व्युत्सर्गेण्द्रकीनाशप्रचेतो धनिनां दिशः ॥ ७३ ॥

नवार्यापाटकालेन प्रत्येकं शोधयेद्यं ।

पूर्वाण्णवाचनहेतोः कालशुद्धिविधिस्त्वयम् ॥ ७४ ॥

शुद्ध भूमिमें बैठकर, णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठ नौ बार उच्चारण कर कायोत्सर्ग करके पिछली रात्रिका स्वाध्याय पूर्ण करना चाहिए तथा फिर पूर्वाण्णिक—प्रातःकाल होनेवाले स्वाध्यायके लिए पूर्वदिशाकी ओर मुहकर, नौवार णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठकर कायोत्सर्ग करना चाहिए । फिर दक्षिण दिशाकी ओर मुहकर

नौवार णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठकर कायोत्सर्ग करना चाहिए । फिर पश्चिम दिशाकी ओर मुहकर नौवार णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठ कर कायोत्सर्ग करना चाहिए और फिर उत्तर दिशाकी ओर मुहकर नौवार णमोकार मंत्रकी आर्याका पाठकर कायोत्सर्ग करना चाहिए । इसप्रकार चारों दिशाओंको शुद्ध कर लेना चाहिए यह कालशुद्धिकी विधि है ॥ ७३-७४ ॥

विद्युदिन्द्रधनुःक्षोणकिंपाशादाहसंगर- ।

ग्रहणाकालवृष्ट्यग्रजर्जनादिविवर्जितः ॥ ७५ ॥

जिस समय बिजली चमकती हो, इंद्रधनुष पडरहा हो, पृथ्वी हिल रही हो, चारों दिशाओंमें अग्नि लग रही हो, युद्ध होरहा हो, चंद्रग्रहण वा खर्यग्रहण पड रहा हो, अकालवृष्टि होरही हो और बादल गरज रहे हों उस समयमें भी वाचना नामका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ॥ ७५ ॥

पूर्वाण्हेऽप्यपराण्हस्य वाचनार्थं विशेषयेत् ।

एवमाशाश्रतसस्तु सप्तार्यापाठकालतः ॥ ७६ ॥

पूर्वाण्हेके समय अर्थात् प्रातःकालके समय भी अपराण्हकी अर्थात् सायंकालकी वाचनके लिए णमोकार मंत्रकी सात आर्या पढकर वा सात आर्या पढनेमें जितना समय लगता है उतने समयमें चारों दिशाओंका संशोधन करे ॥ ७६ ॥

कृत्वैवमपराण्हेऽपि पंचार्यापाठकालतः ।

द्विकशुद्धिं वाचनां पूर्वरत्रौ कुर्याद्विवं पुरा ॥ ७७ ॥

क्षेत्रशुद्धिं विधायैतत्कारणोपायवर्जिते ।

निशायां पश्चिमश्यामावाचना नाऽस्ति संयते ॥ ७८ ॥ युग्मम् ।

फिर इसीप्रकार अपराण्ह समयमें अर्थात् सायंकालके समयमें भी णमोकार मंत्रकी आर्याका पांच पांच वार पाठकर चारों दिशाओंका संशोधन करना चाहिए । फिर पहलेके समान पूर्वरत्रिमें भी वाचना नामका

स्वास्थ्य करना चाहिये । यदि कारणभूत उपायोंका अभाव हो तो मुनियोंको पश्चिम रात्रिमें वाचना नामका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । आधी रातके बाद दो बजेसे लेकर चार बजे तक पश्चिम रात्रि कहलाती है ७७-७८

व्योमाचलकुलान्तस्थचारणावधिवोधिनाम् ।

वाचना पररात्रौ तु क्षेत्रशुद्ध्युपलभतः ॥ ७९ ॥

आकाशमें चलने वाले, कुलचल पर्वतोंपर रहनेवाले, चारणक्रद्धिको धारण करनेवाले और अवधिज्ञानी मुनियोंको क्षेत्रकी शुद्धि प्राप्त हो जाती है । अतएव पश्चिम रात्रिमें भी उनके वाचना नामका स्वाध्याय वन सकता है

सर्वमासेषु जंघाया छाया सप्तपदी क्रमात् ।

वाचना ग्रहमोक्षेषु स्यात्पूर्वाण्हापराण्हयोः ॥ ८० ॥

वारहों महीनोंमें जघाकी छाया सात पद होती है । उसको देखकर प्रातःकाल वाचनाका ग्रहण और सायंकालके समय वाचनाका त्याग नीचे लिखे अनुसार करना चाहिए ॥ ८० ॥

आषाढकृष्णपक्षप्रतिपद्येकपदी तु सा ।

स्वाध्यायमोक्षादानेषु स्यात्पूर्वाण्हापराण्हयोः ॥ ८१ ॥

आषाढ कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय जब छाया एक पद हो तब स्वाध्यायका त्याग करना चाहिए । तथा सायंकालके समय जब छाया एक पद रहे जाय तब फिर वाचना स्वीकार करनी चाहिए ॥ ८१

दिनं प्रत्यंगुलस्यैति यत्पंचदशमांशकः ।

वृद्धिं तच्छ्रवणस्यादौ सा छाया द्व्यंगुलाधिका ॥ ८२ ॥

तदनंतर प्रतिदिन एक अंगुलका पंद्रहवां भाग बढ़ाते रहना चाहिए । इस प्रकार बढ़ाते २ श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन दो अंगुल अधिक एक पद छाया होनेपर स्वाध्यायका ग्रहण और त्याग कर देना चाहिए । भावार्थ— प्रातःकालके समय दो अंगुल अधिक एक पद छाया होनेपर स्वाध्यायका त्याग करना

चाहिए और सायंकालके समय दो अंगुल अधिक एक पद होनेपर स्वाध्यायका ग्रहण करना चाहिए ॥ ८२ ॥

अंगुलिद्वयवृद्धयैव प्रतिमासं पदद्वयं ।

पौषादौ स्यात्ततः पौषाद्याज्येष्टान्तं तु हीयते ॥ ८३ ॥

इसीप्रकार प्रत्येक महीनेमें दो दो अंगुल छाया बढनेपर स्वाध्यायका ग्रहण और त्याग करना चाहिए । भाद्रव कृष्णा प्रतिपदाके दिन चार अंगुल अधिक एक पद, आश्विन कृष्णा प्रतिपदाके दिन छह अंगुल अधिक एक पद, कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन आठ अंगुल अधिक एक पद, मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदाके दिन दश अंगुल अधिक एक पद और पौष कृष्णा प्रतिपदाके दिन दो पद छाया होनेपर स्वाध्यायका ग्रहण और त्याग करना चाहिये । पौष कृष्णा प्रतिपदासे फिर प्रतिदिन एक अंगुलका पदहवां भाग घटाते जाना चाहिए । इसप्रकार प्रत्येक महीनेमें दो दो अंगुल घटाते हुए ज्येष्ठ महीनेके अततक घटाना चाहिए । अर्थात् माघ कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद दश अंगुल, फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद आठ अंगुल, चैत्र कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद छह अंगुल, वैशाख कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद चार अंगुल, ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक अंगुल, और आपाढ कृष्णा प्रतिपदाके दिन एक पद छाया रहनेपर स्वाध्यायका ग्रहण और त्याग करना चाहिए । यह छायाका देबना दिनकी घटावकी अनुसार होता है । जैसा जैसा दिन घटता जाता है वैसी वैसी छाया बढती जाती है और जैसा २ दिन बढता जाता है वैसी २ छाया घटती जाती है । इस प्रकार काल शुद्धिका वर्णन किया ॥ ८३ ॥

यशःपूजापुरस्कारनिकांक्षा निर्मदा मतिः ।

श्रुतामृतकृतानंदा भावशुद्धिर्मुनेर्मता ॥ ८४ ॥

यश, पूजा और पुरस्कार वा पारितोषिककी इच्छा न रखना तथा अपनी शुद्धिको अहंकार रहित और श्रुतज्ञानरूपी अमृतके आनंदमें मग्न रहनेवाली बनाना मुनियोंकी भावशुद्धि कहलाती है ॥ ८४ ॥

१- यह छायाका प्रकरण अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा आया है वैसा लिखा है । विशेष बुद्धिमानोंको शालोकें अनुसार समझकर ग्रहण करना चाहिये ।

एवं शुद्धीर्विधायात्महस्तपादं विशोधय च ।
शुद्धदेशस्थितौ भक्त्या क्रियां कृत्वा यथाविधि ॥ ८५ ॥

पत्यंकासनगः सूरिपादं नत्वा कृताञ्जलिः ।

सूत्रस्याध्ययनं कुर्यात् कक्षाद्यं स्वांगमस्पृशन् ॥ ८६ ॥

इसप्रकार चारों प्रकारकी शुद्धियोंको धारण कर, तथा अपने हाथ पैरोंको शुद्ध कर, शुद्ध देश वा शुद्ध भूमिमें विराजमान होकर, भक्तिपूर्वक, विधिके अनुसार समस्त क्रियाओंको करके, पर्यकासनसे विराजमान होना चाहिये । फिर आचार्यके चरण कमलोंको नमस्कार कर तथा हाथ जोडकर कांख आदि शरीरके अशुद्ध अंगोंका स्पर्श किए बिना सूत्रका अध्ययन करना चाहिए ॥ ८५-८६ ॥

यथाकलं ततो मुंचेद्वाचनामीदृशो विधिः ।

पुराणाराधनापंचसंग्रहादिरुतौ न हि ॥ ८७ ॥

फिर समय पूर्ण होनेपर वाचनाका त्याग कर देना चाहिये । पुराण, आराधना और पचसंग्रह (गोमङ्ग-सार आदि) ग्रंथोंके सुननेके लिए इस विधिकी आवश्यकता नहीं है ॥ ८७ ॥

गणेशोक्तं मतं सूत्रमभिन्नदशपूर्विभिः ।

उक्तं प्रत्येकबुद्धेश्च श्रुतकेवलिभिः श्रुतम् ॥ ८८ ॥

जो श्रुत गणधरोंका कहा हुआ है अथवा अभिन्न दश पूर्वधारियोंका कहा हुआ है अथवा प्रत्येकबुद्ध-मुनियोंका कहा हुआ है अथवा श्रुतकेवलियोंका कहा हुआ है उसको सूत्र कहते हैं । ऐसे सूत्रके अध्ययन करते समय ऊपर लिखी विधि करनी चाहिए ॥ ८८ ॥

विधिमेनमतिक्रम्य सूत्रं शुररूपुरानुयात् ।

रूजासमाधिस्वाध्यायभंगार्तीनिष्फलस्य च ॥ ८९ ॥

जो कोई पुरुष इस विधिका उल्लंघन कर सूत्रको सुनना चाहता है वह अनेक प्रकारके रोगोंको प्राप्त होता है, उसका समाधिमरण वा ध्यान नष्ट होजाता है, उसका स्वाध्याय भंग होजाता है, वह अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगता है और उसका वह सुनना सब निष्फल हो जाता है ॥ ८९ ॥ इस प्रकार वाचना नामके स्वाध्यायका स्वरूप कहा ।

पृच्छना संशयोच्छिद्यैः प्रश्नः सप्रश्नयो मुनेः ।

स्वीन्नत्यख्यापनार्थं वा प्रहासोद्धर्षवर्जितः ॥ ९० ॥

अपने किसी संशयको दूर करनेके लिए हँसी और उद्धृत्ताको छोडकर तथा अपना बडप्पन न दिखलाते हुए बडी नम्रताके साथ जो पूछना है वह मुनिका पृच्छना नामका स्वाध्याय कहलाता है ॥ ९० ॥

अनुप्रेक्षा परिज्ञाते भावना या मुहुर्मुहुः ।

परिवर्त्तनमात्रायो घोषदोषविवर्जितम् ॥ ९१ ॥

जाने हुए तत्त्वोंको बार बार चिंतवन करना अनुप्रेक्षा नामका स्वाध्याय कहलाता है । तथा शब्दोंके दोषोंसे रहित बार बार पढना, पाठ करना वा घोषना आत्राय नामका स्वाध्याय कहलाता है ॥ ९१ ॥

द्वादशांगैकदेशोपदेशो धर्मोपदेशनम् ।

पंचप्रकार इत्येष ज्ञानाचारं उपाहृतः ॥ ९२ ॥

द्वादशांग अस्तज्ञानका उपदेश देना अथवा उसके एकदेशका उपदेश देना धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय कहलाता है । इस प्रकार वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे पांच प्रकारका ज्ञानाचार कहलाता है ॥ ९२ ॥

प्रज्ञान्मेषः प्रशस्तान्तरंगता कर्मनिर्जरा ।

संख्यातीतगुणश्रेण्या चेत्यादि स्यादितो यतेः ॥ ९३ ॥

इस ज्ञानाचारके प्रसादसे-बुद्धिकी तीव्रता होती है, अंतरंग-प्रसन्न होता है और असंख्यात गुण-श्रुतीके द्वारा श्रुतियोंके कर्मोंकी निर्जरा होती है। यह सब ज्ञानाचारका फल है। ॥ ९३ ॥

वन्दे श्रीजिनमंजुलास्यकमलामोदं श्रुतं विश्रुतं
चार्वी चारुचरित्रपात्रमुनिवृन्देन्द्विन्दिरानन्दिनम् ।

यत्पुष्पाति भवेभवेऽप्यमलिनं ज्ञानं समासेवितम्
कैवल्यं च समस्तवस्तुविषयं तद्विस्मृतं यद्यपि ॥ ९४ ॥

यह सम्यग्ज्ञान श्री अरहत देवके सुंदर मुखरूपी कमलसे निकली हुई सुगाधिकें समान है, श्रुतज्ञान इसका नाम है, ससारभरमें यह प्रसिद्ध है, अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्तम सम्यक्चारित्रिके पात्र ऐसे मुनि समूहोंकी तपश्चरणरूपी लक्ष्मीको आनन्द देनेवाला है और सदा निर्मल है ऐसे इस ज्ञानकी जो सेवा करते हैं वे चाहे उस ज्ञानको भूल जावें तथापि वे प्रत्येक भवमें समस्त पदार्थोंके यथार्थ और स्पष्ट स्वरूपको जाननेवाले कैवल ज्ञानकी पुष्टि करते हैं। ऐसे इस सम्यग्ज्ञानको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ९५ ॥

गंभीरं मधुरं मनोहरतरं दोषव्यपेतं हितं
कंटौष्ठादिवचोनिमित्तरहितं नो वातरोधोद्भूतम् ।

स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तुकथकं निःशेषभायात्मकं
दूरसन्नसमं समं निरुपमं जैनं वचः पातु वः ॥ ९५ ॥

भगवान् जिनेन्द्रदेवके जो वचन अत्यंत गभीर है, मधुर है, अत्यंत मनोहर हैं, सब तरहके दोषोंसे रहित हैं, सबका हित करनेवाले हैं, कठ, ओठ आदि वचनोंको प्रगट करनेवाले निमित्त कारणोंसे सदा रहित हैं, जो वायुके रोकनेसे प्रगट नहीं होते अर्थात् वायुको रोकनेके विनाही जो प्रगट होते हैं, स्पष्ट वा प्रत्यक्ष हैं, प्रत्येक प्राणी की इच्छाके अनुसार पदार्थोंके स्वरूपको प्रगट करनेवाले हैं, जो समस्त भाषामय हैं; दूर और

सभीपसे जो एकसे सुनाई पडते है, जो सबके लिए एकसे है, और उपमा रहित है ऐसे भगवान् जिनेन्द्रदेवके वचन तुम लोगोंकी सदा रक्षा करें ॥ ९५ ॥

येनाऽज्ञानतमस्ततिर्विधटिता ज्ञेये हिते चाहिते

हानादानमुपेक्षणं च समभूतस्मिन्पुनः प्राणिनाम् ।

येनेयं दृगुपैति तां परमतां भूतं च येनानिशं

तज्ज्ञानं मम मानसांबुजमुदे स्तात्सूर्यवयोद्यम् ॥ ९६ ॥

जिस ज्ञानके प्रगट होनेसे जानने योग्य पदार्थोंमें, हितरूप पदार्थोंमें तथा अहित करनेवाले पदार्थोंमें अज्ञानरूपी अंधेरका समूह नष्ट होजाता है, तथा जिस ज्ञानके प्रगट होनेसे प्राणियोंको ग्रहण करना त्याग करना तथा उपेक्षाकरने (आत्माके हित करनेवाले उत्तम क्षमादिक गुणोंको ग्रहण करना तथा आत्माका अहित करनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभादिकका त्याग करना और इष्ट अनिष्ट समस्त पदार्थोंमें राग, द्वेष छोडकर उपेक्षा वा वैराग्य रूप परिणामोंका धारण करना) रूप ज्ञानका यथार्थ फल प्रगट होता है, तथा जिस ज्ञानसे यह सम्यग्दर्शन अत्यंत उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होजाता है । तथा जिस ज्ञानसे यह सम्यक्चारित्र्य प्रतिदिन उत्तमताको प्राप्त होता चला जाता है । ऐसा हृदयके उदयके समान यह सम्यग्ज्ञान मेरे मनरूपी कमलको सदा प्रफुल्लित करता रही ॥ ९६ ॥

इस प्रकार सम्यग्ज्ञानकी प्रशंसा कर आगे अध्यायके अंतमें भगवान् मल्लिनाथका स्मरण करते है ।

ज्ञानं यदीयं विगतोपमानं ।

सर्वं यदन्तः परमाणुखर्वम् ॥

पायात्स सर्वावृतिजादपाया-

त्राथस्त्रिलोक्या वरमल्लिनाथः ॥ ९७ ॥

जिन भगवान् मल्लिनाथका ज्ञान उपमा रहित है । जिस ज्ञानके भीतर यह समस्त लोक अलोक पर-
माणुके समान अत्यंत छोटा जान पड़ता है ऐसे वे तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् मल्लिनाथ, ज्ञानावरण तथा
दर्शनावरण कर्मसे उत्पन्न होनेवाले अपायसे हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ ९७ ॥

इति श्रीमद्भारतसिद्धांतचक्रवर्तिविरचिते श्रीआचारसारनाम्नि
शास्त्रे ज्ञानाचारवर्णनात्मकस्तुयोऽधिकार ।

इसप्रकार श्री वीरनदि सिद्धांतचक्रवर्ति विरचित श्री आचारसार नामके
शास्त्री चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी 'धर्मरत्न'
लालाराम शास्त्री द्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषाटीकामे
ज्ञानाचारके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह
चौथा अधिकार समाप्त हुआ ।

॥ अथ पंचमोऽधिकारः ॥५॥

श्रीसंभवं भजत संचितपुण्यराशे-

तुर्येण भीकरतरस्य भवांबुराशेः ।

लीलासमुत्तरणकारणयानपात्रं

प्रोक्तं गुणोत्करनिरास्रवणं चरित्रम् ॥ १ ॥

जिन श्री शमधनाथ स्वामीने पुण्यराशिको संचित करनेवाले मनुष्योंके लिए अत्यंत भयानक ऐसे संसारूपी महासागरसे लीलामात्रमें पार कर देनेवाले जहाजके समान तथा अनेक गुणोंके समूह और आश्रवको रोकेनेवाले चारित्रिका निरूपण किया है ऐसे श्री शमधनाथ स्वामीको हे भव्य जीवो! सदा सेवन करो ॥ १ ॥

आगे चारित्रिका लक्षण कहते हैं—

मनोवचनकायानां पापरूपक्रियात्ययात् ।

पंचप्रकारं चारित्रं स्वस्वरूपमुपैत्यलम् ॥ २ ॥

मन, वचन, कायसे उत्पन्न होनेवाली पापरूप क्रियाओंका त्याग कर देनेसे पांच प्रकारका चारित्र अपने आत्मस्वरूपको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

भावार्थ— पापोंका त्याग कर देना चारित्र है । वह आत्मस्वरूप है और उसके पांच भेद हैं ।

तत्सामायिकं छेदोपस्थापनं तद्द्वयात्मिका ।

परिहारर्द्धिः स्यात्सूक्ष्मसांपरायश्च संयमः ॥ ३ ॥

यथाख्यातमितीदानीमेषां रूपं निरूप्यते ।

संसारगर्लोदारलतोन्मूलनकारिणाम् ॥ ४ ॥ युग्मम् ।

सामायिक, छेदोपस्थापना, तथा सामायिक और छेदोपस्थापना दोनोंरूप परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात इसप्रकार पांच प्रकारका संयम वा चारित्र कहलाता है । संसाररूपी विषकी बड़ी भारी लताको जड़से नाश करनेवाले मनुष्योंके लिए आगे क्रमसे उन्हीं पांच प्रकारके चारित्रोंका स्वरूप कहते हैं ॥ ३-४ ॥

समभेदेन त्यागेनाऽयोऽयनं मतेः ।

समयः स एव चारित्रं सामायिकमुत्तमम् ॥ ५ ॥

सम् शब्दका अर्थ अच्छीतरह अथवा अभेदरूपसे त्याग करना है। अय शब्दका अर्थ बुद्धिका प्राप्त होना है। जहाँपर बुद्धि पाँचों पापोंके अभेदरूप त्यागको प्राप्त हो जाती है अर्थात् जहाँपर बुद्धिपूर्वक पाँचों पापोंका अभेदरूपसे त्याग कर दिया जाता है उसको समय कहते हैं। तथा ऐसे समयसे उत्पन्न होनेवाले चारित्रिको सामायिक चारित्रि कहते हैं। यह चारित्रि समस्त चारित्रियोंमें उत्तम है ॥ ५ ॥

व्रतसमीतिगुणैः पंचपंचात्रिभिर्मतेः ।

छेदभेदरूपात्यर्थ स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥ ६ ॥

छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सर्वसावद्यवर्जने ।

व्रतं हिंसाऽनृतस्तेयाव्रह्मसंगेष्वसंगमः ॥ ७ ॥ युग्मम् ।

पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति इन तरह प्रकारके चारित्र्यमें भेद वा दोष लगनेपर उन दोषोंको छेद करना-नाश करना और फिर अपने आत्मामें स्थापन करना, अपने आत्मस्वरूप चारित्रिको अपने आत्मामें ही स्थिर रखना सो छेदोपस्थापना नामका चारित्रि है। आगे व्रत, समिति आदिको बतलाते हुए व्रतोंको कहते हैं।

हिंसा, असत्य, स्तेय-चोरी, अव्रह्म और परिग्रह इनका त्याग कर देना अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, और परिग्रह इन पाँचों पापोंका मन, वचन, काय, कृत,कारित ध अनुमोदनासे त्याग कर देना पांच महाव्रत कहलाते हैं ॥ ६-७ ॥

हिंसाया हिंस्यतां हिंसः प्राप्नोति बहुजन्मसु ।

प्राणिहिंसात्महिंसैव सातस्याज्या हितैषिणा ॥ ८ ॥

हिंसा करनेवाला यह प्राणी हिंसा करनेसे अनेक जन्मोंतक उन जीवोंके द्वारा हिंसाको प्राप्त होता है- मारा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्राणियोंकी हिंसा करना अपने आत्माकी ही हिंसा करना है। अतएव अपने आत्माका हित करनेवाले भव्य जीवोंको इस हिंसाका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ॥ ८ ॥

कषायपरिणामः स्यात्प्राणिप्राणवियोजकः ।

हिंसाहिंसकपापानुबन्धबन्धादिकारणम् ॥ ९ ॥

कषायरूप परिणामोंका होना ही प्राणियोंके प्राणोंका वियोग करनेवाला होता है । तथा यही कषायरूप परिणाम, हिंसा करनेवाले जीवोंको अनेक प्रकारके पापोंका बंध करनेवाले कर्मबंधोंका कारण होता है । अतएव इस कषायरूप परिणामको ही हिंसा कहते हैं । सो ही सिद्धांतग्रंथोंमें लिखा है ॥ ९ ॥

स्वयं ह्यहिंसा स्वयमेव हिंसनं न तत्पराधीनमिह द्वयं भवेत् ।

प्रमादहीनोऽत्र भवत्यहिंसकः प्रमादयुक्तस्तु सदैव हिंसकः ॥ १० ॥

हिंसा भी स्वयमेव केवल आत्मासे ही होती है और अहिंसा भी केवल अपने आत्मासे ही होती है । हिंसा तथा अहिंसा इन दोनोंमें कोई भी परार्थीन वा आत्मासे भिन्न किसी दूसरे कारणसे होनेवाली नहीं है । केवल भेद इतना ही है कि जो जीव प्रमाद रहित है वह अहिंसक है । और जो प्रमाद सहित है वह सदा हिंसक गिना जाता है ॥ १० ॥

संरंभसमारंभारंभैः कायवाङ्मनोयोगैः ।

कृतकारितानुमतिभिः क्रोधार्द्यैश्च कारणैः ॥ ११ ॥

पूर्वपूर्वैर्धृतैः सर्वैः प्रत्येकं सोत्तरोत्तरैः ।

स्यादुपर्युपर्यन्योन्याभ्यासेऽष्टोत्तरं शतम् ॥ १२ ॥ युग्मम् ।

सरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय ये तीनों योग, कृत, कारित, अनुमोदना तथा क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय इन सब पूर्व पूर्व सहित उत्तरोत्तर कारणोंको परस्पर गुणा कर देनेसे हिंसके कारणोंके एकत्र आठ भेद होजाते हैं ।

भावार्थ - क्रोधपूर्वक स्वयं किया हुआ कायसंरंभ, मानपूर्वक स्वयं किया हुआ कायसंरंभ, मायापूर्वक स्वयं किया हुआ कायसंरंभ, लोभपूर्वक स्वयं किया हुआ कायसंरंभ, क्रोधपूर्वक कराया हुआ कायसरंभ, मानपूर्वक

कराया हुआ कायसंरंभ, मायापूर्वक कराया हुआ कायसंरंभ, लोभपूर्वक कराया हुआ कायसंरंभ; क्रोधपूर्वक अनुमोदना क्रिया हुआ कायसंरंभ, मानपूर्वक अनुमोदना क्रिया हुआ कायसंरंभ, मायापूर्वक अनुमोदना क्रिया हुआ कायसंरंभ, लोभपूर्वक अनुमोदना क्रिया हुआ कायसंरंभ । इस प्रकार कायसंरंभ के चारह भेद होते हैं । इसी प्रकार चारह भेद वचनसंरंभके होते हैं । तथा चारह भेद मनसंरंभके होते हैं । इस प्रकार छत्तीस भेद संरंभके होते हैं । तथा संरंभके समान ही छत्तीस भेद समारंभके और छत्तीस भेद आरंभके होते हैं । इस प्रकार एक सौ आठ भेद होते हैं । इनको सूचित करनेवाला तथा एकसौ आठ भेदोंसे अलग २ भेदोंको सूचित करनेवाला कोष्टक इस प्रकार है—

क्रोध	मान	माया	लोभ
१	२	३	४
कृत	कारित	अनुमोदना	
०	४	८	
काय	वचन	मन	
०	१२	२४	
संरंभ	समारंभ	आरंभ	
०	३६	७२	

संरंभो हिंसनोक्तत्वं हिंसोपकरणार्जनम् ।
समारंभोऽग्निवातादिः स्यादरंभो दयोञ्जितः ॥ १३ ॥

हिंसा करनेके लिए प्रयत्न करनेका आवेश करना- हिंसा करनेका आवेश करना संभं है । हिंसाके कारणोंका मिलाना समारंभ है । और दया रहित होकर प्राणियोंका घात करना आरंभ है ॥ १३ ॥
कायवाङ्मनसां कर्म योगः स्वेन कृतं कृतम् ।
स्वप्रयुक्तान्यनिषन्नं हिंसनं कारितं मतत् ॥ १४ ॥
अनुमतमनुज्ञातं कपायः कपतीत्यसौ ।

क्रोधो मानश्च माया स्याल्लोभः संयमदर्शने ॥ १५ ॥

क्रोध, वचन और मनकी क्रियाओंको योग कहते हैं । अपने आप करनेको कृत कहते हैं, स्वयं प्रेरणा कर किसी दूसरेसे हिंसा करानेको कारित कहते हैं । जो हिंसा न तो स्वयं की है और न प्रेरणापूर्वक किसीसे कराई है ऐसी हिंसामें भला मानना अनुमत कहलाता है ।

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्यको क्रसे, क्रम करे, नाश करे उसको कपाय कहते हैं । उसके चार भेद हैं-
 क्रोध, मान, माया और लोभ ॥ १४-१५ ॥

परोपघातकृचेतो युक्तयुक्तेक्षणक्षयम् ।

क्रोधैर्गोकंपदाहाशिरागवैषण्यलक्षणः ॥ १६ ॥

जिसमें योग्य और अयोग्यका विचार नष्ट हो जाता है ऐसे जो दूसरेके घात करनेके परिणाम है उनको क्रोध कहते हैं । शरीरमें क्रपा उत्पन्न होजाना, शरीरमें जलन वा दाह होना, नेत्रोंका लाल होजाना तथा नेत्र, मुख आदिमें विकार उत्पन्न होजाना आदि क्रोधके लक्षण हैं ॥ १६ ॥

परुषेर्ष्य मनो मानो निर्दयः परमर्दनः ।

स्वीन्नतानत्यहंकारः परासहनलक्षणः ॥ १७ ॥

कठोर और ईर्ष्या करनेवाले मनको मान कहते हैं । यह मान निर्दय होता है, दूसरेको मर्दन कर-
 नेवाला होता है, सदा अपनी उच्चताको ही प्रगट करता रहता है, दूसरेके लिए कभी नम्र नहीं होने देता और

दूसरेके उत्कर्षको कभी सहन नहीं होने देता ऐसा यह मान ही अहंकार कहलाता है ।
भावार्थ— ये सब मानके लक्षण है ॥ १७ ॥

नानाप्रतारणोपायैर्वचनाऽऽकुलिता मतिः ।

मायाविनयविश्वासाऽऽभासचेतोहराकृतिः ॥ १८ ॥

अनेक प्रकारके ठगनेके उपायोंके द्वारा दूसरोंके ठगनेके लिए बुद्धिका व्यकुल होना माया है । माया करनेवाला पुरुष कपटरूप बनावटी विनय और कपटरूप झठा विश्वास दिलाता हुआ अपनी आकृति ऐसी बनाता है जिससे दूसरेका हृदय सहज ही हरण हो जाय ॥ १८ ॥

परिग्रहग्रहातीवलालसं मानसं स्मृतः ।

लोभो लाभातिमोदात्तरक्षणार्तोपलक्षितः ॥ १९ ॥

परिग्रहके ग्रहण करनेमें अत्यंत लालसारूप मनका होना लोभ है । लोभी पुरुष धनादिकके लाभ होनेसे अत्यंत प्रसन्न होता है और उस प्राप्त हुए धनकी रक्षा करनेके लिए अत्यंत दुखी होता है । ये सब लोभके लक्षण है ॥ १९ ॥

दयामृतरसास्वादं मानसं स्यादहिसनं ।

जनतात्यन्तविश्रंभैत्रीस्वर्मोक्षकारणम् ॥ २० ॥

दयारूपी अमृतके रसको आस्वादन वा अनुभव करनेवाली मनकी प्रवृत्तिको ही अहिंसा कहते हैं । यह अहिंसा ही लोगोंमें अत्यंत विश्वास उत्पन्न करनेवाली है, भित्तताको प्रगट करनेवाली है । तथा स्वर्ग और मोक्षकी कारण है ।

वाङ्मनोगुणीर्यादानिक्षेपसमितीर्विदुः ।

शुक्ताः शुद्धेक्षितान्नादिसुक्त्याऽहिसनभावनाः ॥ २१ ॥

वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपण समिति और शुद्धआलोकितपानभोजन ये पांच अहिंसा व्रतकी भावना है। इसप्रकार अहिंसा महाव्रतका वर्णन किया। ॥२१॥

अब आगे सत्य महाव्रतका स्वरूप कहते हैं।

वचः सत्यमसत्यं वा स्मृतं जीवाहिते हितम् ।

जिह्वाच्छेदादिसर्वस्वहारैर्नोहेतुरात्मनः ॥ २२ ॥

जो वचन जीवोंका अहित करनेवाले है वे चाहे सत्य हों वा असत्य हों सब असत्य ही कहलाते हैं। असत्यवचन जिह्वाच्छेदन करनेवाले है, धनधान्यादिक सर्वस्व हरण करनेवाले हैं और आत्माके लिये अनेक पाप उत्पन्न करनेवाले हैं। ॥२२॥

कृतं सत्यमसत्यं वा वचः प्राणिहिते हितम् ।

येन सन्मानविश्वासयशांसि लभते नरः ॥ २३ ॥

इसीप्रकार जो वचन प्राणियोंका हित करनेवाले है। वे चाहे असत्य ही क्यों न हों सब सत्य कहलाते हैं, ऐसे सत्य वचनोंके कारण ही यह मनुष्य सन्मान विश्वास और यशको प्राप्त होता है। ॥२३॥

तन्नामस्थापनारूपभावसंवृतिदशगम् ।

संयोजनाजनपदप्रतीत्यसमयाश्रितम् ॥ २४ ॥

संभावनोपमानं चेत्यादि सत्यमनेकधा ।

सोदाहरणमत्रैषां लक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ॥२५॥

वह सत्य वचन नाम, स्थापना, रूप, भाव, संवृति, देश, संयोजना, जनपद, प्रतीत्य, समयाश्रित संभावना, और उपमा आदिके भेदसे अनेक प्रकार का है। ॥२४-२५॥

अब आगे इन्हीं सब भेदोंका लक्षण उदाहरण सहित कहते हैं।

व्यवहारप्रसिद्धवर्थमर्थाभावेऽपि लौकिकैः ।
कृतं नाम मतं नामसत्यं चन्द्रादिवन्तुषु ॥ २६ ॥

किसी भी पदार्थमें उसके नामके अनुसार अर्थका अभाव होनेपर भी केवल व्यवहारकी प्रसिद्धिकेलिए लोगोंके द्वारा जो किसी भी पदार्थका इच्छानुसार नाम रखवा जाता है उसको नामसत्य कहते हैं । जैसे किसी मनुष्यमें चन्द्रमाके गुण न होनेपर भी उसका नाम चन्द्रमा रख देना नामसत्य है ॥ २६ ॥

धर्मोऽन्यवस्तुनः स्थाप्यतेऽन्यस्मिन्नुरूपिणि ।

अन्यस्मिन्वा यया मत्या स्थापना सा तया वचः ॥ २७ ॥

सत्यं स्यात्स्थापनासत्यं प्रतिविबाक्षताद्विषु ।

चन्द्रप्रभजिनेन्द्रोऽयमित्यादि वचनं यथा ॥ २८ ॥ युग्मम् ।

जिस बुद्धिसे किसी अन्य पदार्थका धर्म उस पदार्थके सदृश अथवा विसदृश ऐसे किसी भी अन्य पदार्थमें स्थापन किया जाता है उम बुद्धिसे कहे हुए वचनोंको स्थापना मत्य कहते हैं । जैसे तदाकार वनाये हुए प्रतिविवमें अथवा अतदाकार अक्षत आदिकोमें “ये श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र है” ऐसी स्थापना कर उस प्रतिविवको अथवा उन अक्षतोंको चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र कहना स्थापना सत्य है ॥ २७-२८

रूप्यते दृश्यते प्रायो यत्तदरूपं तदर्पणम् ।

रूपसत्यं वचः श्वेता वलकित्यादिकं यथा ॥ २९ ॥

जो रूप अधिकतासे दिलाई दे उसीके अनुसार वचन कहना रूपसत्य कहलाता है । जैसे यह वगु-
लाओंकी पंक्ति सफेद है ।

छद्मस्थज्ञानिनो वस्तुयाथाऽभ्यादर्शनेऽप्यलम् ।

दृष्टदोषापहारेण गुणपेपणकुम्भनः ॥ ३० ॥

शक्रः शक्नोति तर्जन्योद्धर्तुं मेरुमपीति वा ॥ ३९ ॥
किसी पदार्थमें रहनेवाले धर्मको निरूपण करनेवाले वचन संभावनासत्य कहे जाते हैं। जैसे इन्द्र अपने हाथकी तर्जनी (अंगूठेके पासकी) उंगलीसे मेरु पर्वतको भी उठा सकता है ३९

उपमोपमयाऽगुण्यगुण्यादेः परिवर्णना ।

आयुः पत्योपमं श्रीष्मो वन्हिरित्यादि वाग्यथा ॥ ४० ॥

किसी उपमाके द्वारा किसी असख्यात सख्याका भी गुणाकार वर्णन करना उपमासत्य है। जैसे इस जीवकी आयु एक पत्यकी है अथवा दो पत्यकी है, अथवा यह गर्भों अग्नि ही है इत्यादि वचन कहना उपमासत्य है। इसप्रकार सत्यवचनके भेद बतलायें ।

अब आगे सत्यव्रतकी भावना कहते हैं ।

क्रोधभयलोभहास्यत्यागाः सत्यस्य भावनाः ।

अनुवीचीवचश्चेदमागमोचितभाषणम् ॥ ४१ ॥

क्रोधका त्याग, भयका त्याग, लोभका त्याग और हास्यका त्याग तथा अनुवीची भाषण ये पांच सत्यव्रतकी भावनाएं हैं । आगमके अनुसार वचन कहना अनुवीचीभाषण कहलाता है। इसप्रकार सत्यव्रतका निरूपण किया ॥ ४१ ॥

अब अचौधव्रतका निरूपण करते हैं ।

परैरदत्तस्याऽऽदाने मनः स्तेयं यदेनसाम् ।

हेतुरत्रापि चौरस्य बधबन्धादिदुःखदम् ॥ ४२ ॥

दूसरोंके द्वारा बिना दिए हुए पदार्थोंको ग्रहण करनेके लिए मनकी प्रवृत्ति होना चोरी है। यह चोरी करना भी अनेक पापोंका कारण है और इस लोकमें भी बध, बधन आदि अनेक प्रकारके दुःख देनेवाला है ॥ ४२ ॥

स्तेयवर्जनमस्तेयं हेतुः स्वर्गपवर्गयोः ।
जनता येन विश्वासप्रीतिर्यातिसुखास्पदं ॥ ४३ ॥

ऐसी चोरीका त्याग कर देना अचौर्यव्रत है । यह अचौर्यव्रत स्वर्ग और मोक्षका कारण है तथा इसी अचौर्यव्रतके द्वारा लोगोंमें विश्वास होता है, प्रेम बढ़ता है, प्रसिद्धि होती है और सब तरहका सुख प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥

याच्चाऽनुज्ञापना पत्युरात्तानात्मीयभावनाः ।
योग्याऽन्याऽग्राह्यस्यादानमविवादः सधर्मिभिः ॥ ४४ ॥
इत्यस्तेयव्रते पंच भावनाः कन्दरादिषु ।
स्वभावशून्येष्ववाप्तो मुक्तमोचितसद्भासु ॥ ४५ ॥
परोपरोधाकरणं भैक्ष्यशुद्धिः सधर्मिभिः ।
सहाविवाद इत्येवमथवा पंच भावनाः ॥ ४६ ॥

अपने स्वामीसे मांग लेना, उनकी आज्ञा प्राप्त करलेना, प्राप्त हुए पदार्थको सदा अपनेसे भिन्न समझना, उसे अपना नहीं समझना, योग्य तथा अन्यके ग्रहण न करने योग्य पदार्थको ही ग्रहण करना तथा अपने साथीमें पुरुषोंके साथ “यह तेरा है, यह मेरा है” इत्यादि रूप वादविवाद न करना ये पांच अचौर्यव्रतकी भावनाएं हैं । अथवा स्वभावसे ही छुनी ऐसी गुफा आदिकोंमें निवास करना, त्याग किए हुए वा छोड़े हुए वस्तुका आदि स्थानोंमें रहना, दूसरेको किसी प्रकारकी रोक टोक न करना, भिक्षाकी शुद्धि रखना, भिक्षाको विधिमेंसे किसी विधिको न छिपाना और धर्मात्माओंके साथ किसी प्रकारका विवाद न करना ये पांच भी अचौर्य व्रतकी भावनाएं हैं ॥ ४४-४५-४६ ॥ इसप्रकार अचौर्यव्रतका निरूपण किया ।

अत्र आगे ब्रह्मचर्यव्रतको कहते हैं—

इसीलिये गोपीनि फिर पूछा कि क्या सर्पको मर्दन करनेवाला गरुड पक्षी आया है । गोपीकी इस बातको सुनकर कृष्णको फिर कहना पडा कि नहीं मैं हूँ हारि ? हारि शब्दका अर्थ कृष्ण भी है तथा हारि शब्दका अर्थ वन्दर भी है । इसी अर्थको मनमें रखकर गोपीनि फिर पूछा कि क्या वन्दर आया है ? इसप्रकार उत्तर देते देते भी अंतमें जब कोई उत्तर न बना और गोपीके वचनोंसे कृष्णकी बोलती बंद होगई तब कृष्णको चुप होजाना पडा । इसप्रकारके गोपीके द्वारपर जबके समान खडे हुए कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे । इसप्रकार कामदेवके वशीभूत होनेपर गोपीके द्वारा कृष्णके ठगे जानेकी बात उन्हींके ग्रंथोंमें लिखी है ॥ १ ॥

आगे फिर भी अब्रह्मके कार्य दिखलाते हैं ।

ब्रह्मा जिह्वितसन्मतिर्वहुमुखः काष्ठेक्षणाद्भीतितः

पार्वत्यास्तनुसंप्रवेशविवशश्चाद्भ्रंगनारी हरः ।

विष्णुर्वारिधिमध्यगो गतवृतिस्तर्हर्धनिद्रोऽभवत्

त्रैलोक्योन्मथनोत्थमन्मथविभोर्मन्ये शराद्दुर्धरात् ॥ ५२ ॥

मुझे ऐसा तो मालूम होता है कि तीनों लोकोंका मथन करते समय जो कामदेव प्रगट हुआया उसी सर्वव्यापी कामदेवके दुर्धर वाणोंसे डरकरही मानों जिसकी बुद्धि कामदेवके वशीभूत होनेसे कुटिल होगई है ऐसे ब्रह्माने चारों दिशाओंको देखनेके लिये अपने चार वा पांच मुख बनाये थे । तथा उसी काम

१ एकवार ब्रह्माके तपको अष्ट करनेके लिये इन्द्रने तिलोत्तमा नामकी अप्सरा भेजी थी । वह ब्रह्माके सामने नाचने लगी । ब्रह्मा उसे देखने लगा । तब तिलोत्तमा बगलसे नाचने लगी तब ब्रह्माने एकमुख बगलमें भी बना लिया । फिर वह पण्डे नाचने लगी तब ब्रह्माने पण्डे भी एक मुख बना लिया । फिर वह दुसरी बगल नाचने लगी तब ब्रह्माने उस ओर भी मुख बनाया । तब फिर वह ऊपर नाचने लगी तब ब्रह्माने उसे देखनेके लिये ऊपर भी गथेका मुख बनाया । इसप्रकार ब्रह्माने बहुतेसे मुख बनाये ऐसी कथाअन्य मतमें है,

देवके दुर्धर वाणोंसे डरकर महादेवको पार्वतीके शरीरमें अशक्तनेमें असमर्थ होकर तथा विवश होकर अर्द्धांग-नारी बनना पडा था अर्थात् अपने आधे शरीरमें स्त्रीका रूप धारण करना था और उसी कामदेवके दुर्धर वाणोंसे डरकर विष्णुकी भी महासमुद्रके बीचमें जाकर और अधीर होकर बडी लंबी नींद लेनी पडी थी । इसप्रकार इस कामदेवके वश होकर ब्रह्मा विष्णु और महादेवको न करने योग्य कार्य करने पडे थे ॥ ५२॥

मारापराभिधानेनाब्रह्मणाऽन्येऽपि तादृशाः ।

जाता विडम्बनापात्रमिदं चित्रं हि नो यतः ॥ ५३ ॥

अथवा इसमें भी कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि कामदेवका दूसरा नाम मार वा मारनेवाला है । इसीलिये इस “ मार,” नामको धारण करनेवाले इस कामदेवके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके समान अन्य कितने वैसेही महापुरुष विडम्बनाके पात्र हुये है ॥ ५३ ॥

कादम्बरीरसोन्मादं वा हिताहितमोहितम् ।

त्रिवेदोदरिणाभ्रान्तस्वान्तं तद्भदिदं जगत् ॥ ५४ ॥

जिसप्रकार मद्यकेरससे उन्मत्त होकर यह जीव हिताहित जाननेमें मोहित हो जाता है, कुछ नहीं जान सकता उसीप्रकार इस समस्त संसारका हृदय स्त्रीवेद, पुर्वेद और नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंके उदयसे मोहित होगया है ॥ ५४ ॥

श्रुत्वाऽऽलोक्य न सीधु माद्यति जनः स्पृष्ट्वा च माद्यत्यदः

पीत्वैव श्रवणेक्षणानुभवनैः कान्ताजनानां पुनः ।

लोको मुह्यति चित्रमत्र तु परं प्रप्रष्टदृष्टिश्रुति-

स्त्यक्त्वा सत्त्वगुणं नयं च विनयं स्याद्भूमतिर्दुर्गतिः ॥ ५५ ॥

देखो मद्यके पीने मात्रसे यह मनुष्य उन्मत्त होता है । मद्यका शब्द सुनने, उसको देखने और उसका स्पर्श करनेसे यह मनुष्य कभी मोहित नहीं होता । परंतु स्त्रियोंका शब्द सुननेमात्रसे, उनको देखनेमात्रसे

वेदतीव्रोदयात्कर्म मैथुनं मिथुनस्य यत् ।

तदब्रह्मापदामेकं पदं सदगुणलोपनम् ॥ ४७ ॥

वेद नामके चारित्र्यमोहनीय कर्मके उदयसे स्त्री पुरुषोंके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको मैथुन कहते है । यही मैथुन अब्रह्म कहलाता है । यह अब्रह्म अनेक आपत्तियोंका एक मुख्य स्थान है, तथा समस्त श्रेष्ठ गुणोंका लोप करनेवाला है ॥ ४७ ॥

येन वद्धा महादेहा रदिनो मदिनोऽप्यलम् ।

करेणुवशगाः क्लेशमानुवन्त्यवशा नरैः ॥ ४८ ॥

इसी अब्रह्मके कारण बड़े भारी शरीरको धारण करनेवाले और मदेन्मत्त हाथी भी हथिनीके वश होकर बांधे जाते है और वे वहाँपर परवश होकर मनुष्योंके द्वारा दिए हुए अनेक प्रकारके बलेशोंको भोगते रहते हैं ४८ यच्चैवं जनतामान्यवलिनां गुणशालिनाम् ।

निदानं मानहान्यादिक्लेशानामिह देहिनाम् ॥ ४९ ॥

इसीप्रकार इसी अब्रह्मके कारण लोगोंमें अत्यंत मान्य, बड़े बलवान् और अनेक उत्तम गुणोंको धारण करनेवाले जीवोंको भी मानहानि आदि अनेक प्रकारके बलेश वा दुःख सहने पडते है ॥ ४९ ॥

जिह्मान्तःकरणो ब्रह्मा निजपुत्रीमपत्रपः ।

जगाम किल येनार्द्धनारीत्वं च महेश्वरः ॥ ५० ॥

जिस अब्रह्मके कारण कुटिल हृदयको धारण करनेवाले ब्रह्माने भी निर्द्विज्ज होकर अपनी पुत्रीके साथ समागम किया था । तथा जिस अब्रह्मके कारण महादेव भी अर्द्धनारीत्वको प्राप्त हुआ था अर्थात् महादेवने भी अपने शरीरका आधा बांया भाग स्त्रीरूप बना लिया था । यह सब कुशलिकी ही महिमा है ॥ ५० ॥

गोविन्दो मन्दधीः प्रीत्या गोपत्न्या गृहं गतः ।

तथाऽपि च किलात्यन्तं चतुरोक्त्या प्रतारितः ॥ ५१ ॥

जिस अब्रह्मके कारण मदबुद्धि कृष्ण भी प्रेमके वश होकर गोपीके घर गये थे । तथा उस गोपिनि भी अपनी चतुरतासे भरी हुई युक्तियोंके द्वारा उसी कृष्णको खूब अच्छी तरह ठगा था ॥ ५१ ॥ सोही उनके ग्रंथोंमें लिखा है । यथा-

अंगुल्या कः कपाटं प्रहरति कुटिले माधवः किं वसन्तो
नो चक्री किं कुलालो नहि धरणीधरः किं द्विजिह्वः कणीद्रः ।
नाहं घोरा हि मदीं त्वमसि स्वगपति नो हारिः किं कर्पिन्द्रः
इत्येवं गोपवध्वा प्रतिवचनजडः पातु वः पद्मनाभः ॥ १ ॥

अर्थ - किसी एक समय श्री कृष्ण चद्रावली नामकी गोपीके घर गये थे और उन्होंने किवाड खुलानेके लिये उंगलीसे किवाड खटखटाये थे । उस आवाजको सुनकर उस गोपिनि कहा कि मेरे किवाडोंको उंगलीसे कौन बजाता है ? इसप्रकारके कुछ कडे और अवज्ञारूप वचन सुनकर कृष्णने कहा कि अरी कुटिला मैं माधव हूं । माधव शब्दका अर्थ कृष्ण भी है और वसत ऋतु भी है । कृष्णकी इस बातको सुनकर गोपिनि अपनी चतुराईसे अर्थ बदल कर कहा कि क्या वसत ऋतु आगई । यह उत्तर सुनकर कृष्णको फिर कहना पडा कि नहीं मैं चक्री हूं । चक्री शब्दका अर्थ चक्रवर्ती है और चाकसे वर्तन बनानेवाला कुम्हार भी है । इसीलिये गोपिनि फिर अर्थ बदलकर कहा कि क्या कुम्हार आया है ? इसको सुनकर विचारे कृष्णको फिर कहना पडा कि नहीं मैं हूं धरणीधर ? धरणीधर शब्दका अर्थ कृष्ण और सर्प भी है । इसीलिये उस चतुर गोपिनि फिर भी अर्थ बदलकर पूछा कि क्या दो जिह्वाओंको धारण करनेवाला सर्पराज वा शेषनाग आया है । तब फिर कृष्णने कहा कि नहीं मैं बडेसेबडे सर्पको भी मर्दन करनेवाला हूं कृष्णने काली दहमें सर्पको मर्दन किया था तथा गरुड भी सर्पको मर्दन कर देता है ।

१ यह श्लोक अन्यमतके ग्रंथोंका है । उदाहरणके लिये यहां दिया है ।

इसीलिये गोपीने फिर पूछा कि क्या सर्पको मर्दन करनेवाला गुरुड पक्षी आया है । गोपीकी इस बातको सुनकर कृष्णको फिर कहना पडा कि नहीं मैं हूँ हारि ? हारि शब्दका अर्थ कृष्ण भी है तथा हारि शब्दका अर्थ बंदर भी है । इसी अर्थको मनमें रखकर गोपीने फिर पूछा कि क्या बंदर आया है ? इसप्रकार उत्तर देते देते भी अंतमें जब कोई उत्तर न बना और गोपीके बचनोंसे कृष्णकी बोलती बंद होगई तब कृष्णको चुप होजाना पडा । इसप्रकारके गोपीके द्वारपर जडके समान खडे हुए कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे । इसप्रकार कामदेवके वशीभूत होनेपर गोपीके द्वारा कृष्णके ठगे जानेकी बात उन्हेंकि ग्रंथोंमें लिखी है ॥ १ ॥

आगे फिर भी अब्रह्मके कार्य दिखलाते हैं ।

ब्रह्मा विद्वितसन्मतिर्वहुमुखः काष्ठेक्षणाद्भीतितः

पार्वत्यास्तनुसंप्रवेशविवशश्चाद्भङ्गनारी हरः ।
विष्णुर्वारिधिमध्यगो गतदृतिस्तद्दार्धनिद्रोऽभवत्

त्रैलोक्योन्मथनोत्थमन्मथविभोर्मन्ये शराद्दुर्धरात् ॥ ५२ ॥

मुझे ऐसा तो मालूम होता है कि तीनों लोकोंका मथन करते समय जो कामदेव प्रगट हुआया उसी सर्वन्यापी कामदेवके दुर्धर वाणोंसे डरकरही मानों जिसकी बुद्धि कामदेवके वशीभूत होनेसे छुटिल होगई है ऐसे ब्रह्माने चारों दिशाओंको देखनेके लिये अपने चार वा पांच मुख बनाये थे । तथा उसी काम

१ एकवार ब्रह्मके तपको अट करनेके लिये इन्द्रेने तिलोत्तमा नामकी अप्सरा भेजी थी । वह ब्रह्मके सामने नाचने लगी । ब्रह्मा उसे देखने लगा । तब तिलोत्तमा बगलसे नाचने लगी तब ब्रह्माने एकमुख बगलमें भी बना लिया । फिर वह पछि नाचने लगी तब ब्रह्माने पछि भी एक मुख बना लिया । फिर वह दुसरी बगल नाचने लगी तब ब्रह्माने उस ओर भी मुख बनाया । तब फिर वह ऊपर नाचने लगी तब ब्रह्माने उसे देखनेके लिये ऊपर भी गधेका मुख बनाया । इसप्रकार ब्रह्माने बहुतसे मुख बनाये ऐसी कथाअन्य मतमें है,

देवके दुर्धर वाणोंसे डरकर महादेवको पार्वतीके शरीरमें त्रवेशकरनेमें असमर्थ होकर तथा विवश होकर अर्द्धांग-नारी बनना पडा था अर्थात् अपने आधे शरीरमें स्त्रीका रूप धारण करना पडा था और उसी कामदेवके दुर्धर वाणोंसे डरकर विष्णुकी भी महासमुद्रके बीचमें जाकर और अधीर होकर बड़ी लंबी नींद लेनी पडी थी । इसप्रकार इस कामदेवके वश होकर ब्रह्मा विष्णु और महादेवको न करने योग्य कार्य करने पडे थे ॥ ५२ ॥

मारापराभिधानेनाब्रह्मणाऽन्येऽपि तादृशाः ।

जाता विडम्बनापात्रमिदं चित्रं हि नो यतः ॥ ५३ ॥

अथवा इसमें भी कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि कामदेवका दूसरा नाम मार वा मारनेवाला है । इसीलिये इस “ मार,” नामको धारण करनेवाले इस कामदेवके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके समान अन्य कितने वैसेही महापुरुष विडम्बनके पात्र हुये है ॥ ५३ ॥

कादम्बरीरसोन्मादं वा हिताहितमोहितम् ।

त्रिवेदोदीरणाभ्रान्तस्वान्तं तद्वादिदं जगत् ॥ ५४ ॥

जिसप्रकार मद्यकरससे उन्मत्त होकर यह जीव हिताहित जाननेमें मोहित हो जाता है, कुछ नहीं जान सकता उसीप्रकार इस समस्त संसारका हृदय स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंके उदयसे मोहित होगया है ॥ ५४ ॥

श्रुत्वाऽऽलोक्य न सीधु माद्यति जनः स्पृष्ट्वा च माव्रत्यदः

पतिवैव श्रवणेक्षणानुभवैः कान्ताजनानां पुनः ।

लोको मुह्यति चित्रमत्र तु परं प्रभ्रष्टदृष्टिररुति-

सत्यक्त्वा सत्वगुणं नयं च विनयं स्याद्भूमतिर्दुर्गतिः ॥ ५५ ॥

देखो मद्यके पीने मात्रसे यह मनुष्य उन्मत्त होता है । मद्यका शब्द सुनने, उसको देखने और उसका स्पर्श करनेसे यह मनुष्य कभी मोहित नहीं होता । परंतु स्त्रियोंका शब्द सुननेमात्रसे, उनको देखनेमात्रसे

तथा उनका अनुभव करने मात्रसे ही य-पुण्य मोहित हो जाता है । तिसपर भी सबसे बड़ी आश्चर्यकी बात यह है कि यह मनुष्य सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे भ्रष्ट होकर तथा पराक्रम, गुण, नय, विनय आदि सबको छोडकर वसी सीमें मोहित होता है, और इसप्रकार दुर्बुद्धिको धारण कर अनेक दुर्गतियोंको प्राप्त होता रहता है ॥ ५५ ॥

वेदाऽतुच्छोदयादिच्छा पुंस्त्रीतदद्भयसंश्रया ।

स्त्रीपुंनपुंसकानां स्यादब्रह्मैकिकिनामपि ॥ ५६ ॥

वेद कर्मके तीव्र उदयसे स्त्रियोंके पुरुषोंके साथ सममाण होनेकी, पुरुषोंको स्त्रियोंके साथ सममाण होनेकी और नपुंसककोंको स्त्री पुरुष दोनोंके साथ सममाण होनेकी जो इच्छा होती है उसको अब्रह्म कहते हैं ऐसी इच्छा करने मात्रसे केली स्त्री और अकेले पुरुषको भी अथवा अकेले नपुंसकको भी अब्रह्मका पाप लगा करता है ॥ ५६ ॥

तेनानुन्मथितं चेतो यत्तद् ब्रह्मव्रतं स्मृतम् ।

व्रतव्रातलतामूलं मूलं स्वर्गापवर्गयोः ॥ ५७ ॥

ऐसे उस अब्रह्मके द्वारा हृदयका व्यथित न होना ही ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है । यह ब्रह्मचर्य व्रत व्रतोंके समूहरूप लताओंकी जड़ है । और स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होनेका भी मूल कारण है ॥ ५७ ॥

यन्माहात्म्यान्महाविद्या सेवोद्या वा वसन्त्यलम् ।

जनेऽप्यसंयते यच्च नाम्ना देवव्रतं मतम् ॥ ५८ ॥

इस ब्रह्मचर्यके माहात्म्यसे अनेक महा विद्याएं असंयमी मनुष्योंके लिये भी खूब अच्छी तरह सेवा करनेके लिये तत्पर रहती है । इसके सिवाय व-व्रतचर्य व्रत नामसे भी देवव्रत कहलाता है ।

आगे इसकी भावनाएं बतलाते हैं ।

स्त्रीणां रागकथांगवलोकनादरयोः स्मृतिः ।
त्यागः पूर्वं रतस्योच्चैर्बृष्येष्टस्य रतस्य च ॥ ५९ ॥
स्त्रीसंसक्तवसत्यंगसंस्कारपरिचर्जनम् ।

चेति पंच वदन्त्यार्यास्तुरीयव्रतभावनाः ॥ ६० ॥

स्त्रियोंकी रागरूप कथाओंके सुननेका त्याग, उनके सुदर अंगोंके निरीक्षण करनेभी लालसाक त्याग, पहले भोगी हुई स्त्रियोंके स्मरण करनेका त्याग, पौष्टिक तथा इष्ट रसके भक्षण करनेका त्याग और स्त्रियोंसे ससर्ग रखनेवाले मकान आदिका तथा अपने शरीरके सस्कार करनेका त्याग ये पांच ब्रह्मचर्य व्रतकी भावनाएं आचार्य वा गणधरोंने बतलाई है ॥ ५९-६० इसप्रकार ब्रह्मचर्य व्रतका वर्णन किया । अब आगे अपरिग्रहव्रतका स्वरूप कहते हैं ।

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदौगी चतुःपदः ।

यानं शय्याऽऽसनं कुप्यं भांडं चेति बहिर्दश ॥ ६१ ॥

क्षेत्र (खेत), वास्तु (मकान), धन, धान्य, दासी, दास आदि द्विपद (दो पैरवाले सेवक) गाय, भैंस, घोडा आदि चतुष्पद, गाडी, घोडा, मोटार, पालकी आदि सवारीकी चीजें, कुरसी, गादी आदि बैठने की चीजें, चारपाई, गदोला आदि सोनेकी चीजें, वस्त्र, वर्तन, धातु, उपधातु आदि कुप्यभांड ये दश बाह्य परिग्रह कहलाते हैं ॥ ६१ ॥

मिथ्यात्ववेदहास्यादि षट्कषायचतुष्टयम् ।

रागद्वेषौ च संगः स्युरन्तज्ञाश्रतुर्दश ॥ ६२ ॥

इसीप्रकार मिथ्यात्व स्त्री पुं नपुंसकरूप वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये चौदह अतरंग परिग्रह कहलाते हैं । इसप्रकार सब चौबीस परिग्रह कहलाते हैं ।

सचित्ताऽचितरूपैतत्संगसंगिपराः परैः ।

मानासुहान्यतिक्लेशानानुवन्यवशाशयाः ॥ ६३ ॥

ये समस्त प्रकारके परिग्रह सचित तथा अचित्तके भेदसे दो प्रकारके है । इन दोनों प्रकारके परिग्रहोंको इकट्ठे करनेमें तत्पर रहनेवाले और इसीलिप जिनका हृदय अपने वशमें नहीं है (परिग्रहके वशमें है) ऐसे जीव दूसरोंके द्वारा होनेवाली मानहानि तथा प्राणहानि आदि अत्यंत क्लेशोंको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ६३ ॥

या मूर्च्छाच्छेदिनी संगे चेतोवृत्तिरसंगता ।

यया साऽऽत्यन्तिकी मुक्तिश्रीरूपति यति स्वयम् ॥ ६४ ॥

इन परिग्रहोंमें ममत्वरूप मूर्च्छाको जडमूलसे नाश करनेवाली जो चित्तकी वृत्ति है वही परिग्रहत्यागव्रत कहलाता है । इसी परिग्रहत्यागव्रतके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मी मुनिराजोंके पास स्वय जाकर प्राप्त होजाती है ॥ ६४ ॥

स्वात्माऽभ्यन्तररागाद्या यदि त्याज्याः परिग्रहाः ।

बाह्यास्तत्वादयः किं नासातसन्ततिकारिणः ॥ ६५ ॥

जब आत्माके भीतर रहनेवाले राग, द्वेष आदि अंतरंग परिग्रहही त्याग करने योग्य हैं तो फिर जन्मजन्मांतरतक दुःख देनेवाले शरीर आदिक बाह्य परिग्रह त्याग करने योग्य क्यों नहीं हैं ? अर्थात् वे तो अवश्य ही त्याग करने योग्य है ।

सेवातन्द्राः सुरेन्द्राद्याः करूरो मारश्च किंकरः ।

यस्यामद्भुतमाहात्म्यसंगताऽसंगता ततः ॥ ६६ ॥

परिग्रहग्रहोन्मुक्तेरभ्रान्ता स्वान्तसन्ततिः ।

निजानंदाऽमृतामन्दस्यदिनी कैर्न वर्णयते ॥ ६७ ॥

इस परिग्रहत्याग व्रतके कारण इन्द्रादिक देव भी सदा सेवा करनेमें तत्पर रहते हैं। तथा क्रूर कामदेव भी सदा किंकर वा सेवक बना रहता है। इसके सिवाय इसी परिग्रहत्याग व्रतके होनेपर इस जीवको बड़े बड़े अद्भुत माहात्म्योंका समागम प्राप्त होता रहता है। इसलिए ही परिग्रहरूपी ग्रह वा पिशाचका परित्याग होजानेसे श्रांत रहित और केवल आत्मासे उत्पन्न होनेवाले आनंदरूपी अमृतकी तीव्र धारा वहानेवाली जो अपने आत्माकी सदा एकसी रहनेवाली अवस्था है उसे भला कौन वर्णन नहीं कर सकता? अर्थात् उसका वर्णन सबको करना ही पडता है ॥ ६६-६७ ॥

आगे अपरिग्रह व्रतकी भावनाएं बतलाते हैं।

स्यान्मनोज्ञामनोज्ञाक्षपंचकार्थेषु वर्जनम् ।

भावनापंचकं रागद्वेषयोरपरिग्रहे ॥ ६८ ॥

इंद्रियां पांच है तथा उनके विषय भी पांच है। उन पांचों इंद्रियोंके विषयोंमें कितने ही विषय मनोज्ञ वा अच्छे लगनेवाले इष्ट है तथा कितने ही अमनोज्ञ वा बुरे लगनेवाले अनिष्ट हैं। उन पांचों इंद्रियोंके इष्ट विषयोंमें रागका त्याग कर देना तथा उन्हीं पांचों इंद्रियोंके अनिष्ट विषयोंमें द्वेषका त्याग कर देना परिग्रहत्यागव्रतकी भावनाएं कहलाती है ॥ ६८ ॥

महान्तमर्थं मोक्षं यत् साधयन्ति महान्ति तत् ।

व्रतान्याचरितानीति वा महद्भिः सुधीधनैः ॥ ६९ ॥

ये अहिंसादिक पांचों व्रत सबसे बड़े मोक्षरूप पदार्थको सिद्ध करते हैं इसलिये इनको महाव्रत कहते हैं। अथवा बड़े बड़े बुद्धिमान इन व्रतोंको पालन करते हैं इसलिये भी इन व्रतोंको महाव्रत कहते हैं ॥६९॥

व्रतत्राणाय कर्तव्यं रात्रिभोजनवर्जनम् ।

सर्वथान्नाभिवृत्तिस्तत्प्रोक्तं षष्ठमणुव्रतम् ॥७०॥

इन व्रतोंकी रक्षा करनेके लिये रात्रिभोजनका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये। रात्रिभोजनका

त्याग करनेसे व्रतोंकी रक्षा होती है इसीलिए रात्रिमें अन्नका सर्वथा त्याग करनेको गृहस्थोंके लिए छठा अणु-व्रत कहा है ॥७०॥

रात्रिभुक्तौ व्रतानां स्यान्नाशः शंका च तत्क्षये ।
प्राणितस्याऽऽत्मनो हानिरङ्गचङ्गविषसंगमात् ॥ ७१ ॥

रात्रिमें भोजन करनेसे व्रतोंका नाश होता है । तथा व्रतोंका नाश होनेसे हृदयमें सदा शंका बनी रहती है । इसके सिवाय किसी विषैले प्राणोंके शरीरमें रहनवाले विषका समागम होनेसे (भोजनमें किसी विषैले जीवके पडजानेसे) अपने प्राणोंको भी हानि होती है ॥ ७१ ॥ इम प्रकार महाव्रतोंका वर्णन किये ।

अब आगे पांच समितियोंका वर्णन करते हैं ।

ईर्याभौषणादाननिक्षेपोत्सर्गकर्मसु ।

संयत्नादितयः पंचवृत्तयः समितिप्रथाः ॥ ७२ ॥

ईर्यासमिति, भापासमिति, एणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और उत्सर्ग समिति ये पांच समिति कहलाती है । सं शब्दका अर्थ यत्नाचारपूर्वक है, और इति शब्दका अर्थ प्रवृत्ति है । ईर्या अर्थात् चलनेमें भाषा अर्थात् बोलनेमें, एणा अर्थात् आहार ग्रहण करनेमें, आदाननिक्षेपण अर्थात् पीछी, कमड्डले, शाल आदिके उठाने रखनेमें और उत्सर्ग अर्थात् मलमूत्र करनेमें यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करना जिससे किसी भी जीवको बाधा न होने पावे उसको समिति कहते हैं । ऐसी समिति ऊपर लिखे अनुसार पांच है ॥ ७२ ॥

सार्त्रां कर्दमशेवालजलपुष्पफलाधिलाम् ।

इलां लत्तांकुरानीकप्राणिबीजप्रजाकुलाम् ॥ ७३ ॥

काष्ठेष्टकाष्मलेष्ठादिदृक्तवत्सर्माऽसमं चलं ।

त्यक्त्वा संशयितं चात्मपातासंयमहेतुकम् ॥ ७४ ॥

मार्गे रथाश्वगोयूथनरादिचरणार्हातिः ।
 प्रासुकैऽपगताऽऽयातप्राणिप्रालेयजालके ॥ ७५ ॥
 प्रभाकरकरत्रातस्पष्टज्ञेयार्थसार्थिनी ।
 योगिनस्तीर्थयात्रात्मगुरुकार्यार्थिभागिनः ॥ ७६ ॥
 स्थित्वा कार्यवशान्मन्दं मृगवद्दिविलोकितः ।
 पुरो युगान्तरे प्राणिवीक्षणार्पितचेतसः ॥ ७७ ॥
 मन्दं न्यस्तपदापास्तद्भुततीवविलंविनः ।

द्विपेंद्रमन्दयानस्य स्यादीर्यासमितिर्गतिः ॥ ७८ ॥ षट्कम् ।

जो पृथ्वी गीली हो, जिसपर कीचड़ हो, शेवाल (काई अथवा पानीके ऊपर रहनेवाली हरी घासके समान शेवाल) हो, जिसपर जल भरा हो, फूल वा फल विछे हों, जिसपर अक्षरे जमे हों, जिसपर सेना चल रही हो अथवा युद्ध होरहा हो, जिसपर प्राणी हों वा बीजोंके समूह फैले हों ऐसी पृथ्वीको छोड़कर गमन करना चाहिए । इसीप्रकार जो मार्ग लकड़ी, ईट, पत्थर, भिड्डोंके ढेले आदिसे कृत्रिम बनाया गया हो, जो मार्ग ऊंचा नीचा हो, जो चल हो अर्थात् जिसे चाहे जहां उठाकर रख दे सकें, जिस मार्गमें किसी प्रकारका संदेह हो अथवा यह मार्ग है अथवा नहीं इसप्रकारका जिराम संदेह हो, जिसमें अपने पड जानेका कारण दिखाई देता हो अथवा जिसमें असंयमका कारण दिखाई देता हो ऐसे मार्गको भी छोड़कर गमन करना चाहिए । जो मार्ग रथ, घोडे, गायोंके समूह और मनुष्य आदिके चरणोंसे आहत होचुका है, जो मार्ग प्रासुक है जिसमें से रात्रिमें गमन करनेवाले प्राणी और ओसके जाल आदि सब दूर होगये हैं, तथा जिसमें सूर्यकी किरणोंके समूहसे जानने योग्य समस्त पदार्थ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ऐसे मार्गमें गमन करना चाहिए । मुनिराज चाहे तो तार्थि-यात्राके लिए गमन करें और चाहे गुरु-अचार्यके किसी कामके लिए गमन करे अथवा अपने किसी

कामके लिए गमन करें, किसी भी कार्यके लिए गमन करें उनको ठहरते हुए गमन करना चाहिए, हिरण्केशे समान सब दिशाओंको देखते हुए मठ मठ रीतिसे गमन करना चाहिए । मुनिराजको गमन करते समय सामने अपने शरीरप्रमाण चार हाथ भूमितक प्राणियोंको देखनेमें अपना हृदय लगाये रखना चाहिए । अपने चरणोंको धीरे २ रखना चाहिए । न बहुत शीघ्रताके साथ चलना चाहिए और न बहुत मंदताके साथ चलना चाहिए । किंतु बड़े गजराजके समान मंद रीतिसे गमन करना चाहिए । मुनिराजके इस प्रकार गमन करनेको ईर्यासिमिति कहते हैं ॥ ७३-७८ ॥ इस प्रकार ईर्यासिमितिका स्वरूप कहा ।

अब आगे भाषासमितिका स्वरूप कहते हैं ।

सत्यमोषोभयासत्यमोषभेदाच्चतुर्विधा ।

भाषाद्या सत्यवोधार्थवाग्यते घटवाग्यथा ॥ ७९ ॥

सत्य, असत्य, उभय और अनुभयके भेदसे भाषाके चार भेद होते हैं । उनमेंसे जो भाषा यथार्थ सत्यज्ञानके विषयरूप वचनोंको कहनेवाली सत्यभाषा कहलाती है जैसे घड़ेके लिए “यह घड़ा है, ऐसा वचन कहना सत्यभाषा कहलाती है ॥ ७९ ॥

मोषभाषा विपर्यासव्यवसायार्थगोचरा ।

यथा मरीचिकाचक्रे वार्वाक्सान्नेकभेदगा ॥ ८० ॥

पदार्थोंके स्वरूपको विपरीत निश्चय करानेवाले वचनोंको असत्य भाषा कहते हैं । जैसे मरीचिकाके समूहमें (वाल्केके समूहमें) “यह जल है”, ऐसे वचन कहना असत्यभाषा है । इस असत्य भाषाके अनेक भेद होते हैं ॥ ८० ॥

धर्मविवक्षितैः सत्येऽसत्ये चार्थाविवक्षितैः ।

वाक् प्रवृत्तोभयाख्या सा भाषेतीहेष्यते यथा ॥ ८१ ॥

घटाकृतिव्यपेताया धारणाद्भूरिवारिणः ।

कुंडिकाया घटाख्यैवं बहुभेदमिदं वचः ॥ ८२ ॥

विवक्षित धर्मोंके द्वारा पदार्थोंके सत्य स्वरूपमें तथा अविचक्षित धर्मोंके द्वारा पदार्थोंके असत्य स्वरूपमें जो वचन प्रवृत्त होते हैं वे उभयवचन कहलाते हैं । जैसे- जिसका घडेका आकार तो नहीं है परंतु उसमें पानी बहुत समाता है ऐसी कुंडी को घडा कहना उभयवचन है । इस उभय भाषाके भी बहुतसे भेद होते हैं । इसका अभिप्राय यही है कि कुंडी घडा नहीं है । क्योंकि घडेका आकार भिन्न होता है और कुंडीका आकार भिन्न होता है । इसलिए कुंडी घडा नहीं है किंतु पानी दोनोंमें भरा जाता है । काम दोनोंका समान है । अतएव कुंडीको घडा कहना ठीक भी है । इसलिए ऐसी भाषाको उभय भाषा कहते हैं ॥ ८१-८२ ॥

आमंत्रणामाज्ञापनं याञ्चावाक् प्रच्छन्नावचः ।

प्रज्ञापनावचः प्रत्याख्यानसंशयभाषणम् ॥ ८३ ॥

इच्छानुलोमवचनमनक्षरमयं वचः ।

इत्येवमादयः सत्यमोषभेदाः सहस्रशः ॥ ८४ ॥

आमंत्रण अर्थात् बुलानेके लिए संबोधनरूप वचन, आज्ञापन अर्थात् आज्ञारूप वचन, याचनारूप (मागनेके) वचन, प्रच्छन्ना अर्थात् पूछनेके वचन, प्रज्ञापना अर्थात् निवेदन करनेरूप वचन, प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग करनेरूप वचन, संदेहरूप वचन, इच्छानुलोम अर्थात् इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले वचन और अनक्षररूप वचन आदिके भेदसे अनुभय वचनके हजारों भेद होते हैं ॥ ८३-८४ ॥

तत्रामंत्रणमन्यस्य परत्राऽऽसक्तचेतसः ।

आभिमुख्यकरं हंहो नरेन्द्रेत्यादिकं वचः ॥ ८५ ॥

जिसका हृदय किसी दूसरी ओर लग रहा है ऐसे किसी अन्य मनुष्यको अपने सम्युख करनेके

लिए बुलाना आमंत्रण कहलाता है । जैसे कोई नरेंद्र नामका मनुष्य जा रहा हो उसको अपने सन्मुख करनेके लिए बुलाना “ हे नरेंद्र । ” ऐसे वचनोंको आमंत्रणरूप वचन कहते हैं ॥ ८५ ॥

आज्ञापनं प्रभुत्वेनाऽऽदेशो यः स्वोक्तकारिणा ।

तत्किंचिदाशु कर्तव्यं यन्मया दिश्यते तव ॥ ८६ ॥

अपने कहे हुये वचनोंके अनुसार कार्य करानेवाले स्वामीके द्वारा जो आज्ञारूप वचन कहे जाते है उनको आज्ञापन कहते है । जैसे “ जो कार्य मैं इस समय बतला रहा हूं उसे कुछ जल्दी करो , ” इस प्रकारकी आज्ञा देना आज्ञापन वचन है ॥ ८६ ॥

याच्चा मयाऽर्थितं किंचिद्यत्तद्दृश्यमिति त्वया ।

कथ्यतां यन्मया पृष्टं तदित्याप्रच्छनावचः ॥ ८७ ॥

मागनेरूप वचनोंको याचना कहते है । जैसे “ जो कुछ मैंने आपसे प्रार्थना की है कृपाकर आप उसे दे दीजिये , ” ऐसे मागनेरूप वचन याचनारूप वचन कहलाते हैं । इसीप्रकार “ जो कुछ मैंने पूछा है कृपाकर उसका उत्तर दीजिये ” इसप्रकार पूछनेरूप वचनोंको आपृच्छन कहते हैं ॥ ८७ ॥

मत्पृष्टं यत्तदादेश्यमिति प्रज्ञापना गुरौ ।

प्रत्याख्यानमहं किंचित्यजामीति निवृत्तिवाक् ॥ ८८ ॥

अपने गुरुसे कुछ निवेदन करना कि “ जो कुछ मैंने पूछा है कृपाकर उसकी आज्ञा दीजिए , ” ऐसे वचनोंको प्रज्ञापना वचन कहते हैं । तथा “ मैं यह त्याग करता हूं अथवा कुछ त्याग करता हूँ , ” ऐसे निवृत्तिरूप-त्यागरूप वचनोंको प्रत्याख्यान वचन कहते है ॥ ८८ ॥

संशीत्यैतत्किमित्यादि वचः संशयवाद्भूता ।

तवेष्टं पुष्टं कुर्वेऽहमित्याद्येच्छानुलोमवाक् ॥ ८९ ॥

किसी संदेहमें पडकर “ यह क्या है , ” इसप्रकारके वचन कहना संशयरूप वचन कहलाते है । तथा

“मै तुम्हारे इष्ट पदार्थकी ही पुष्टि कहूंगा,, ऐसे वचनोंको इच्छानुलोम वचन अथवा इच्छानुसार कहे जाने वाले वचन कहते है ॥ ८९ ॥

वालादिसंश्लेषसंश्लेषांगिवागनक्षरवागिमाः ।

न सत्यं स्पष्टताऽभावात्नासत्यं वाच्यसंभवात् ॥ ९० ॥

बालक आदि सेनी जिवोंके वचन तथा असेनी जिवोंके वचन अनक्षररूप वचन कहलाते है । ये ऊपर बतलाये हुए सब तरहके वचन स्पष्ट नहीं होते इसलिये तो ये सत्य नहीं कहे जासकते । तथा इनका वाच्य कुछ न कुछ पदार्थ होता ही है इसलिये इन वचनोंको असत्य भी नहीं कह मकते । अतएव इन वचनोंको अनुभयरूप वचन कहते है ॥ ९० ॥

मितसत्यहितस्योक्ति र्मनःसन्देहभेदिनः ।

वचसोऽनुभयस्यापि भाषासमितिरिष्यते ॥ ९१ ॥

मनके संदेहको दूर करनेवाले हितरूप तथा परिमित सत्य वचन कहना भाषासमिति कहलाती है यदि ऐसे वचन अनुभयरूप भी हो तो भी वे भाषासमिति कहलाते हैं ॥ ९१ ॥ इस प्रकार भाषा समितिका स्वरूप कहा ।

अब आगे एषणासमितिका स्वरूप कहते हैं ।

अपवित्रमिदं गात्रं विष्णून्नादिमलाविलम् ।

क्षयि नक्षेत्रोगादिपीडानीडं जडात्मकम् ॥ ९२ ॥

साहचर्यमनेनाऽऽर्यः कथं कुर्याद्दुरात्मनः ।

अन्यः स्वान्यपरिज्ञानापेतचेतोहतात्मनः ॥ ९३ ॥

यह शरीर अत्यत अपवित्र है, मूत्र, विषा आदि अनेक प्रकारके मलसे भरा हुआ है । नाश होनेवाला है, नीच है, अनेक बड़े बड़े रोग, व्याधि आदि पीडाओंका स्थान है और जडस्वरूप है ।

इस प्रकार समझनेवाले तथा अपना आत्मा और शरीर इन दोनोंके ज्ञानसे जिनका हृदय शून्य है और इसीलिए जिनका आत्मा नष्टप्रायः होगया है ऐसे दुरात्माओंसे भिन्न सम्यग्दृष्टी तथा सम्यग्चारित्र्यको पालन करनेवाले आर्यपुरुष वा मुनिराज भला ऐसे इस जडरूप शरीरके साथ अपना संबंध किस प्रकार कर सकते है ?

भावार्थ—शरीर और आत्माके स्वरूपको न समझनेवाले और इसीलिए दोनोंको भिन्न भिन्न न माननेवाले मिथ्यादृष्टी जीव यदि शरीरसे संबंध रखें-उसको अपना मानें तो किसी प्रकार ठीक भी कहा जासकता है। परंतु जो आत्मा और शरीरको सर्वथा भिन्न अनुभव करनेवाले मुनिराज हैं वे भला इस शरीरको अपना कैसे मान सकते हैं ? कभी नहीं ॥ १२-९३ ॥

मिताशनदिदानेन नेयः कायस्तथाप्यऽयम् ।

यथा रथोऽक्षसंप्रक्षणेन स्तंभैः कुटुंबिनाम् ॥ ९४ ॥

इस प्रकार यद्यपि मुनिराज इस शरीरको अपना नहीं समझते है तथापि जिसप्रकार पहियोंके धुरामें थोडासा तेल देकर रथको चलते हैं अथवा खंबे लगाकर कुटुंबियोंके रहनेका घर कायम बनाए रखते है उसी प्रकार थोडासा भोजन आदि देकर इस शरीरको भी चलाना चाहिए अथवा कायम रखना चाहिये ॥ ९४ ॥

अप्राप्तावसरेणैषा रक्षणीयो मुमुक्षुणा ।

कायो वहति नो लोकः किं मूर्धो दग्धुमिन्धनम् ॥ ९५ ॥

इसका भी कारण यह है कि मोक्षकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको जबतक मुक्त होनेका समय न आवे तबतक इस शरीरकी रक्षा करनी चाहिए अथवा इसको कायम रखना चाहिए। क्या जलानेके काममें आनेवाले ईंधनको लोग मस्तकपर धारण कर नहीं ले जाते हैं ? किंतु ले ही जाते हैं ॥ ९५ ॥

एतद्रत्नत्रयीपात्रं नांगल्यंगं विनाऽशनम् ।

पुष्यात्तेन सिद्धयर्थं स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता ॥ ९६ ॥

यह शरीर रत्नत्रय धारण करनेका पात्र है और वह विना भोजनके ठहर नहीं सकता । अतएव रत्नत्रयको सिद्ध करनेके लिए इस शरीरका पालन करना भी आवश्यक है । क्योंकि अपने स्वार्थसे होना भी तो मूर्खता ही है । अर्थात् इस शरीरके द्वारा तपश्चरण कर मोक्ष प्राप्त करना आवश्यक है । इस लिए इसको पालन करना भी आवश्यक है ॥ ९६ ॥

आगे गमन करनेकी योग्यता बतलाते हैं ।

मत्वेति द्रव्यदेशात्मदेहप्रकृतिनिश्चितः ।

कालं गवेणषस्यैषणस्य ज्ञात्वाऽर्कचारतः ॥ ९७ ॥

पूर्णोदरचरत्तौकैरगारवलिकर्मणा ।

छायया मुशलध्वानधूमशान्त्यादिकैरपि ॥ ९८ ॥

शुद्धकायः पुरीषादिमलोत्सर्गविधानतः ।

परिमृष्टात्मपूर्वापरंगभागो विलाक्य च ॥ ९९ ॥

ततः पंचगुरूर्नुनत्वा भूत्वैकप्रमतिर्यतिः ।

कुर्याच्चियां नगर्यादावदानाननमानसः ॥ १०० ॥

इसप्रकार समझकर तथा द्रव्य, देश और अपने शरीरकी प्रकृतिका निश्चय कर और स्वर्गकी गतिसे-स्वर्गके गमन करनेसे अपने भोजनके दूढ़नेका समय जानलेना चाहिए । इसके सिवाय 'मुनियोंको देख लेना चाहिये कि वच्चे अपना २ पेट भरकर खेले रहे । गृहस्थलोग वालिकर्म कर रहे है (भोजनके पहले जो वहाँ रहनेवाले देवताओंके लिए आहारपिंड दिया जाता है उसको वालिकर्म कहते हैं) स्वर्गसे पडने-वाली वृक्षादिकोंकी छाया ठीक समयपर आगई है अथवा मूसलके (धान कूटनेके) शब्द वद होगये है और धूआं शांत होगया है । इन सब बातोंको जानकर भोजनके दूढ़नेका समय जानलेना चाहिये । तदनंतर मूल, मूत्र आदिका परित्याग कर तथा और भी ऐसी क्रियाएँ करके अपना शरीर

शुद्ध कर लेना चाहिए और फिर अपने शरीरके अगले पिछले सब भागोंको पीछीसे मार्जन कर चाहिए-पोंछ डालना चाहिए तथा देख भी लेना चाहिए । फिर उन मुनिराजको पंचपरमेष्ठिके नमस्कार करना चाहिए और फिर एकाग्रचित्त होकर अपने मनमें तथा मुखपर अदीनताका उच्चतम भाव धारण करते हुए नगर आदिमें चर्या (आहारके लिए गमन) करनी चाहिए ॥ ९७-१०० ॥

वर्यैर्यासमितिभीतिभ्रान्तिप्रतीत्यादिवर्जितः ।
 भटकुम्भुटडिंभस्त्रीयुद्धनृत्यादिवीक्षणे ॥ १०१ ॥
 विहायोल्लघनं जानुदेशादुन्नतवस्तुनः ।
 नाभिनीचं च संकीर्णद्वारं मार्गं च दुर्गमम् ॥ १०२ ॥
 परिहृत्य च दूरेण कासराद्युग्रशृंगिणः ।
 कुंजरोष्ठूरुंगामीश्रोन्मत्तञ्च नृपोत्रिणः ॥ १०३ ॥
 कुलं तलारकारूणां सूनामैरेयकारिणाम् ।
 त्यक्त्वा प्रसूतिकावन्दिवादित्रययजीविनाम् ॥ १०४ ॥
 प्रपापण्याङ्गनाऽनाथाऽप्रतिकाऽभक्तमन्दिरम् ।
 वार्यमाणं विवाहादिमंगलं लोकनिन्दितम् ॥ १०५ ॥
 यज्ञभोजनशालां च कदर्यमृतकालयम् ।
 बद्धं गेहं कवाटादिस्थगितादिकमद्विशम् ॥ १०६ ॥
 अतिप्रसंगसंक्षेशावज्ञादुःकीर्त्यसंयमः ।
 शरुतलोकविरोधाद्या यत्स्युस्तद्देहसंश्रयात् ॥ १०७ ॥

क्रमेण योग्यागारालि पर्यटन्प्रांगणं मितम् ।
विशेन्मौनी विकारांगसंज्ञायच्च्योर्ज्जितो यतिः ॥ १०८ ॥

उस समय मुनियोंको श्रेष्ठ ईर्यासमितिसे गमन करना चाहिए । तथा योद्धा, युग, बालक स्त्री, युद्ध, नृत्य आदिके देखनेमें भय, श्रान्ति वा भ्रम आदि सबका त्याग कर देना चाहिए । चलते समय घुटनेसे ऊंचे किसी भी पदार्थको उल्लघन नहीं करना चाहिये और नभिसे नीचे नचकर मार्गको उल्लघन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार जो दरवाजा अत्यंत सर्कीर्ण हो उसमें होकर भी नहीं जाना चाहिए तथा जो मार्ग दुर्गम हो उसमें होकर भी नहीं जाना चाहिए । भैस वा भैसा आदि उग्र सींगवाले पशुओंसे दूर बचकर निकलना चाहिए । इसीप्रकार हाथी, ऊट, घोडा, उन्मत्तमनुष्य अथि और खर आदिकोंसे भी दूर बचकर निकलना चाहिए । कोतवालके कुलमें, नाई, धोबी आदि कार शूद्रोंके कुलमें, चक्री, चूल्हा, ओखली आदि वननिवालोंके कुलमें और मद्य वननिवाले पापियोंके कुलमें नहीं जाना चाहिए । इसी प्रकार जो प्रकृति कर जीविका करते हैं, जो बदिजनोंका काम करते हैं- दूसरोंका यश गाकर जीविका करते हैं, गाकर, बजाकर वा नृत्य कर जीविका करते हैं ऐसे कुलोंमें भी मुनियोंको आहारके लिए नहीं जाना चाहिए । इसीप्रकार प्याजवालेके घर, वेर्याके घर, अनाथके घर, अत्रतीके घर और अपनी भक्ति न करनेवालेके घर आहारके लिए नहीं जाना चाहिए । तथा जिस घरमें जानेसे कोई रोक दे, जिस घरमें विवाहादिक मांगलिक कार्य हो रहे हो और जो घर लोकनिर्दित हो ऐसे घरोंको सर्वथा छोड देना चाहिये । अर्थात् ऐसे घरोंमें नहीं जाना चाहिये । जो यज्ञशाला हो, भोजनशाला हो, कृपणका मकान हो, खतकका स्थान हो, जो घर बंद पडा हो और जिस घरके किवाड लगे हों तथा और भी जो ऐसे ही मकान हो उनमें मुनियोंको आहारके लिये कभी नहीं जाना चाहिये । इसका भी कारण यह है कि ऐसे घरोंमें जानेसे अतिप्रसंग दोष आता है, परिणामोंमें संक्लेशभाव उत्पन्न होजाता है, अपनी अवज्ञा वा तिरस्कार होता है, अपकीर्ति

होती है, संयमका नाश होता है, शास्त्रका विरोध होता है और लोकका विरोध होता है। अतएव ऊपर लिखे घरोंमें मुनियोंका आहारके लिये कभी नहीं जाना चाहिये। उन मुनिराजका अनुक्रमसे योग्य घरोंके समूहमें आहारके लिये घूमना चाहिये। मौन धारण कर आंगनके नियमित भाग-तक (जहांतक सर्वसाधारण लोग आ जा सकते हों) प्रवेश करना चाहिये तथा विकार, शरीरके इशारे और याचना आदिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥ १०१-१०८ ॥

इन्दोर्वन्धा गतिर्यद्भ्रक्षत्रक्षेत्रचारिणः ।

तद्भ्रन्मुनेश्च पुण्यानुग्रहाहगेहानुसारिणः ॥ १०९ ॥

जिस प्रकार नक्षत्रोंके क्षेत्रमें गमन करनेवाले चंद्रमाकी गति वदना करने योग्य मानी जाती है उसी प्रकार पुण्यके द्वारा अनुग्रह किये जाने योग्य घरोंमें आहारके लिये गमन करनेवाले मुनियोंकी गति भी वंदना करने योग्य मानी जाती है ॥ १०९ ॥

यथा वाऽदीनता रत्नदर्शकव्यवहारिणः ।

गात्रदर्शनमात्राल्पकांक्षिभिक्षोस्तथैव सा ॥ ११० ॥

जिस प्रकार रत्नोंको दिखानेवाला जौहरी किसी प्रकारकी दीनता धारण नहीं करता, अपने परिणाम सदा अदीनरूप रखता है उसीप्रकार शरीरको दिखाने मात्र थोड़ीसी इच्छाको धारण कर-नेवाले मुनियोंके भी किसी प्रकारकी दीनता नहीं होती, वे अपने परिणामोंको सदा अदीनरूप ही रखते हैं ॥ ११० ॥

अदीनजैनमार्गस्थः प्राप्त्यप्राप्तिसमाश्रयः ।

कः किं कुत्र कथं मह्यं दास्यतीतीहनोज्झितः ॥ १११ ॥

वे मुनिराज भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुए अदीनरूप मोक्षमार्गमें विराजमान रहते हैं, आहा-रके मिलनेपर हर्ष नहीं करते और न मिलनेपर विषाद नहीं करते, आहारके मिलने और न मिलनेमें

दोनोंमें समताभाव धारण करते हैं । इसीप्रकार “ हमारे लिए आहार कौन देगा, कहां देगा, कैसा देगा, क्या देगा और किस प्रकार देगा ” ऐसी इच्छासे वे मुनिराज सदा रहित होते हैं, अर्थात् वे मुनिराज ऐसी इच्छाएं कभी नहीं करते है ॥ १११ ॥

अस्थापितो निवर्तत प्रविष्टं मन्दिरादिकम् ।

पुनर्न प्रविशेदन्यग्रामार्दीश्राशनाशया ॥ ११२ ॥

वे मुनिराज यदि आहारके लिए किसी घरमें प्रवेश करें और वहांपर कोई उनका प्रतिग्रह न करे तो वे मुनिराज वहांसे लौट आते है । इसप्रकार यदि उस गांवमें आहार न मिले तो फिर भोजनकी इच्छासे उस दिन दूसरे गांवमें नहीं जाते है ॥ ११२ ॥

धारयेन्नैव विष्णुत्रवेगं निर्गत्य तं बहिः ।

व्युत्सृजेन्न विशेषश्चात्स्वस्थानं धीरधीर्ब्रजेत् ॥ ११३ ॥

यदि चर्या करते समय या घरमें प्रवेश करनेपर मलमूत्रका वेग उत्पन्न हो आवे तो उसे धारण नहीं करना चाहिये अर्थात् मलमूत्रके वेगको रोकना नहीं चाहिए । बाहर जाकर मलमूत्रकी बाधा मेटलेनी चाहिये । तथा मलमूत्रकी बाधा मेटलेनेपर फिर आहारके लिए किसी भी घरमें नहीं जाना चाहिये । फिर तो उन धीर धीर मुनियोंको अपने स्थानपर ही चले जाना चाहिये ॥ ११३ ॥

कुलं विषणव्यग्रेप्रताकुंकादिकुलाकुलम् ।

सन्मार्जनघवद्यं च वन्द्यमानोऽपि नो विशेषत् ॥ ११४ ॥

शृंगारनृत्यचित्रादिशालामुद्यानमिन्द्रियम् ।

द्विपेन्द्रक्रीडनस्थानं स्थानमन्यच्च तादृशम् ॥ ११५ ॥

जिस घरमें विषाद होरहा हो, जिस घरमें किसी प्रकारकी व्याकुलता हो, जिस घरमें उग्र परिणामी करूर मनुष्य हों, जिस घरमें बंदीजन रहते हो, जो कुल नीच कुल हो, जिस घरमें लुहारी

देना आदि पापकार्य होते हों, जिस घरमें श्रृंगारशाला हो, वृत्यशाला हो वा चित्रशाला हो अथवा जो ऐसे ही तमाशेके घर हों वा उद्यान वा बाग बगीचे हों, जिनमें इंद्रियोंको प्रसन्न करनेके लिए ही अनेक प्रकारकी क्रीडाएं की जाती हों, जो हाथियोंका क्रीडास्थल हो वा और भी जो ऐसे ही स्थान हों उनमें उन घरवालोंके द्वारा बंदना किये हुए भी प्रतिग्रह किए हुए भी मुनि प्रवेश नहीं करते हैं-आहारके लिए नहीं जाते हैं ॥ ११४-११५ ॥

प्रतिग्रहप्रणामान्यां स्थापितो योग्यदातृभिः ।

तर्णकैलकवालादीननुल्लंघ्य विशेषग्रहम् ॥ ११६ ॥

जिस घरके योग्य दाताने प्रतिग्रह और प्रणाम करके स्थापना किया है-ठहराया है उसके घरमें गाय भैसके छोटे बच्चे वा किसी भेड बकराके छोटे बच्चेको उल्लंघन न करते हुए प्रवेश करना चाहिए ॥ ११६ ॥

प्रकाशजनसंचारवत्यशुच्यङ्गिवर्जते ।

विस्तीर्णे संवृते शस्ते सम्मते तत्र संवृतः ॥ ११७ ॥

आत्मोचिताऽऽसनाऽऽसीनो दातृप्रक्षालितक्रमः ।

ऊर्ध्वार्धःपार्श्वदिकोणनिक्षेपाद्यनिरीक्षणः ॥ ११८ ॥

वर्णी पूर्णप्रतिज्ञोऽथ सिद्धभक्तिकं विधाय तत् ।

प्रत्याख्यानं विनिष्ठाप्य प्रेरितो भक्तदातृभिः ॥ ११९ ॥

समांगुलचतुष्कांतराग्निः स्थित्वा समुद्धृते ।

पात्रात्पिंडे करद्वन्द्वमानाभेधौतमुत्क्षिपेत् ॥ १२० ॥

जिस घरमें प्रकाश हो, जिस घरमें लोगोंका जाना आना होता रहता हो अर्थात् जिसमें

किसी प्रकारकी रुकावट न हो, जिसमें कोई अपवित्र प्राणी न हो, जो विस्तीर्ण हो, उपरसे डका हो-उघडा हुआ न हो, जो प्रशंसनीय हो और जो सबको सम्मत वा मनोवांछित हो ऐसे मका- नमें अपने शरीर वा इंद्रियोंको समेट कर आहारके लिए जाना चाहिये। वहां जाकर अपने योग्य आसन पर बैठ जाना चाहिये। बैठ जानेपर आहार देनेवाले ढाताको उचित है कि वह उन मुनिराजके चरणकमलोंका प्रक्षालन करे। उस समय मुनिराजको भी उपरकी ओर, नीचेकी ओर, अगल वगल, वा दिशाओंके कोणोंमें रखे रहनेवाले पदार्थोंपर अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिये अर्थात् किसी भी ओर देखना नहीं चाहिए। तदनंतर भक्ति करनेवाले उस गृहस्थ ढाताके द्वारा आहार ग्रहण करनेकी प्रार्थना करनेपर जिनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है ऐसे उन ब्रह्मचारी मुनिको सिद्धभक्ति करनी चाहिये। और फिर अपना प्रत्याख्यान वा पहले ग्रहण किया हुआ त्याग पूर्ण करना चाहिये। फिर उन मुनिराजको चार अगुलके अंतरसे दोनों पैरोंको समान रखकर खडा होना चाहिये। तथा जब ढाता अपने पात्रमेंसे देनेके लिए भोजनका ग्रास उठावे तब उन मुनिराजको अपने धोये हुए दोनों हाथ नाभिसे ऊपर २ रखते हुए क्षेपण करना चाहिये ॥ ११७-१२० ॥

पुटं पाण्योरभित्वाऽन्यक्षिसं भुंजीत तं मतं ।

विना विकारवेगार्त्तिभांद्याऽऽसक्तिस्वनादिभिः ॥ १२१ ॥

उन मुनिराजको आहार करते समय अपने दोनों हाथोंका बधन छोडना नहीं चाहिये। तथा किसी विकारके, विना किसी प्रकारकी शीघ्रताके, विना किसी प्रकारकी पीडाके, विना किसी मंदताके, विना किसी असमर्थताके और विना किसी शब्दके वा विना किसी ऐसे ही अन्य कार- णोंके शास्त्रोंमें लिखी हुई विधिके अनुसार हाथोंमें रखे हुए आहारको ग्रहण करना चाहिये ॥ १२१ ॥

यावदास्ति बलं स्यातुं मिलयेतत्करद्रयम् ।

तावद्भुजे त्यजाम्यन्यथेति संघा यतेर्यतः ॥ १२२ ॥

मुनिराज जो खड़े होकर तथा हाथ मिलाकर आहार करते हैं उसका कारण यह है कि मुनि-राजके ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि "जबतक मुझमें खड़े होनेकी शक्ति है और जबतक भेरेसे दोनों हाथ मिल सकते हैं तबतक ही मैं भोजन करूंगा। जब मुझमें खड़े होनेकी शक्ति नहीं रहेगी तथा हाथोंमें मिलनेकी शक्ति नहीं रहेगी तब मैं आहारका सर्वथा त्याग कर दूंगा," ऐसी मुनियोंके प्रतिज्ञा होती है ॥ १२२ ॥

आगे करपात्र आहारका कारण बतलाते हैं ।

पुरा रत्नसुवर्णादिनाभाजनभाजिनः ।

दीनता सज्यते तेभ्यो हीनभाजनभोजने ॥ १२३ ॥

"पहले मैं रत्न, सोने आदिके पात्रोंमें भोजन करता था । यदि अब मैं उन पात्रोंसे कम कीमतके पात्रोंमें भोजन करूंगा तो मेरे परिणामोंमें दीनता उत्पन्न होगी," यही समझकर वे मुनिराज हाथमें ही भोजन करते हैं ॥ १२३ ॥

तत्सन्नविश्वगोहायं तद्गृहक्षालनादिना ।

यत्संगाऽसंयमौ च स्तस्तस्मात्पाणिपुटाशनम् ॥ १२४ ॥

रत्न वा सुवर्णादिके उत्तम पात्र सब घरोंमें नहीं मिल सकते। यदि कदाचित् मिल भी जायं तो परिश्रमके ग्रहण करनेका दोष आता है। तथा उन पात्रोंमें भोजन करनेपर उनके धोने आदिमें बड़ा भारी असंयम होता है इसीलिए मुनिराज सदा पाणिपात्रमें ही आहार करते हैं ॥ १२४ ॥

कान्तातारुण्यलावण्यलीलालोकनजल्पन ।

स्मेरस्याब्जपदन्यासविलासाद्यनिरिक्षणः ॥ १२५ ॥

गौर्यथाऽति वृणव्रातं क्षिप्तं भुंजति यत्नतः ।

तथाऽऽन्नाद्यमनास्वाद्य गोचारज्ञो यथोचितम् ॥ १२६ ॥

आहार करते समय मुनिराजको उचित है कि वे स्त्रियोंका यौवन, लावण्य, लीला, देखना, बोलना, हंसना, उनका मुखकमल, उनकी चाल और उनके विलास आदिको न देखे । जिसप्रकार गाय घास डालनेवालेके यौवन आदिको नहीं देखती केवल डाली हुई घासको यत्नपूर्वक खालेती है । उसीप्रकार गोचरी वृत्तिको जाननेवाले मुनिराज अन्नादिकका स्वाद न लेते हुए उचित रीतिसे प्राप्त हुए आहारको ग्रहण करते हैं । मुनिराजके इस प्रकार आहार ग्रहण करनेको गोचरीवृत्ति कहते हैं ॥ १२५-१२६ ॥

भृंगः षुष्पासवं यद्धत् गृण्हात्येकगृहेऽशनम् ।

गृहिबाधां विना तद्धुंजति भ्रमराशनः ॥ १२७ ॥

अथवा मुनिराज भ्रामरीवृत्तिको धारण कर आहार ग्रहण करते हैं । जिसप्रकार भ्रमर फूलको विना बाधा दिये उसके रसको ग्रहण कर लेता है । उसीप्रकार गृहस्थको किसी प्रकारकी बाधा दिये विना ही भ्रामरी वृत्तिको धारण करनेवाले वे मुनिराज किसी भी एक घरमें आहार ग्रहण कर लेते हैं ॥ १२७ ॥

यथालब्धेन भक्तेन कुर्यादुदरपूरणम् ।

यद्धन्मृदादिना लोकैः क्रियते श्वभ्रपूरणम् ॥ १२८ ॥

अथवा मुनिराज गर्तपूर्णवृत्तिको धारण करते हुए आहार लेते हैं । जिसप्रकार संसारके लोग किसी गढेको मिट्टी आदि जो कुछ मिलता है उसीसे भर देते हैं उसीप्रकार वे मुनिराज जैसा कुछ आहार मिल जाता है उसीसे अपना उदर पूर्ण कर लेते हैं । इसको गर्तपूर्णवृत्ति कहते हैं ॥ १२८ ॥

तोषरोषव्यपेतस्य ज्ञानध्यानप्रसिद्धये ।

इत्येषा यत्नतो भुक्तिरेषणासमितिर्मता ॥ १२९ ॥

हर्षविषाद रहित मुनिराजके केवल ध्यान और ज्ञानकी वृद्धि करनेकेलिए इसप्रकार यत्ना-
चारपूर्वक जो आहार ग्रहण करना है. उसको एषणासमिति कहते हैं ॥ १२९ ॥ इस प्रकार एषणा
समितिका निरूपण किया ।

अब आगे आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप कहते हैं ।

विहायाऽऽदाननिक्षेपौ सहसाऽनवलोक्य च ।

दुःप्रमार्जनमप्रत्यवेक्षणं चार्द्रमानसः ॥ १३० ॥

विधायोपाधितद्देशवर्षिणं प्रतिलेखनैः ।

लब्धस्वेदरजः सूक्ष्मलतातिमृदुभिः पुनः ॥ १३१ ॥

तौ प्रसृज्योपधेर्यत्नात्रिक्षेपाऽऽदानयोः कृतिः ।

यतेरादाननिक्षेपसमितिः परिकीर्तिता ॥ १३२ ॥ त्रिकम्

जिनका हृदय दयासे भँगा हुआ है ऐसे मुनिराजको कोई भी उपकरण अकस्मात् वा शीघ्रताके साथ न तो रखना चाहिये और न उठाना चाहिए । इसीप्रकार किसी उपकरणको बिना देखे भी नहीं रखना चाहिये और न उठाना चाहिये । तथा बिना मार्जन किये हुए वा बिना शोधन किये हुए अथवा जिनका मार्जन वा शोधन अच्छी तरह नहीं हुआ है ऐसे किसी उपकरणको भी उठाना रखना नहीं चाहिये । जिस किसी उपकरणको रखना हो वा उठाना हो, उसको पहले अच्छी तरह देखलेना चाहिये । फिर जिसकी लताएं वा झाखाए अत्यंत सूक्ष्म हैं और जो पसीना वा धूलि आदिको दूर कर सकती है ऐसी कांमल पीछिसि उस उपकरणको तथा उस स्थानको अच्छी तरह शोधलेना चाहिय तथा मार्जन करलेना चाहिये । इसप्रकार उसस्थानको देख शोधकर उसमें उपकरणको अच्छीतरह देख शोधकर तथा मार्जन कर यत्नपूर्वक उठाना वा रखना है वह मुनिराजकी आदाननिक्षेपण समिति कहलाती है ॥ १३०-१३२ ॥ इसप्रकार आदाननिक्षेपण समितिका स्वरूप कहा ।

अब आगे व्युत्सर्गसमितिका स्वरूप कहते हैं ।

कृष्टप्लुटादिदेशेऽगिच्छिद्रहीने घने च यः ।

व्युत्सर्गोऽङ्गमलादेः स्याद्व्युत्सर्गसमितिर्यतेः ॥ १३३ ॥

जिस स्थानमें कोई प्राणी न हो, चींटी आदिका छिद्र न हो, जो स्थान जुता हो वा जलाया हुआ हो, तथा जो स्थान सघन हो ऐसे स्थानमें शरीरके मल, मूत्र, कफ आदिका करना सो मुनिराजकी व्युत्सर्गसमिति कहलाती है ॥ १३३ ॥

आगे मुनिराज रात्रिमें मलमूत्रका त्याग किस प्रकार करें सो कहते हैं ।

वीक्षितेऽस्मिन्दिने हस्तबाह्यस्पर्शपरीक्षिते ।

रात्रौ सत्यगिनो नो वेत्यंगिहीने तमुसृजेत् ॥ १३४ ॥

यदि मुनिराजको रात्रिमें मलमूत्रके त्याग करनेकी आवश्यकता हो तो किसी ऐसे स्थानपर छोटे जीवजंतु हैं वा नहीं इस बातकी परीक्षा हाथके बाहरी ओरके प्रदेशमें (हथेलीकी दूसरी ओरसे) स्पर्शकर कर लेनी चाहिये । जब यह निश्चय हो जाय कि वहांपर कोई जीवजंतु नहीं है तब उस स्थानपर मलमूत्रका त्याग करना चाहिये ॥ १३४ ॥

सांग्याब्धश्चेद्द्वितीयेऽत्र तृतीये वांगिसंगते ।

विवशो व्युत्सृजेदल्पप्रायश्चित्तो यतिस्ततः ॥ १३५ ॥

यदि उस स्थानपर जीव जंतु हों तो फिर किसी दूसरे स्थानपर जाकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये । यदि उस दूसरे स्थानपर भी जीवजंतु हों तो फिर विवश होकर तीसरे स्थानपर जाकर मलमूत्रका त्याग करना चाहिये । चाहे वह स्थान जीव सहित ही क्यों न हो । तथा मुनिराजको इसका शोडासा प्रायश्चित्त लेना चाहिये ॥ १३५ ॥

आगे इन समितियोंसे पापोंका नाश होना दिखलाते हैं ।

यद्ब्रह्मव्रतनुत्राणः शराऽऽसाराऽपराजितः ।

यतिः समितिगात्रास्तद्धृत्पापेषु दुर्जयः ॥ १३६ ॥

जिसप्रकार जिस योद्धाके शरीरपर वज्रमय कवच लगा हुआ है वह वाणोंकी वडी भारी वर्षासे भी जीता नहीं जासकता, उसीप्रकार जिन मुनिराजका शरीर समितियोंसे सुरक्षित है उनको पाप कभी नहीं जीत सकते है वह पापोंसे सदा अजेय बना रहता है ॥ १३६ ॥ इसप्रकार समितियोंका निरूपण किया ।

अब आगे गुप्तियोंका निरूपण करते हैं ।

दोषेभ्यो गोपनं रक्षा व्रतानां गुप्तिरिष्यते ।

सा मानसवचःकायदंडत्रितयदंडनी ॥ १३७ ॥

दोषोंसे व्रतोंकी रक्षा करना गुप्ति है । वह गुप्ति तीन प्रकार है । मनको वशमें करना- निग्रह करना मनोगुप्ति है । वचनको वशमें रखना- वचनगुप्ति है तथा शरीरको वशमें करना काय- गुप्ति है । इसप्रकार मन, वचन कायको निग्रह करना सो तीन प्रकारकी गुप्ति कहलाती है ॥ १३७ ॥

आगे मनोगुप्तिका स्वरूप कहते हैं ।

मनःपंचद्रियेभेन्द्रस्वैरचारनिवारणी ।

स्वे गोचरे मनोगुप्तिर्ज्ञानध्यानरता मतिः ॥ १३८ ॥

यह मन पांचों इंद्रियरूप हाथियोंका इन्द्र वा स्वामी है, और वह अपनी इच्छानुसार उधर उधर घूमा करता है । उसको निवारण करनेरूप तथा अपने आत्मामें लीन होते हुए ज्ञान और ध्यानमें लीन होनेवाली जो बुद्धि है उसको मनोगुप्ति कहते है ।

आगे वचनगुप्तिका स्वरूप कहते हैं ।

गजाश्वशस्त्रास्त्रादिव्याख्यायाः क्लेशकारिणः ।

सत्यस्याऽपि निवृत्तिर्वागुसिर्वाचयमोऽथवा ॥ १३९ ॥

हाथी, घोड़ा, शस्त्र आदि विषयक शास्त्रके व्याख्यानका त्याग करना तथा अन्य जीविको वलेशे पढ़ुवाने वाले सत्य वचनोंका भी त्याग करना वचनगुप्ति है । अथवा मौन धारण करना वचनगुप्ति है ॥ १३९ ॥

आगे कायगुप्तिको कहते हैं ।

कायावद्यक्रियात्यागः कायगुप्तिर्मताऽथवा ।

कायोत्सर्गः समुत्सर्गः संगस्य द्विविधस्य यः ॥ १४० ॥

शरीरसे उत्पन्न होनेवाली पापरूप क्रियाओंका त्याग करना कायगुप्ति है । अथवा बाह्य तथा अम्यतरके भेदसे दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग कर कायोत्सर्ग धारण करना-समस्त प्रकारके परिग्रहोंसे ममत्वका छोड़ देना कायगुप्ति है ॥ १४० ॥

पुरस्य परिखा रक्षा क्षेत्रस्य च वृत्तिर्यथा ।

तथा व्रतानामेतास्तु गुप्तयो गुप्तयः स्मृताः ॥ १४१ ॥

जिसप्रकार नगरकी रक्षा करनेके लिए खाई होती है, अथवा खेतकी रक्षा करनेके लिए उसकी बाड़ होती है उसीप्रकार व्रतोंकी रक्षा करनेके लिए ये गुप्तियां कही गई हैं ॥ १४१ ॥ इस प्रकार पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्तिरूप छेदोपस्थापना नामके चारित्रिका स्वरूप कहा ।

अब आगे परिहारविशुद्धि नामके चारित्रिका स्वरूप कहते हैं ।

परिहारेण दोषाणां शुद्धिर्धर्मिन्स संयमः ।

परिहारविशुद्धिः स्यादद्विरीहृग्विधस्य सा ॥ १४२ ॥

भुक्त्वा प्रोज्झितभोगस्य त्रिशद्वर्षस्य जन्मनः ।

प्रत्याख्यानख्यपूर्वाम्बुराशिपारगयोगिनः ॥ १४३ ॥

समापृथक्त्वं तीर्थशापादपार्थनिवासिनः ।

त्यक्त्वा सन्ध्यात्रयं नित्यं गव्यूतिद्वयगामिनः ॥ १४४ ॥

जिस संयममें दोपोंका परिहार वा त्याग कर आत्माकी शुद्धता धारण की जाती है उसको परिहारविशुद्धि चारित्र्य कहते हैं । यह परिहारविशुद्धि नामके चारित्र्यका होना एक प्रकारकी ऋद्धि है । तथा परिहारविशुद्धि नामकी ऋद्धि ऐसे मुनिके होती है जिन्होंने गृहस्थ अवस्थामें अनेक प्रकारके भोग तथा उपभोग भोगकर छोड़ दिये हैं, जिनकी आयु कमसे कम तीस वर्षकी हो, जो प्रत्याख्यानपूर्व नामके महासागरके पारगामी हैं, अर्थात् जो प्रत्याख्यान पूर्वतकके चरण कमलोकें पृथक्त्व वर्षतक अर्थात् तीन वर्षसे लेकर नौ वर्षतक भगवान् तीर्थकर परमदेवके चरण कमलोकें निकट रह चुके हैं और जो प्रातःकाल, मध्याह्नकाल तथा सायंकाल इन सामायिकके तीनों सम-योको छोड़कर बाकीके समयमें प्रतिदिन कमसे कम दो कोश चलते हैं अर्थात् जो प्रतिदिन कमसे कम दो कोश चलकर ठहरते हैं ऐसे मुनिराजके यह परिहारविशुद्धि नामकी ऋद्धि होती है ॥ १४२-१४४ ॥

जिवराशौ चरंश्चैप पापालेपो यथांभसि ।

वसत्सरोजिनीपत्रं पयलेपविवर्जितम् ॥ १४५ ॥

जिस प्रकार कमलिनीका पत्र जलमें ही रहता है तथापि वह जलके लेपसे सर्वथा रहित रहता है । कमलका पत्रा जलमें रहता हुआ भी जलसे गीला नहीं होता उसी प्रकार परिहारविशुद्धि नामकी ऋद्धिको धारण करनेवाले मुनि यदि जीवोंके समूहपरसे भी चले जाय जीवोंके ऊपर होकर भी निकल जाय तो भी वे पापके लेपसे सर्वथा रहित होते हैं । उस ऋद्धिके कारण उनका शरीर इतना हलका हो जाता है कि उससे किसी भी जीवको किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती । इसी-लिये उनको गमन करनेमें किसी प्रकारका पाप नहीं लगता ॥ १४५ ॥ इस प्रकार परिहारविशुद्धि नामके चारित्र्यका स्वरूप कहा ।

अब आगे सूक्ष्मसांपराय नामके चारित्र्यका स्वरूप कहते हैं ।

सूक्ष्मोऽल्पः सांपरायः कषायोऽस्मिन्निति संयमः ।

स्यात्सूक्ष्मसांपरायस्सामायिकद्वितयात्मकः ॥ १४६ ॥

सांपराय शब्दका अर्थ कषाय है । जिस संयममे अत्यंत सूक्ष्म कषाय हो उस संयमको सूक्ष्मसांपराय चारित्रि कहते है । (यह चारित्रि दशवं गुणस्थानमे होता है) तथा सामायिक और छेदोपस्थापना ये इसके दो भेद है । अर्थात् वह सूक्ष्मसांपराय नामका चारित्रि इन दोनों चारित्ररूप रहता है ॥ १४६ ॥

आगे यथाख्यातचारित्रिका स्वरूप उसकी निरुक्तिपूर्वक कहते हैं ।

यथा चिरागं स्वं रूपं तथैवाऽऽख्यात इत्ययम् ।

यथाख्यातो मतोऽधौघघनसंघप्रभंजनः ॥ १४७ ॥

जिस प्रकार आत्माका शुद्ध स्वरूप वीतरागरूप है उसी प्रकार जो चारित्रि शुद्ध वीतराग-स्वरूप हो उसको यथाख्यातचारित्रि कहते है । यह यथाख्यातचारित्रि पापोंके समूहरूप मेघोंके समूहको नाश कर देनेके लिये-उडा देनेके लिए प्रबल वायुके समान है ॥ १४७ ॥ इस प्रकार पांचों प्रकारके चारित्रिका स्वरूप कहा ।

अब आगे संयमका निरुक्तिपूर्वक अर्थ बतलाते हैं ।

सं सम्यग्दर्शनज्ञानपावनः पापघातनः ।

यो द्वन्द्वद्वितयस्य स्यान्नमस्त्यागः स संयमः ॥ १४८ ॥

स शब्दका अर्थ तन्म्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमे पवित्र और समस्त पापोंका नाश करनेवाला है । तथा यम शब्दका अर्थ बाह्य अभ्यतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना है । अतएव जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे पवित्र हो तथा समस्त पापोंका नाश करनेवाला हो ऐसा जो बाह्य और अभ्यतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग है उसको संयम कहते है ॥ १४८ ॥

आगे सम्यक्चारित्ररूपवृक्षका निरूपण करते हैं ।
सम्यग्दृग्वोधमूलं व्रतसमितिततिस्कन्धशाखानुबन्धं ।
शीलस्तोमप्रवालं गुणकुसुमगणं सत्सुखालीफलालिम् ॥
गुप्तिघ्राताऽऽलवालाऽमृतपरिकलितं सत्वसंतापनोदं
सम्यक्चारित्रकल्पदुमहमतुलं संश्रितोऽस्मीष्टपुष्ट्यै ॥ १४९ ॥

यह सम्यक्चारित्र एक प्रकारका कल्पवृक्ष है । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानही उसकी जड़ है । महाव्रत और समितियोंका समूह ही उसका स्कन्ध तथा शाखाओंसे घनीभूत होकर फैला हुआ है । अर्थात् महाव्रत उसका स्कन्ध है और समितियाँ उसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं । शीलोंका समूह ही उसके कोमल पत्ते हैं । गुण ही उसके फूलोंके समूह हैं, मोक्षरूप श्रेष्ठ सुखका समूह ही उसपर बहुतेसे फल (अनतसुखरूप अनतफल) लग रहे है और गुप्तियोंका समूह ही उसका आलवाल वा थाँवला है । यह सम्यक्चारित्ररूपी कल्पवृक्ष अमृतरूपी रससे भरा हुआ है और जीवोंके समस्त संतापोंको दूर करनेवाला है । इस सम्यक्चारित्ररूप कल्पवृक्षकी उपमा संसार-भरमें नहीं है । ऐसे इस सम्यक्चारित्ररूपी कल्पवृक्षका मैं अपने इष्टकी सिद्धिके लिए आश्रय लेता हूँ— उसकी छायामें बैठता हूँ अर्थात् सम्यक्चारित्रको धारण करता हूँ । इस प्रकार श्री वीरान्दि आचार्य अपने इस अध्यायके अंतमें सम्यक्चारित्रको मोक्षमार्गका विशेष कारण मानते हुए उसका स्मरण करते हैं ॥ १४९ ॥

आगे सम्यक्चारित्रकी महिमा दिखलाते हैं ।
मोक्षोद्दामतमोयटाविघटनः स्मरैर्विशेषोत्करै-
र्दुर्वारिपरदुःकृतोत्पलकुलक्षोषी जगद्धन्दिनः ।

प्रोन्मीलनकेवललादिकमलः सन्मार्गसन्मंडनः ।

स्तान्मच्चिनभःस्थले स्थिरतमश्चारित्रचण्डद्युतिः ॥ १५० ॥

यह सम्यक्चारित्र एक प्रकारका सूर्य है । जिसप्रकार सूर्य अपनी तीव्र किरणोंसे अंध-कारको दूर करदेता है उसीप्रकार यह सम्यक्चारित्ररूप सूर्य अपने अनेक प्रकारके भेदग्रभेदरूप तीव्र किरणोंके द्वारा मोहरूपी प्रबल अंधकारके समूहको वा अंधकारकी घटाको नाश करनेवाला है । जिसप्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा रात्रिविकासी कुमोदिनियोंको जला देता है उसीप्रकार यह सम्यक्चारित्ररूपी सूर्य भी अपने अनेक भेदरूप तीव्र किरणोंके द्वारा जो बड़ी कठिनतासे नाश किए जा सकें ऐसे पापरूप रात्रिविकासी कुमोदिनियोंके समूहको शीघ्र ही जला देता है । अर्थात् समस्त पापोंका नाश करनेवाला है । जिसप्रकार सूर्यको संसार नमस्कार करता है उसीप्रकार इस सम्यक्चारित्ररूपी सूर्यको भी समस्त संसार नमस्कार करता है । जिसप्रकार सूर्यके उदय होनेसे कमल खिल जाते हैं उसीप्रकार इस सम्यक्चारित्ररूपी सूर्यके उदय होनेसे अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकउपभोग, क्षायिक अनंतवीर्य और अनंत सुख ये नौ केवल लब्धियां प्राप्त होती हैं । अर्थात् इस सम्यक्चारित्रके ही प्रभावसे केवलज्ञान आदि नौ केवल लब्धियां प्राप्त होती हैं । तथा जिसप्रकार सूर्यके उदय होनेसे श्रेष्ठ मार्ग दिखलाई पडता है उसीप्रकार सम्यक्चारित्ररूपी सूर्यके उदय होनेसे सर्वश्रेष्ठ ऐसा यह मोक्ष-मार्ग स्पष्ट दिखलाई पडता है । अर्थात् यह सम्यक्चारित्र मोक्षमार्गका आभूषण है । ऐसा यह सम्यक्चारित्ररूपी सूर्य मेरे हृदयरूपी आकाशमें सदा अत्यंत स्थिर रहे । जिसप्रकार सूर्य आकाशमें रहता है उसीप्रकार यह सम्यक्चारित्ररूपी सूर्य मेरे हृदयरूपी आकाशमें स्थिर रहे ॥ १५० ॥

आगे भगवान् ननिनाथको स्मरण करते हैं ।

नमिर्वरश्रीः प्रणयैकभूमि-

जिनः स नः पातु दयानिधानः ।

अलं गलत्यर्जितकर्मजालं ।

यस्येक्षणान्मंशु महोदयस्य ॥ १५१ ॥

जिन भगवान् नमिनाथके दर्शन करनेमात्रसे जन्मजन्मांतरके इकठे हुए कर्म बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते है । जो दयाके निधान है, विश्वासकी एक भूमि है और जिनकी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी सबसे उत्तम है ऐसे श्री नमिनाथ स्वामी हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १५१ ॥

इसप्रकार श्री वीरनंदि सिद्धातचक्रवर्तिविरचित श्रीआचारसार नामके

शास्त्रकी चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी 'धर्मरत्न'

लालाराम शास्त्रीद्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषाटीकामें

चारित्र्याचारके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह

पांचवा अधिकार समाप्त हुआ ।

॥ अथ षष्ठोऽधिकारः ॥

वन्दे मुदा श्रीशजिनाभिनन्दनं
शश्वत्पदानमसुखाभिनन्दनम् ।

तपःस्फुरद्ब्रह्मिनिमग्रमन्मथं
विनेयसन्दर्शितमुक्तिसत्पथम् ॥ १ ॥

अथ छठा अधिकार

जिन्होंने शिष्योंके लिए मोक्षका सबसे उत्तम मार्ग दिखलाया है, तपश्चरणरूपी वैदीप्यमान् जलती हुई अग्निमें डुबाकर जिन्होंने कामदेवको जला दिया है, तथा जो शिष्य उनके चरणकमलोंको सदा नमस्कार करते हैं उनके लिए अनंत सुखके देनेवाले हैं ऐसे अतरंग बहिरंग लक्ष्मीको धारण करनेवाले श्री अभिनंदन जिनदेवको मैं बड़े हर्षके साथ नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

आगे तपश्चरणका वर्णन करते हैं ।

तपःपोतेन येनासौ संसारोरुसरिपतिः ।

तीर्यते त्वरयेदानीं तत्तपः प्रतिपाद्यते ॥ २ ॥

जिस तपश्चरणरूपी जहाजके द्वारा यह ससाररूपी महासागर पार किया जाता है उसी तप-
श्चरणको अब बड़ी शीघ्रताके साथ निरूपण करते हैं ॥२॥

तपः प्राहुरनुष्ठानं मानसाक्षिनियामकम् ।

बाह्याभ्यन्तरभेदं तत्प्रत्येकं षड्विधं मतम् ॥ ३ ॥

मन और इंद्रियोंके निग्रह करनेवाले अनुष्ठानको तप कहते हैं । उस तपके दो भेद हैं बाह्य और अंतरंग । बाह्य तपके छह भेद हैं और अंतरंग तपके भी छह भेद हैं । इसप्रकार तपश्चरणके
आर भेद है ॥ ३ ॥

अनशनावमौर्दर्यं वृत्तिसंख्यारसोज्झिती ।

विविक्तशयनासनं कायक्लेशो बहिस्तपः ॥ ४ ॥

अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश यह छह प्रकारका बहिरंग तप कहलाता है ॥ ४ ॥

आगे अनशनका स्वरूप कहते हैं ।

अशनत्यागोऽनशनं साकांक्षाकांक्षभेदकम् ।

तदाद्यमेकद्वित्र्यादिषण्मासानशनान्तगम् ॥ ५ ॥

आहारका त्याग करदेना अनशन कहलाता है । उसके दो भेद हैं एक साकांक्ष और अनाकांक्ष । इनमेंसे एक महीना, दो महीना, दो महीना, तीन महीना, चार वा पांच महीना वा अभिकसे अधिक छह महीनातक भोजनका त्याग करदेना सो साकांक्ष अनशन कहलाता है ॥ ५ ॥

साकारसर्वतोभद्रसिंहनिःक्रीडितादयः ।

साकांक्षस्योपवासस्य भेदाश्चैकान्तरादयः ॥ ६ ॥

इसीप्रकार साकार, सर्वतोभद्र, सिंहनिःक्रीडित और एकान्तर आदि सब व्रत साकांक्ष अनशनके भेद कहे जाते हैं ॥ ६ ॥

आगे अनाकांक्ष अनशनका स्वरूप कहते हैं ।

निकांक्षोऽसौ भवेद्भक्तप्रत्याख्यानैंगिनीमृतिः ।

प्रायोपगमनेष्वायुरन्तसंन्यासकर्मसु ॥ ७ ॥

संन्यासमें अथवा आयुके अंतमें संन्यास धारण करते समय भक्त-प्रत्याख्यानमरण और इंगिनीमरण होता है उसको निकांक्षअशन कहते हैं । इस अनशनमें भोजनका त्याग कर देनेपर फिर भोजनकी इच्छा नहीं होती इसलिये इसको निकांक्ष अनशन कहते हैं ॥ ७ ॥

देहदर्पविनाशाय संयमद्वयसिद्धये ।

कुर्यादनशनं लाभसत्काराद्यनपेक्षया ॥ ८ ॥

इस अनशन नामके तपको लाभ और सत्कार आदिकी अपेक्षा न रखते हुए केवल शरीरके दर्प नष्ट करनेके लिए और इंद्रियसंगम तथा प्राणिसंयम इन दोनों प्रकारके संयमोंको सिद्ध करनेके लिए पालन करना चाहिये ॥ ८ ॥ इसप्रकार अनशनतपका वर्णन किया ।

अब आगे अवमौदर्य तपको कहते हैं ।

श्रासहीननिजाहाराधूनाहाराशनप्रतमम् ।

तपः स्यादवमौदर्यमक्षकक्षदानलः ॥ ९ ॥

अपने आहारसे एक श्रास, दो श्रास, चार श्रास वा दस वीस श्रास कम आहार लेना अवमौ-
दर्य तप कहलाता है । यह तप इंद्रियरूपी वनको भस्म करनेके लिए-इंद्रियोंको वशमें करनेके लिए दावानल अधिके समान है ।

भावार्थ- इस अवमौदर्य तपसे समस्त इंद्रियां वशमें होजाती है ॥ ९ ॥

उपवासातिमात्राशनोत्पन्नश्रमदोषहृत् ।

ध्यानस्वाध्यायनिद्रातिजयाद्यर्थमिदं मतम् ॥ १० ॥

यह अवमौदर्य नामका तप उपवाससे उत्पन्न होनेवाले परिश्रमको दूर करनेवाला है और अधिक भोजनसे उत्पन्न हुए अजीर्ण आदि अनेक दोषोंको दूर करनेवाला है । इससे ध्यान और स्वाध्यायकी सिद्धि होती है तथा निद्रा और पीडा आदिकी विजय होती है । इसलिए इस तपश्रमको अवश्य करना चाहिये ॥ १० ॥ इसप्रकार अवमौदर्य तपका वर्णन किया ।

अब आगे वृत्तिपरिसंख्यान नामके तपका वर्णन करते हैं ।

वृत्तिर्वाटगृहाऽऽहारपात्रदातृषु वर्त्तनम् ।
संख्या तन्नियमो वृत्तिपरिसंख्या निजेच्छया ॥ ११ ॥

गली, घर, आहार, पात्र और दाता आदिकोमें प्रवृत्ति करनेको वृत्ति कहते हैं। तथा इनके नियम करनेको संख्या कहते हैं। अपनी इच्छानुसार गली, घर, आहार, पात्र, दाता आदिके नियम करनेको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं। आज दो वा चार गलियोंमें आहारके लिए जायंगे, दो वा चार घरोंमें ही जायंगे, अधिकमें नहीं, आज रुखा वा चिकना भोजन मिलेगा तो लेंगे नहीं तो नहीं, आज चांदीके पात्रसे उठाकर आहार देगा तो आहार लेंगे अन्यथा नहीं, अथवा आज इस प्रकारका (दो पुरुष, दो माई, दो बियां, आहार देंगी तो आहार लेंगे अन्यथा नहीं) दाता आहार देगा वा इस विधिसे आहारका योग मिलेगा तो आहार लेंगे नहीं तो नहीं, इसप्रकारके नियम कर चर्चके लिए निकलनेको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं ॥ ११ ॥

इयमाशानिरासायादीनताभावनास्ये ।

गात्रयात्रानिमितान्नमात्रकांक्षस्य योगिनः ॥ १२ ॥

ध्यान, स्वाध्याय आदिके निमित्त इस शरीरको चलनेके लिए अन्नमात्रकी इच्छा करनेवाले योगियोंके आहार प्राप्त होनेकी आशाको दूर करनेके लिए तथा अदीनतारूप भावनाकी प्राप्ति होनेके लिए यह वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप किया जाता है ॥ १२ ॥ इसप्रकार वृत्तिपरिसंख्यान नामके तपका वर्णन किया ।

अब आगे रसपरित्याग तपको कहते हैं ।

दधिक्षीराऽऽज्यतैलादेः परिहारो रसस्य यः ।
तपो रसपरित्यागो मधुरादिरसस्य वा ॥ १३ ॥

दही, दूध, घी, तेल आदि रसोंका त्याग करना अथवा मीठा, खट्टा, कड़वा आदि रसोंका त्याग कर देना सो रसपरित्याग नामका तप कहलाता है ॥ १३ ॥

कायकान्तिमदाक्षेभक्षोभवारणकारणम् ।

परिहारो रसस्यायं स्याज्जितेन्द्रिययोगिनः ॥ १४ ॥

इंद्रियोंको जितनेवाले योगियोंका यह रसपरित्याग नामका तप शरीरकी कांतिको बढ़ानेवाला है और इंद्रियारूपी हाथियोंके क्षोभको रोकनेका कारण है ॥ १४ ॥

भावार्थ- इस तपसे शरीरकी कांति बढ़ती है और इन्द्रिया सब वशमें हो जाती है । इस प्रकार रसपरित्याग नामके तपका स्वरूप कहा ।

अब आगे विविक्तशय्यासन तपको कहते हैं ।

विविक्तेऽध्ययनध्यानवाधकोत्करवर्जिते ।

शयनं चाऽऽसनं यत्तद्विविक्तशयनसनम् ॥ १५ ॥

जिस स्थानमें ध्यान और अध्ययनमें होनेवाली बाधाओंका समूह न हो ऐसे किसी एकान्त स्थानमें शयन करना सो विविक्तशय्यासन नामका तप कहलाता है ॥ १५ ॥

तरुकोटरशून्यागाराऽऽसामोर्वीधरादयः ।

विविक्ताः कामिन्मीपण्डपशुश्रुद्रांगिवर्जिताः ॥ १६ ॥

जो स्थान स्त्रियोंसे रहित है, नगुंसकोंसे रहित है, पशुओंसे रहित है, छोटे छोटे प्राणियोंसे रहित है ऐसे वृक्षके कोटर, सूने मकान, सूने उपवन, सूनी पृथ्वी और सूने पर्वत आदि एकान्त स्थान कहलाते हैं । ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना वा शयन करना विविक्तशय्यासन कहलाता है ॥ १६ ॥ इस प्रकार विविक्तशय्यासनका स्वरूप कहा ।

अब कायक्लेशका स्वरूप कहते हैं ।

सुखोपलालितः कायो नालं सद्ध्यनसिद्धये ।

तद्देहदमनं कायक्लेशः क्लेशैर्मतोचितैः ॥ १७ ॥

यदि इस शरीरका लालन पालन सुखपूर्वक किया जायगा तो फिर इससे श्रेष्ठ ध्यानकी सिद्धि कभी नहीं होसकती । इसलिए भगवान् जिनेंद्रदेवके कहे अनुसार उचित क्लेशोंके द्वारा इस शरीरको दमन करना कायक्लेश तप कहलाता है ॥ १७ ॥

निर्दयं मर्दनीयोऽयं कायः क्लेशकरः पुरा ।

चिरं रिपुरितीवैषः कायक्लेशरतो यतिः ॥ १८ ॥

“यह शरीर चिरकालका शत्रु है, इसने पहले बहुतेसे क्लेश दिए हैं इसलिए अब निर्दय होकर इसका मर्दन करना चाहिये” यही समझकर मुनिराज कायक्लेश करनेमें सदा तत्पर रहते हैं ॥ १८ ॥

वीरस्वस्तिकवज्राब्जहस्तिशुण्डासनादयः ।

व्युत्सर्गः शवगोदंडचापशय्यादयश्च ते ॥ १९ ॥

वीरासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, कमलासन, हस्तिशुंडासन (हाथीकी खंडके समान आसन लगाना) व्युत्सर्ग (शरीरसे ममत्व छोडकर खडे होना) मृतकासन (मृतकके समान आसन) गायके समान आसन, दंडासन, घडुपासन और शय्यासन तथा और भी ऐसे ही ऐसे कठिन आसनोंको धारण कर ध्यान अध्ययन करना, तपश्चरण करना कायक्लेश नामका तप है ॥ १९ ॥

तपो बाह्यमिदं बाह्यलोकानन्दैकमन्दिरम् ।

आभ्यन्तरतपःक्षीरसागरेन्दुं नमाम्यहम् ॥ २० ॥

इसप्रकार ऊपर कहा हुआ यह बाह्य तप बाह्य लोगोंको भी (मिथ्यादृष्टी आदि लोगोंको भी) आनंद प्राप्त करनेका मुख्य भवन है तथा आभ्यन्तर तपश्चरणरूपी क्षीरसागरको बढानेके लिए चंद्रमाके समान है । ऐसे इस बाह्य तपको मैं (श्री वीरनिदि आचार्य) नमस्कार करता हू ॥ २० ॥ इसप्रकार बाह्य तपका निरूपण किया ।

अब आगे आभ्यन्तरतपका वर्णन करते हैं ।

तत्प्रायश्चित्तं विनयो वैयाघृत्यं जगन्नुत्तम ।

स्वाध्यायो भवेद्ब्युत्सर्गो भ्यानं चाभ्यन्तरं तपः ॥ २१ ॥

प्रायश्चित्त, विनय, जिसको समस्त सप्ताह नमस्कार करता है ऐसा वैयाघृत्य, स्वाध्याय, और ध्यान यह छह प्रकारका अतरंग तप कहलाता है ॥ २१ ॥

आगे प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं ।

येनागो गलति प्रलं प्रायश्चित्तं तदुच्यते ।

कर्म प्रायोजनस्तस्य चित्तं चेतोहरं यतः ॥ २२ ॥

जिससे प्राचीन पाप नष्ट हो जायं उसको प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा प्रायः शब्दका अर्थ मनुष्य है । उस मनुष्यके कर्मोंको-कार्योंको चित्त कहते हैं । उन चित्तोंको-मनुष्योंके वा कार्योंको हरण कर दे उसको प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ २२ ॥

आगे प्रायश्चित्तके भेद कहते हैं ।

आलोचनप्रतिक्रमणोभयानि विवेचनम् ।

व्युत्सर्गस्तपश्छेदमूलपरिहारदर्शनम् ॥ २३ ॥

प्रायश्चित्तस्य भेदाः स्युर्देशैवं तत्र संश्रये ।

दोषाणां यत्प्रमादाद्वैराद्यं तेषां निवेदनम् ॥ २४ ॥

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और दर्शन ये प्रायश्चित्तके दोष भेद हैं । इनमेंसे यदि प्रमाद वा अज्ञानसे किसी व्रतमें कोई दोष लग जावे तो उसको गुप्तसे निवेदन करना आलोचना नामका प्रायश्चित्त है ॥ २३-२४ ॥

ज्ञातशरतरहस्याय प्रशान्तस्वान्तवृत्तये ।
 अपरिस्त्राविणे शस्तैकान्तस्थायैव सूरये ॥ २५ ॥
 विनयेनोपसृत्योपविश्य पार्श्वे कृताञ्जुलेः ।

वालवद्गृहेतोऽवक्रमित्येतस्याद्विशुद्धये ॥ २६ युग्मम् ।

जो शरतज्ञानके रहस्यको जानते हैं जिनके हृदयकी प्रवृत्ति अत्यन्त शांत हो और जो ऐसे रिश्रावी जो अर्थात् जो कभी दोषोंको कभी प्रगट न करते हों उनको आचार्य कहते हैं । ऐसे आचार्य जब कभी किसी प्रशसनीय एकांत स्थानमें विराजमान हों, तब विनयपूर्वक उनके समीप जाना चाहिये, हाथ जोड़कर उनके वगलमें बैठजाना चाहिये और फिर अपराधी बालकके समान विना किसी कुटिलता वा मायाचारिके अपना अपराध निवेदन करदेना चाहिये । यह सब कार्य आलोचनाकी विशुद्धताके लिए किया जाता है ॥ २५-२६ ॥

आगे आलोचनाके दश दोषोंको कहते हैं ।

आर्कंपिताऽनुमापितदृष्टवादरसूक्ष्मगम् ।
 छन्नं शब्दाकुलं बह्व्यक्ततत्सेवितान्यपि ॥ २७ ॥
 दशेत्यालोचनाऽऽंगांसि त्याज्यान्यात्महितैषिणा ।
 सदा हि साधयन्त्यार्याः परलोकममायया ॥ २८ ॥ युग्मम् ।

आर्कंपित, अनुमापित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहु, अव्यक्त और तत्सेवित ये आलोचनाके दश दोष हैं । अपने आत्माका हित करनेवाले मुनियोंको आलोचना करते समय इन दशों दोषोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये, क्योंकि उत्तम पुरुष सदा मायाचार रहित होकर केवल परलोकको ही सिद्ध किया करते हैं ॥ २७-२८ ॥

आगे आर्कंपित दोषको कहते हैं ।

ददात्यल्पं मम प्रायश्चित्तं भीत्येति सूरये ।

पुरोपकरणानां यद्दानमाकर्षितं मतम् ॥ २९ ॥

किसी तरह आचार्य थोड़ा ही प्रायश्चित्त दें इसलिए डरकर जो आचार्यके लिए पहले ही पीछी, शास्त्र आदि उपकरणोंको देकर अपने अपराधोंको कहते हैं उनके आकर्षित नामका दोष लगता है ॥ २९ ॥

रत्नानः क्लेशाराहोऽस्यल्पं प्रायश्चित्तं ममार्यते ।

चेदोषाख्यां करिष्यामीत्यादिः स्यादनुमापितम् ॥ ३० ॥

मे रोगी हूँ, क्लेशोंको सहन कर नहीं सकता । यदि उल्लेख थोड़ासा प्रायश्चित्त दिया जायगा तो मे अपने दोषोंका निवेदन करूंगा ऐसी भावना रखना अनुमापित नामका दोष है ॥ ३० ॥

परेक्षितागः संकीर्तिः स्याद्दृष्टं वादरं स्मृतम् ।

स्थूलानामेव दोषाणामालस्याद्यैर्निवेदनम् ॥ ३१ ॥

जो दोष दूसरोंने देख लिए हैं उनको तो गुरुसे कहदेना वाकी दोष न कहना दृष्ट नामका दोष है । तथा आलस आदिके कारण हानेवाले स्थूल दोषोंका कहना (सूक्ष्म दोषोंका छिपा लेना) वादर नामका दोष है ॥ ३१ ॥

सूक्ष्मागःकीर्तनं सूक्ष्मदोषस्याऽपि विशेषकः ।

इति ख्यात्यादिहेतोः स्यात्सूक्ष्मं स्थूलोपगूहनम् ॥ ३२ ॥

“यह मुनि अपने सूक्ष्म दोषोंको भी शुद्ध कर लेता है”, इस प्रकारकी अपनी प्रसिद्धि करनेके लिए स्थूल दोषोंको छिपाएना और सूक्ष्म दोषोंको निवेदन करदेना सूक्ष्म दोष कहलाता है ॥३२॥

दोषे सतीदृशे देयं किं प्रायश्चित्तमित्यल्पम् ।

प्रश्नः स्वच्छादनेन स्याच्छब्दं लज्जाभयादिभिः ॥ ३३ ॥

लज्जा वा भय आदिके कारण अपने दोषोंको छिपानेके लिए "एसा दोष होजानेपर प्रायश्चित्त देना चाहिये", इसप्रकार आचार्यसे पूछना छन्न नामका दोष कहलाता है ॥ ३३ ॥

प्रतिव्रताधनध्वाने स्वदोषपरिकर्तनम् ।

लज्जाद्यैः पाक्षिकादौ यराच्छब्दाकुलितं मतम् ॥ ३४ ॥

किसी पाक्षिक अथवा मासिक वा वार्षिक आदिकी आलोचनाके समय जत्र सब मुनियोंके समूह आलोचना कर रहे हों, सबके शब्द जोरजोरसे निकल रहे हों ऐसे समयमें लज्जा आदिके द्वारा अपने दोष निवृद्धन करना (जिससे सुनाई न पड़े) शब्दाकुलित नामका दोष कहलाता है ॥ ३४ ॥

प्रायश्चित्तामिदं युक्तं न वेत्यल्पतदाशया ।

बहुसूत्रिपरिप्रश्नो यावदल्पं स वह्निति ॥ ३५ ॥

अपने हृदयमें थोड़ा प्रायश्चित्त ग्रहण करनेकी इच्छासे " इस अपराधके लिए यह प्रायश्चित्त योग्य है वा नहीं " इसप्रकार अनेक आचार्योंसे पूछना और तबतक पूछते जाना जबतक कि कोई आचार्य थोड़ेसे थोड़ा प्रायश्चित्त न बतला देवे । ऐसे दोषको बहुदोष कहते हैं ॥ ३५ ॥

स्वसमानज्ञानतपोबालस्याऽऽलोचनं भवेत् ।

अव्यक्तं हीभयप्रायश्चित्तभीत्यादिहेतुतः ॥ ३६ ॥

लज्जाके भयसे अथवा प्रायश्चित्तके भयसे वा अन्य किसी कारणसे अपने समान तथा ज्ञान वा तपसे अपनेसे छोटे ऐसे किसी मुनि वा आचार्यसे आलोचना करना आलोचनाका अव्यक्त नामका दोष कहलाता है ॥ ३६ ॥

मादृशो वेत्यसावेव ममागोऽस्मै यदर्पितम् ।

तन्ममेति स्वदोषोक्तिरस्मै तत्सेवितं मतम् ॥ ३७ ॥

“ यह अपराध भेरे ही समान है, अथवा मेरा अपराध भी ठीक यही है । अतएव जो प्रायश्चित्त इसको दिया गया है वही भेरे लिए होसकता है ” इसप्रकार आचार्यसे अपने अपराधका निवेदन करना तत्सेवित नामका दोष कहलाता है ॥ ३७ ॥

अगो विना आलोचनाके तपश्चरण करना व्यर्थ है ऐसा कहते हैं ।

साऽऽसांगसंगतं यद्वन्नौषधं व्याधिवाधकम् ।

तथाऽनालोचनाशुद्धं नैनो नाशकरं तपः ॥ ३८ ॥

जिसप्रकार आमसहित (आमातिसार सहित) उदरमें ग्रास हुई औषधियां व्याधियोंको दूर नहीं कर सकतीं उसीप्रकार विना आलोचनाके अशुद्ध हृदयको धारण करनेवाले मुनियोंका तपश्चरण पापोंको कभी नाश नहीं कर सकता ।

भावार्थ— दोष लगनेपर मुनियोंको आलोचना अवश्य करनी चाहिये । विना आलोचना किए उनका तपश्चरण करना भी व्यर्थ है ॥ ३८ ॥

द्वयाश्रयं संयतानां स्यादार्थिकाणां त्रिगोचरम् ।

सप्रकाशप्रदेशे तु तच्चारित्रिविभूषणम् ॥ ३९ ॥

यह आलोचना नामका प्रायश्चित्त चार्त्रिका एक आभूषण है और वह किसी प्रकाशवाले स्थानमें ही किया जाता है, अंधेरमें नहीं किया जाता । यदि किसी मुनिको प्रायश्चित्त लेना हो तो प्रायश्चित्त लेनेवाले गुनि और प्रायश्चित्त देनेवाले आचार्य इन दोनोंके ही आश्रयमें—उपस्थितिमें वह प्रायश्चित्त दिया जाता है, अर्थात् वहाँपर अन्य किसीकी आवश्यकता नहीं होती । आचार्य एकांतमें ही अपराध सुन लेते हैं और यथायोग्य प्रायश्चित्त दे देते हैं । यदि यही प्रायश्चित्त किसी आर्थिकाको लेना हो तो वह प्रायश्चित्त तीनके समक्ष होता है । अकेली आर्थिका आचार्यके समीप नहीं आसकती किंतु वह किसी दूसरी आर्थिकाको या अपनी गुरानीको साथ लेकर आचार्यके पास

प्रायश्चित्त लेने आती है। अतएव आर्थिकाको प्रायश्चित्त लेनेके लिए तीन उपस्थितियोंकी आवश्यकता होती है ॥ ३९ ॥

आलोच्यार्थपितप्रायाश्चित्तवृत्तिविवर्जितः।
सन्मंत्रनिश्चयेऽप्युद्योगोनवत्फलवर्जितः ॥ ४० ॥

जिसप्रकार किसी मनुष्यको किसी मंत्रका निश्चय-श्रद्धान होजाय परंतु वह मनुष्य उस मंत्रको सिद्ध करनेके लिए वा उसको काममें लेनेके लिए कुछ उपाय वा उद्योग न करे तो फिर उस मंत्रपर उसका विश्वास करना व्यर्थ हो जाता है। बिना उद्योगके उससे कुछ फल नहीं मिल सकता। उसीप्रकार किसी मुनिने आचार्यसे अपने अपराध कहकर आलोचनां करली परंतु उस अपराधको दूर करनेके लिए आचार्यने जो कुछ प्रायश्चित्तस्वरूप दंड दिया उसका पालन उसने किया नहीं, आचार्यके द्वारा दिए हुए प्रायश्चित्तका पालन किया नहीं तो फिर उसकी आलोचना करना-अपराधका कहना व्यर्थ है। ऐसी कोरी आलोचनासे दोष कभी शांत नहीं होसकते ॥४०॥ इसप्रकार आलोचना नामके प्रायश्चित्तका स्वरूप कहा।

अब आंग प्रतिक्रमणका स्वरूप कहते हैं।

मिथ्या मदाऽऽगोऽस्त्वित्याद्यैर्यदोषेभ्यो निवर्तनम्।
प्रतिक्रमणमत्यापराधस्यैकाकिनो मुनेः ॥ ४१ ॥

जो कोई मुनिराज अकेले हों और उनके चारित्रमें कोई थोडासा दोष लग जाय तो वे मुनिराज “ यह मेरा पाप मिथ्या हो, मुझसे ऐसा अपराध अब आगे नहीं होगा ” इसप्रकार लगे हुए दोषोंके लिए पश्चात्ताप कर उन दोषोंसे हट जाना वा दोषोंको दूर करदेना सो प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त है ॥ ४१ ॥

आगे तदुभयको कहते हैं।

स्यात्तदुभयमालोचनाप्रतिक्रमणद्वयम् ।

दुःस्वप्नदुष्टचिन्तादिमहादोषसमाश्रयम् ॥ ४२ ॥

जब कभी किसी मुनिके दुष्ट स्वप्न हो जाते हैं वा किसी प्रकारकी दुष्ट चिन्ता उत्पन्न हो जाती है और भी ऐसे महादोष लग जाते हैं तब वे मुनिराज आलोचना भी करते हैं अर्थात् उन अपराधोंको आचार्यसे निवेदन कर उनका प्रायश्चित्त भी लेते हैं और स्वयं भी पश्चात्ताप कर प्रतिक्रमण करते हैं । इसप्रकार आलोचना और प्रतिक्रमण दोनोंका करना तदुभय नामका प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ ४२ ॥

परिहर्तुमशक्तस्य दोषं द्रव्यादिसंश्रयम् ।

तद्द्रव्यादिपरित्यागो विवेकः कथितोऽथवा ॥ ४३ ॥

अप्रासुकस्य सेवायां त्यक्तस्य प्रासुकस्य च ।

प्रमादेन पुनः स्मृत्वा स तदा तद्विसर्जनम् ॥ ४४ ॥ युग्मम्

जो मुनिराज जिस किसी द्रव्य, क्षेत्र वा काल आदिके संबधसे लगे हुए दोषोंको दूर करनेमें असमर्थ होते हैं उस द्रव्य वा क्षेत्रके संबधसे वा किसी कालके संबधसे उत्पन्न होनेवाले दोषको दूर नहीं कर सकते । उस समय आचार्य उनके उस द्रव्यका त्याग करा देते हैं, उस क्षेत्रका त्याग करा देते हैं तथा उस कालका त्याग करा देते हैं । इसप्रकार द्रव्यादिकका त्याग करना देना विवेक नामका प्रायश्चित्त कहा जाता है । अथवा जो मुनिराज किसी प्रमादसे किसी अप्रासुक पदार्थका सेवन कर लें अथवा त्याग किए हुए किसी प्रासुक पदार्थका सेवन कर लें और फिर उसका स्मरण हो आनेपर उसका त्याग कर दें तो वह भी विवेक नामका प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ ४३-४४ ॥

व्युत्सर्गोऽन्तर्मुहूर्त्तादिकालं कायविसर्जनम् ।

सद्भयानं तन्मलात्सर्गनद्याद्युत्तरणादिषु ॥ ४५ ॥

अंतर्मुहूर्तक अथवा इससे अधिक समयतक शरीरसे ममत्वका त्याग करदेना व्युत्सर्ग है अथवा अंतर्मुहूर्तक वा इससे अधिक समयतक उत्तम ध्यान करना भी व्युत्सर्ग कहलाता है। यह व्युत्सर्ग नामका प्रायश्चित्त मलमूत्रका त्याग करनेके बाद किया जाता है अथवा किसी नदीसे पार उतरनेके बाद किया जाता है। अथवा ऐसे ही ऐसे और भी कार्योंमें किया जाता है ॥ ४५ ॥

तपः स्यादुपवासैकस्थानादिव्यसनादिभिः ।

व्रतातिचारैः सत्येत्तत्प्रायश्चित्तं तु षड्विधम् ॥ ४६ ॥

उपवास करना, एकस्थान करना, आचमल करना निर्विकृति करना आदिको तप कहते हैं। किसी व्यसन आदिके द्वारा किसी व्रतमें अतिचार लग जानेपर इस छह प्रकारके तपश्चरणका करना तप नामका प्रायश्चित्त है ॥ ४६ ॥

दिवसादितपश्छेदश्छेदःसंयमपर्यये ।

सदर्पकृतदोषस्य चिरदीक्षहितैषिणः ॥४७॥

जो मुनि चिरकालके दीक्षित हैं और आत्मकल्याण करना चाहते हैं ऐसे मुनि यदि किसी अभिमानसे वा किसी दर्पसे किसी भी संयममें कोई दोष कर डाले अथवा उनसे दर्पके कारण कोई दोष बन जाय तो उनको छेद नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है। एक दिन, दो दिन, आठ दिन, एक महीना वा एक वर्ष आदि कालकी दीक्षाका छेद करना नामका प्रायश्चित्त कहलाता है। (तपस्वी आचार्योंके वचनोंमें शक्ति होनेके कारण उनकी उतनी दीक्षा व्यर्थ वा नष्ट होजाती है। तथा दश वर्षके दीक्षितकी यदि एक वर्षकी दीक्षा छेद दी जाय तो वह नौ वर्षका दीक्षित समझा जाता है। पहिले कोई साडे नौ वर्षके दीक्षित मुनि पहले इसको नमस्कार करते थे परछु अब यह उनके लिए नमस्कार करता है। ऐसा इस प्रायश्चित्तका अभिप्राय है) । ४७॥

पुनर्दीक्षाग्रहो मूलं सर्वां पूर्वां तपःस्थितिम् ।

छित्तोन्मार्गस्थपार्थस्थप्रभृतिश्रमणेष्विदम् ॥ ४८ ॥

पहलेकी तपश्चरणकी संपूर्ण स्थितिको छेदकर फिरसे दीक्षा देना मूल नामका प्रायश्चित्त है । यह मूल नामका प्रायश्चित्त उन्मार्गमे चलनेवाले (मोक्षमार्गको उल्लंघन कर उत्सूत्र मार्गसे चलनेवाले) पार्श्वस्थ आदि मुनियोंको दिया जाता है ॥ ४८ ॥

आगे पार्श्वस्थ आदि अपात्र मुनियोंका स्वरूप कहते हैं ।

सचारित्रामृतापात्रं स्युः पार्श्वस्थः कुशीलकः ।

संसक्तोऽप्यवसन्नश्च मृगचारीति पंच ते ॥ ४९ ॥

पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अवसन्न और मृगचारी ये पांच प्रकारके अष्ट मुनि सम्यग्चारित्ररूपी अमृतफे लिए अपात्र कहे जाते हैं अर्थात् इनके सम्यग्चारित्र नहीं होता ॥ ४९ ॥

वसत्युपधिसंगस्थः पार्श्वस्थः स्यात्कुशीलकः ।

संघाहितकरस्तीव्रकषायो व्रतवर्जितः ॥ ५० ॥

जो वसतिक्रा और पीछी, कमडछु, शस्त्र आदि उपकरणोंमें मोह करता है इनको परिग्रह समझकर धारण करता है ऐसे मुनिको पार्श्वस्थ मुनि कहते हैं । तथा जो संघका अहित करनेवाला हो, जिसके तीव्र कषाय हो और जो व्रतोंसे रहित हो ऐसे मुनिको कुशील मुनि कहते हैं ५०

संसक्तो वैद्यभंत्रावनीशसेवादिजीवनः ।

ज्ञानचारित्रहीनोऽवसन्नः स्यात्करणालसः ॥ ५१ ॥

जो वैद्यकके द्वारा वा मन्त्रशास्त्रके द्वारा अथवा राजाओंकी सेवा आदि करके अपनी जीविका चलाता है उसे संसक्त मुनि कहते हैं । तथा जो चारित्रिके पालन करनेमें आलस करता है और ज्ञान चारित्रसे रहित है उसको अवसन्न मुनि कहते हैं ॥ ५० ॥

स्वच्छन्दो यो गणं त्यक्त्वा चरत्येककन्यसंवृतः ।

मृगचारीत्यमी जैनधर्माऽकीर्तिकरा नराः ॥ ५२ ॥

जो संघको छोड़कर स्वच्छंदरीतिसे वा स्वतंत्र होकर अकेला घूमा करता है और जो इद्रियोंको कभी अपने वशमें नहीं रखता अथवा जो कभी भी संघके कारणोंको पालन नहीं करता उसे मृगचारी मुनि कहते हैं। ये पाँचों ही प्रकारके भ्रष्ट मुनि पवित्र जैन धर्मकी अपकीर्ति करनेवाले समझने चाहिये ॥ ५२ ॥

आगे परिहार नामके प्रायश्चित्तको कहते हैं।

परिहारोऽनुपस्थापनपारंचिकभेदभाक् ।

निजान्यगणभेदं तत्राद्यं तत्राद्यमुत्तमम् ॥ ५३ ॥

परिहार नामके प्रायश्चित्तके दो भेद हैं। एक अनुपस्थान और दूसरा पारंचिक। उसमें भी अनुपस्थानके दो भेद हैं एक निजगण अनुपस्थान आर दूसरा अन्यगण अनुपस्थान। अपने संघसे अलग करना निजगण अनुपस्थान है और अन्य संघोंसे भी अलग करना अन्यगण अनुपस्थान है। इनमें भी निजगण अनुपस्थान नामका परिहारप्रायश्चित्त उचम गिना जाता है। अन्यगण अनुपस्थान निकृष्ट गिना जाता है ॥ ५३ ॥

द्वादशोऽब्देषु षण्मासषण्मासानशनं मतम् ।

जघन्यं पंच पंचोपवासं मध्यं तु मध्यमम् ॥ ५४ ॥

बारह वर्षतक प्रत्येक वर्षमें छह २ महीनिका उपवास करना उचम प्रायश्चित्त है। तथा बारह वर्षतक प्रत्येक महीनेमें पांच पांच उपवास करना जघन्य प्रायश्चित्त है, और बारह वर्षतक प्रत्येक महीनेमें पांच उपवाससे अधिक तथा पंद्रह उपवाससे कम उपवास करना मध्यम प्रायश्चित्त कहलाता है ॥ ५४ ॥

आगे परिहार क्रिया हुआ मुनि किस प्रकार रहता है सो कहते हैं।

द्वात्रिंशद्दंडूरालयस्थेन वसतेर्यतीन् ॥

सर्वान् प्रणमताऽप्येनप्रतिवन्दनसाधुना ॥ ५५ ॥

स्वदोषाख्यतये पिच्छं विभ्राणेन पराङ्मुखम् ।

सूरीतरैः सहोपात्तमौनेनैताद्विधीयते ॥ ५६ ॥ युग्मम् ।

परिहार शब्दका अर्थ सघसे अलग करदेना है । जिस मुनिको किसी विशेष अपराधके कारण सघसे अलग कर दिया है, वह मुनि जिस वसतिकामें मुनियोंका सघ ठहगा है उससे वनीस घनुष (चार हाथका एक धनुष) दूर किसी स्थान वा मकानमें रहता है । वहांसे वह सघके समस्त मुनियोंको नमस्कार करता है । परतु सघसे कोई भी मुनि उसके लिए वदलेका नमस्कार नहीं करता । वह अलग किया हुआ मुनि अपना अपराध प्रगट करतंके लिए बलटी पंछी रखता है । यदि उसे कुछ निवेदन करना हो तो वह आचार्यमें ही निवेदन या बातचीत कर सकता है अन्य मुनियोंके साथ वार्तालाप करना उसके लिए संवथा बंद होजाता है । अन्य सघके साथ उसे मौन धारण करना पडता है । निजगण अनुपस्थान नामके प्रायश्चित्तमें उसे इस प्रकार रहना पडता है ।

आंगे यह प्रायश्चित्त किसको दिया जाता है सो कहते हैं ।

प्रमादेनाऽन्यपाखंडिगृहस्थयतिसंश्रितम् ।

वस्तु स्तेनयतः किंचित्तनाचेतनात्मकम् ॥ ५७ ॥

यतीन्प्रहर्तौऽन्यस्त्रीहरणादींश्च कुर्वतः ।

दशानवपूर्वज्ञस्य त्र्याद्यसंहननस्य तत् ॥ ५८ ॥

जो मुनि पहलेके तीन उत्तम सहननोमेंसे किसी एक संहननको धारण करनेवाला है । जो नौ पूर्व वा दश पूर्वका (ग्यारह अंग नौ पूर्व वा ग्यारह अंग दश पूर्वका) पाठी है ऐसा मुनि यदि प्रमादसे अन्य किसी पालडी वा गृहस्थ अथवा किसी यतिके चेतनरूप अथवा अचेतनरूप पदार्थको चुरा लेवे, अथवा किसी यतिको मारे अथवा अन्य किसीकी स्त्रीको हरण कर लेवे तो फिर उसको यह निजगण अनुपस्थान नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है ॥ ५७-५८ ॥

हैं।

अब आगे अन्यगण अनुपस्थान नामका प्रायश्चित्त किगको दिया जाता है सो कहते हैं।

करोति यदि दर्पेण दोषान् पूर्वविभाषितान् ।

सोऽयमन्यगणानुपस्थापनेन विशुद्ध्यति ॥ ५९ ॥

यदि वही साधु अर्थात् ग्यारह अंग नौ पूर्व वा दश पूर्वका पाठी ढेर पहलेके तीन संह-
 क्रमके धारण करनेवाला साधु अपने दर्प वा अभिमानसे ऊपर लिखे दोष
 किसीकी वस्तु चुरावे वा किसी यतिको मारे वा किसीकी स्त्रीका हरण करे तो

अनुपस्थान नामके प्रायश्चित्तसे शुद्ध होता है ॥ ५९ ॥

आगे अन्यगण अनुपस्थान नामके प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं।

प्रायश्चित्तं तत्रैवात्र किन्तु स्वगणसूत्रिणा ।

आलोच्य प्रेषितः सत्सूरिपार्थमनुक्रमत् ॥ ६० ॥

आलोच्य तैस्तैरसप्रायश्चित्तोऽन्यसूत्रिणा ।

तमाद्यं प्रापितस्तेन दत्तं चरति पूर्ववत् ॥ ६१ ॥ युग्मम् ।

इस अन्यगण अनुपस्थान नामके प्रायश्चित्तमें दिया जाता है तो वे आचार्य उसकी मुनि
 अपराधी मुनि अपने आचार्यसे अपने अपराधोंकी अलोचना करता है तो वे आचार्य अपराधी मुनि
 चना सुनकर प्रायश्चित्तके लिए अन्य संघके आचार्यके समीप भेज देते हैं। वह अपराधी मुनि
 उन अन्य संघके आचार्यके समीप जाता है और उनसे अपने अपराधोंकी अलोचना समीप भेज देते हैं। वह
 उसकी उस अलोचनाको सुनकर वे आचार्य किसी तीसरे संघके आचार्यके समीप भेज देते हैं। वह
 अपराधी मुनि उन आचार्यके समीप भी जाकर अलोचना करता है और प्रायश्चित्तकी याचना समीप
 है। परन्तु वे आचार्य भी चौथे संघके आचार्यके समीप उसे भेजते हैं। वह मुनि उनके समीप
 भी जाता है और अलोचना कर प्रायश्चित्त मागत है। वे आचार्य अलोचना सुनकर पांचव

संघके आचार्यके पास भेज देते है तथा वे आचार्य उसकी आलोचना सुनकर किसी छुटे संघके आचार्यके समीप भेज देते है और वे आचार्य उसकी आलोचना सुनकर अन्य किसी सातवें संघके आचार्यके समीप उसे भेज देते है । वे आचार्य भी उसकी आलोचना सुन लेंते है और फिर बिना प्रायश्चित्त दिए ही पहलेके आचार्यके समीप जाकर अपनी आलोचना करता है परतु प्रायश्चित्त उसे कहींसे भी नहीं संघके आचार्यके समीप जव उसे फिर उसी पहले संघके आचार्यके समीप भेज देते है तव मिलता । सातवें संघके आचार्य जव उसे फिर उसी पहले संघके आचार्यके समीप भेज देते है तव वे आचार्य उसे वही प्रायश्चित्त देते हैं और वह उस प्रायश्चित्तको स्वीकार कर धारण करता है । ऐसे प्रायश्चित्तको अन्यगण अनुपस्थान नामका प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ६०-६१ ॥

आगे पारंरिक नामके प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं ।

स्वधर्मरहितक्षेत्रे प्रायश्चित्ते पुरोदिते ।

चारः पारंरिकं जैनधर्मात्यन्तरतेर्मतम् ॥ ६२ ॥

जो क्षेत्र जैन धर्मसे सर्वथा रहित हो ऐसे क्षेत्रमें जाकर ऊपर लिखे हुए प्रायश्चित्तका पालन करना पाररिक नामका प्रायश्चित्त है । यह प्रायश्चित्त उसीको दिया जाता है जो धर्ममें अत्यन्त प्रेम रखता हो, अत्यन्त दृढ श्रद्धानी हो ।

भावार्थ-- इस पारंरिक प्रायश्चित्तमें आचार्य अपराधी मुनिको किसी धर्मरहित क्षेत्रमें रहनेकी आज्ञा देते हैं । उस धर्मरहित क्षेत्रमें रहनेसे उस मुनिको अनेक प्रकारकी बड़ी बड़ी परीपणें सहन करनी पडती हैं । उन सबको सहन करता हुआ वह मुनि जितने दिन उस क्षेत्रमें रहनेकी आज्ञा मिलती है उतने दिनतक वह वहीं रहकर अनेक प्रकारकी परीपणोंको सहन करता हुआ प्रायश्चित्तका पालन करता है । जो मुनि अत्यन्त दृढ श्रद्धानी होता है जिसको धर्ममें अत्यन्त प्रेम होता है उसीको यह पारंरिक नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है । क्योंकि ऐसा मुनि अनेक

परीषद और उपसर्गोंके आनेपर भी अपने श्रद्धानसे च्युत नहीं होता है । ६२ ॥
आगे यह पारंचिक प्रायश्चित्त किसको दिया जाता है सो कहते हैं ।

संघोर्वाशिविरोधांतःपुरस्त्रीगमनादिषु ।

दोषेष्वबंधः पाण्येष पातकीति बहिः कृतः ॥ ६३ ॥

चतुर्विधेन संघेन देशान्निष्कासितोऽप्यदः ।

चरत्यवाऽऽर्यवैराग्यसत्वज्ञानबलो व्रती ॥ ६४ ॥ शुग्मम् ।

जिसका वैराग्य, पराक्रम और ज्ञानका बल दूर नहीं हुआ है ऐसा कोई व्रती मुनि यदि संघका विरोध करने, लग जाय वा राजाका विरोध करने लग जाय अथवा अंतःपुर वा रणवासकी स्त्रियोंमें आने जाने लग जाय अथवा और भी ऐसे ही ऐसे अपराध करने लग जाय तो वह साधु फिर अवदनीय होजाता है । अर्थात् उसके लिए फिर कोई वंदना नहीं करता । तथा यह पापी है, अत्यंत पातकी है ऐसा कहकर वह अलग कर दिया जाता है । और चतुर्विध सघ मिलकर उसे देशसे बाहर निकाल देता है । ऐसा वह मुनि उस धर्मरहित क्षेत्रमें जाकर इस पारचिक नामके प्रायश्चित्तका पालन करता है ॥ ६२-६४ ॥

आगे दर्शन नामके प्रायश्चित्तका स्वरूप कहते हैं ।

दर्शनं यत्पुनस्तत्त्वश्रद्धानं तन्महाव्रतैः ।

सार्द्धं यतेः स्थितस्येत्वा मिथ्यात्वं तदुदीरितम् ॥ ६५ ॥

मिथ्या शास्त्रोंमें कहे हुए मिथ्यात्वको प्राप्त होकर भी जो साधु महाव्रती मुनियोंके साथ रहता है और उन महाव्रतियोंके द्वारा उसे फिर यथार्थ तत्त्वोंका श्रद्धान कराया जाता है । उसको दर्शन नामका प्रायश्चित्त कहते हैं ।

भावार्थ— किसी मिथ्यादृष्टीका मिथ्यात्व छुडाकर उसे विधिपूर्वक प्रायश्चित्त देकर यथार्थ श्रद्धान

कराया जाता है उसको दशवां दर्शन नामका प्रायश्चित्त कहते हैं ॥ ६५ ॥
आगे आचार्य वैद्यके समान साधुओंके दोषोंका संशोधन करते हैं ५सा कहते हैं ।

देशं कालं बलं ज्ञात्वा गणी वैद्यवदंगिनाम् ।

अल्पानल्पेषु दोषेषु कुर्यात्तद्विशोधनम् ॥ ६६ ॥

जिसप्रकार वैद्य देश, काल और बलको जानकर तथा उन जीवोंके थोड़े वा बहुत होने-
वाले दोषोंको समझकर उन दोषोंका शोधन करते हैं-दोषोंको दूर करते हैं उसीप्रकार आचार्य भी
देश, काल और बलको जानकर तथा उन मुनियोंके थोड़े वा बहुत होनेवाले दोषोंको समझकर
यथायोग्य रीतिसे उन दोषोंका शोधन करते हैं उन दोषोंको दूर करते हैं ॥ ६६ ॥

कृतागसैव कर्तव्यं प्रायश्चित्तं त्रिशुद्धितः ।

ग्लानस्यैव प्रयत्नेन युक्तमौषधसेवनम् ॥ ६७ ॥

जिन्होंने अपराध वा दोष किया है उनको ही मन, वचन, कायकी शुद्धतापूर्वक प्रायश्चि-
तका पालन करना चाहिये । क्योंकि संसारमें यही असिद्ध है कि जो पुरुष रोगी है उसे ही
प्रयत्नपूर्वक औषधिका सेवन करना चाहिये ।

भावार्थ-- जो रोगी नहीं उसको औषधि सेवन करना व्यर्थ है उसीप्रकार जो निरपराधी है-
निर्दोष है उसको प्रायश्चित्त लेना भी व्यर्थ है ॥ ६७ ॥

आगे प्रायश्चित्तका प्रयोजन बतलाते हैं ।

दोषव्युदासनैःशल्यमर्यादासंयमस्थिति- ।

स्वान्तप्रशान्तिसंपत्तिप्रमुखार्थभिदं मतम् ॥ ६८ ॥

दोषोंको दूर करनेके लिए माया, मिथ्या, निदान इन तीनों शल्योंको दूर करनेके लिए,
मर्यादा वा प्रतिज्ञाकी स्थिरता, संयमकी स्थिरता और मनकी शांति आदि संपत्तियोंको प्राप्त करनेके

लिए यह प्रायश्चित्त नामका अंतरंग तप किया जाता है ॥ ६८ ॥ इसप्रकार प्रायश्चित्तका वर्णन किया ।
आगे विनय नामके तपका स्वरूप कहते हैं ।

विनयः स्याद्विनयनं कषायेन्द्रियमर्दनम् ।

स नीचैर्धृतिरथवा विनयाहं यथोचितम् ॥ ६९ ॥

कषाय और इन्द्रियोंको मर्दन करना-अपने वशमें करना विनय कहलाती है । अथवा पंच परमेष्ठी वा रत्नत्रयके धारक विनय करनेयोग्य पुरुष है उनके सामने यथायोग्य रीतिसे नम्र होना उनको बड़ा मानना विनय नामका तप है ॥ ६९ ॥

आगे विनयके भेद बतलाते हैं ।

सहज्ञानतपश्चारित्रोपचारप्रपंचकः ।

तत्र हृग्विनयस्त्यागः शङ्कादीनाममी च ते ॥ ७० ॥

सम्यग्दर्शन विनय, सम्यग्ज्ञान विनय, सम्यक्चारित्र विनय, सम्यक्तप विनय और उपचार विनय ऐसे विनयके पांच भेद होते हैं । उसमें भी शंकादिक आठों दोषोंका त्याग कर देना दर्शन विनय नामका तप कहलाता है ।

शंकादिक आठों दोषोंके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं ।

शंकाऽऽकांक्षाजुगुप्साऽन्यदृशंसनसंस्तवाः ।

नाम्ना ज्ञेयास्त्रयोऽन्यौ तु मनोवाग्विषये स्तुती ॥ ७१ ॥

शंका, कांक्षा, जुगुप्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टिस्तुति आदि आठ दोष कहलाते हैं ।
“ भगवान् जिनेन्द्र देवका कहा हुआ दयामय धर्म सत्य है अथवा नहीं ” इसप्रकारकी शंका करना नामका दोष है । दान, पूजा आदि धर्मकार्य कर उनसे भोगादिककी इच्छा करना कांक्षा नामका दोष है । सुनि आदि धर्मात्माओंके मलिन शरीरको देखकर ग्लानि करना जुगुप्सा नामका दोष है

अन्य मतियोंकी मनसे प्रशंसा करना अन्यदृष्टि प्रशंसा है और अन्य मतियोंकी बचनसे स्तुति करना अन्यदृष्टि संस्तव है। इनमेंसे शका, कांक्षा और जुगुप्सा तीन दोष तो ये है। तथा मूढदृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अत्रात्सल्य और अप्रभावना ये पांच दोष अन्यदृष्टि प्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव इनमें शामिल है। इसप्रकार आठ दोष कहलाते हैं। इनका त्याग करना दर्शनविनय कहलाता है।

आगे ज्ञानविनय बतलाते हैं।

द्रव्यादिशोधनं वस्तुप्रमाणावग्रहादिकम् ।

बहुमानः श्रुतज्ञेषु श्रुतज्ञाऽऽसादनोज्जनम् ॥ ७२ ॥

वयःशीलश्रुतानाधिकाद्युपाध्यायकीर्त्तनम् ।

चाऽनिह्वेन येनाऽयं ज्ञानावरणकारणम् ॥ ७३ ॥

स्वराक्षरपदग्रन्थार्थाहीनाध्ययनादिकम् ।

स्याज्ज्ञानविनयः सम्यग्ज्ञानस्वर्भक्षिकारणम् ॥ ७४ ॥

द्रव्य, क्षेत्र आदिकी शुद्धता रखना, वस्तुओंका परिमाण करना, स्वाध्यायके लिए किसी पदार्थका त्याग करना जैसे जबतक यहांतक पाठ न पढ़ लूंगा तबतक अस्यक पदार्थ न खाऊंगा इसप्रकारके त्याग करनेको अवग्रह कहते हैं, श्रुतज्ञानके जाननेवालोंकी अतिशय विनय करना, शालोंकी आज्ञाका आसादन वा तिरस्कार नहीं होने देना, आयु, शील और वस्तुज्ञानसे न्यून वा अधिक सब उपाध्यायोंका यशोगान करना, अपने ज्ञानको नहीं छिपाना अथवा अपने उपाध्यायादि गुरुको नहीं छिपाना क्योंकि गुरुका वा अपने ज्ञानका छिपाना ज्ञानावरणका कारण है। इसीप्रकार स्वर, अक्षर और पदरूप ग्रंथमें तथा उसके अर्थमें विना किसी कमीके अध्ययन करना वा अध्ययन कराना आदि ज्ञानविनय कहलाता है। यह ज्ञानका विनय सम्यग्ज्ञानका कारण है और स्वर्गमोक्षका कारण है ॥ ७२-७४ ॥ इसप्रकार ज्ञानविनयका स्वरूप कहा।

अब आगे तपविनयको कहते हैं।
आवश्यकक्रियाशक्तिनिर्गतगुणोन्नतिः।

तपस्तद्व्यमोदश्च स्यात्तपोविनयो यतेः ॥ ७५ ॥

छहों आवश्यक क्रियाओंमें तद्धीनताका होना, अनेक प्रकारके उत्तर गुणोंकी उन्नति करना अनेक प्रकारका तपश्चरण करनेवाले तपस्वियोंको देख सुनकर हर्ष धारण अनिराजोका तपविनय कहलाता है ॥ ७५ ॥

आगे चारित्रविनयको कहते हैं।

भक्तिश्चारित्रवस्त्वन्यवृत्ताऽनिन्दनमुद्यमः।

परीषहजयादौ च चारित्रविनयो मुनेः ॥ ७६ ॥

चारित्रको धारण करनेवाले मुनियोंकी भक्ति करना, अन्यके चारित्रिकी निंदा नहीं करना और परीषहोंके जीतनेमें वा उपसर्गादिकके सहन करनेमें सदा उद्यमी रहना मुनियोंका चारित्र विनय नामका तप है ॥ ७६ ॥

आगे उपचारविनयको कहते हैं।

उपोपसृत्य यश्चार “उपचारो”, यथोचितः।

स प्रत्यक्षपरोक्षात्मा तत्राद्यः प्रतिपाद्यते ॥ ७७ ॥

इस उपचार विनयको धारण करनेवाले पुरुष गुणी पुरुषके समीप जाकर यथायोग्य रीतिसे उनका विनय करते हैं उसको उपचारविनय कहते हैं। उस उपचार विनयके दो भेद हैं— प्रत्यक्ष उपचारविनय और दूसरा परोक्ष उपचारविनय।

आगे प्रत्यक्ष उपचारविनयका स्वरूप कहते हैं।

अभ्युत्थानं नतिः सूरावागच्छति सति स्थिते ।
स्थानं नीचैर्निविष्टेऽपि शयनोच्चासनोद्भजनम् ॥ ७८ ॥
गच्छत्यनुगमो वर्त्तर्यनुकूलं वचो मनः ।
प्रमोदीत्यादिकं चैवं पाठकादिचतुष्टये ॥७९॥ युग्मम् ॥

आचार्यके आनेपर उठकर खड़े होजाना और उनको नमस्कार करना तथा उनके बैठ जानेपर नीचे आसनपर बैठना और आचार्यके बैठे हुए शयन और उच्च आसनका त्याग करनेना प्रत्यक्षविनय है । इसीप्रकार उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर इन चारों मुनिराजोंके लिए उनके जानेपर पीछे २ गमन करना, उनके कुछ बोलनेपर उनके अनुकूल वचन कहना, और उनके दर्शन करनेपर तथा सुनेनेपर मनकी प्रसन्न करना प्रत्यक्ष विनय है ॥ ७८-७९ ॥

आगे आचार्यके न होनेपर क्या करना चाहिये सो कहते हैं ।

आचार्यादिष्वसत्त्वेवं स्थविरस्य मुनेर्गणे ।
प्रतिरूपकालयोग्या क्रिया चान्येषु साधुषु ॥ ८० ॥
यदि आचार्य न हों तो मुनियोंको चाहिये कि वे अपने गणमें जो बृद्ध मुनि हों उनको ही आचार्य मानकर अपने समयपर समस्त आवश्यक वा योग्य क्रियाएं कर लें ॥ ८० ॥

आर्यादेशयमाऽसंयतादिषूचितसत्क्रिया ।
कर्त्तव्या चेत्यदः प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम् ॥ ८१ ॥
इनके सिवाय आर्थिका, देशसंयमी अथवा अत्रतसम्पग्रहणी आदि धर्मात्माओंका भी यथायोग्य आदरसत्कार करना चाहिये । यह सब प्रत्यक्ष उपचार विनय कहलाता है ॥ ८१ ॥
आगे परोक्षविनयका स्वरूप कहते हैं ।

ज्ञानविज्ञानसत्कीर्तिर्निराज्ञानुवर्तनम् ।
परोक्षे गणनाथानां परोक्षप्रश्रयः परः ॥ ८२ ॥

यदि गणके स्वामी आचार्य परोक्ष हों-समीप न हों तो मोक्षके कारणभूत उनकी बुद्धिमें आये हुए पदार्थोंको प्रगट करना, उनके शालज्ज्ञानका विस्तार करना, उनकी कीर्तिको फैलाना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनको नमस्कार करना और उनके अनुकूल चलना आदि सब परोक्ष उपचार विनय नामका तप कहलाता है ॥ ८२ ॥

आगे विनय रहित साधुका दोष बतलाते हैं ।

विना येन विहीनस्य भिक्षोः शिक्षाऽमृताश्रियः ।

संश्रयाय निदानं नो तथा चाभ्युदयश्रियः ॥ ८३ ॥

जो मुनि विनयकर रहित हैं उसके ज्ञानका अभ्यास करना मोक्षरूप लक्ष्मीकी प्राप्तिका कारण नहीं होता और न अनेक प्रकारकी ऋद्धि सिद्धिरूप अभ्युदयकी-लक्ष्मीकी प्राप्तिका होता है ॥ ८३ ॥

भावार्थ- विनय रहित मुनिके न तो ऋद्धियां वा सिद्धियां होती हैं और न उसको मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

आगे विनयवान्के गुण दिखलाते हैं ।

जिनाज्ञावर्तनं कीर्तिमैत्री मानापनोदनम् ।

गुणानुरागिता संघसम्मदाद्याश्च तद्गुणाः ॥ ८४ ॥

विनय धारण करनेवाले मुनिसे भगवाच् विनैद्र देवकी आज्ञाकी प्रश्रुति होती है, उनकी चारों ओर फैलती है, समस्त जीवोंके साथ मित्रता होती है, अभिमानका नाश होता है, अनुराग होता है और चारों प्रकारका संघ हर्षको प्राप्त होता है । ये सब गुण विनय गुणोंमें धारण करनेसे होते हैं ॥ ८४ ॥

किमत्र बहुनात्केन पदं सर्वेष्टसंपदाम् ।

रत्नत्रयीविभूषायां येन मुक्तिनिबन्धनम् ॥ ८५ ॥

बहुत कहाँ तक कहा जाय, थोड़ेसेमें इतना समझलेना चाहिये कि यह विनय नामका तप-
श्चरण समस्त इष्ट संपदाओंका स्थान है । रत्नत्रयका आभूषण है और मोक्षका कारण है ॥ ८५ ॥
इसप्रकार विनय नामके तपका स्वरूप कहा ।

अब आगे वैयावृत्यनामके तपका स्वरूप कहते हैं ।

व्यापत्यतिक्रिया वैयावृत्यं स्यात्सूरिपाठके ।

तपस्विशैक्ष्यग्लानेषु गणे संघे कुलं यतौ ॥ ८६ ॥

मनोज्ञे च तपस्व्येषु नानाऽनशनवर्तनः ।

शैक्षो ज्ञानादिसंशिक्षो ग्लानौ नानागदादितः ॥ ८७ ॥

गणः स्थिरसन्तानश्चातुर्वर्ण्यकदम्बकम् ।

संघः स्याद्दीक्षकाऽऽचार्यशिष्यान्नायः कुलं मतम् ॥ ८८ ॥

चिरप्रव्रजितः साधुर्यतिः शेषो हि संयमी ।

दीक्षोन्मुखो मनोज्ञाख्योऽसंयतो वा सुदर्शनः ॥ ८९ ॥

विद्याजात्यादिविख्यातो मिथ्याहृग्वाऽस्य संग्रहः ।

जिनप्रवनस्यागं लोके गौरवकारकः ॥ ९० ॥ पंचकम् ॥

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, सघ, कुल, यति और मनोज्ञ ये दश
प्रकारके मुनि कहलाते हैं । इन दश प्रकारके मुनियोंकी आपत्तियोंको दूर करना, उनकी सेवा
करना वैयावृत्य कहलाता है । इनमेंसे जो मुनि अनेके उपयोग करे उनको तपस्वी कहते
सुररूपा

है । जो ज्ञानादिकका अभ्यास करनेवाले हों, पठन पठन करते हों उनको श्रेष्ठ्य कहते हैं । जो अनेक प्रकारके रोगोंसे दुखी हों उनको ग्लान मुनि कहते हैं । वृद्ध मुनियोंके समुदायको अथवा वृद्ध मुनियोंके शिष्योंको गण कहते हैं । ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी इन चार प्रकारके मुनियोंके समुदायको संघ कहते हैं अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका इन चारोंके समुदायको संघ कहते हैं । दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्योंकी परंपराको कुल कहते हैं । बहुत दिनोंके दीक्षित मुनियोंका साधु कहते हैं और बाकीके जो मुनि हैं उन सबको यति कहते हैं । जिनको देखकर असंयमी पुरुष भी दीक्षा लेनेके सन्मुख हो जायं अथवा जो मुनि देखनेमें बहुत सुंदर हों अथवा जो विद्या वा जाति, कुल आदिसे अत्यंत प्रसिद्ध हों, तथा जो इस ससारमें जैन शास्त्रोंका अत्यंत गौरव करनेवाले हों, ऐसे मुनियोंको मनोज्ञ मुनि कहते हैं । आचार्य तथा उपाध्यायका स्वरूप पहले बता ही चुके हैं । इसप्रकार दश प्रकारके मुनियोंकी आपत्ति दूर करना, सेवा सुरक्षा करना वैयावृत्त्य कहलाता है ॥ ८६-९० ॥

परीषहसमाश्लेषमीषां यच्छेमुषीमुदः ।

संपादनं त्रिरत्नाप्त्यै वैयावृत्यं त्रिशुद्धितः ॥ ९१ ॥

आवासाशनपानाद्यैः प्रासुकैः क्लेशनाशिभिः ।

तदभावे स्वकायेन स्वोपकारानपेक्षया ॥ ९२ ॥

विष्मूत्रश्लेष्मसिंहाणकादेर्देहादपोहनात् ।

यत्नेनोत्क्षेपनिक्षेपपरिवर्त्तक्रियादिभिः ॥ ९३ ॥

इन आचार्य आदि दश प्रकारके मुनियोंमेंसे किसी मुनिके ऊपर किसी परीषहके आजानेपर, उनकी बुद्धिके प्रसन्न करना अथवा रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिए उनकी सेवा सुरक्षा करना वैयावृत्त्य है । यह वैयावृत्त्य मन, वचन कायकी शुद्धतापूर्वक किया जाता है । तथा उसके बदले किसी भी

प्रकारके अपने उपकारकी अपेक्षा न रखते हुए किया जाता है। सब प्रकारके क्लेशोंको नाश करनेवाले और प्रासुक ऐसे आहार, पान वा वसतिका वा पीछी, कमंडलु आदि देकर यह वैयावृत्य किया जाता है अथवा इन सबके देनेका योग न मिल सके तो अपने शरीरसे भी वैयावृत्य किया जाता है। यदि कोई छुनि रोगी हों तो उनके शरीरसे मलमूत्रका दूर करना, उनका कफ दूर करना, नाकका मूल दूर करना, उनको उठाना, बैठाना, कर्षट बदलवाना, उनके हाथ पैर दावना आदि क्रियाओंसे उन छुनियोंकी सेवा सुरूपा करना आदि सब वैयावृत्य कहलाता है ॥ ९१-९३ ॥

आगे इस वैयावृत्यके गुण कहते हैं।

अस्मिन्निर्विचिकित्सवत्सलत्वसनाथता ।

यशोऽभ्युदयनिःश्रेयःसुखासिप्रमुखा गुणाः ॥ ९४ ॥

इस वैयावृत्यके करनेसे निर्विचिकित्सा गुण बढ़ता है, वात्सल्य गुण बढ़ता है, स्वामीपणा प्रगट होता है, यशकी प्राप्ति होती है, अनेक प्रकारके अभ्युदय प्राप्त होते हैं और अतमें मोक्ष-सुखकी प्राप्ति होती है। ये सब गुण वा ऐसे ही ऐसे और अनेक गुण इस वैयावृत्यके करनेसे प्राप्त होते हैं ॥ ९४ ॥ इसप्रकार वैयावृत्यका स्वरूप कहा।

अब आगे स्वाध्यायका स्वरूप कहते हैं।

स्वस्मै योऽसौ हितोऽध्यायः स्वाध्यायो वाचनादिकः ।

तपो वर्यमतो नान्यत्तपःसु द्वादशस्वपि ॥ ९५ ॥

अपने आत्माका हित करनेवाला जो वचनसे अध्ययन करना है, पठनपाठन करना है उसको स्वाध्याय कहते हैं। यह स्वाध्याय नामका तप समस्त तपोंमें श्रेष्ठ है। बारह प्रकारके तपमें इस स्वाध्याय तपके समान और कोई तप नहीं है। वाचना, पृच्छना, अनुमेधा, आम्नाय और धर्मोपदेश ये सब इसी स्वाध्याय नामके तपके भेद हैं ॥ ९५ ॥

नोर्ध्वमन्तमुहूर्त्तात्सद्भवानमभ्ययनं पुनः ।

सदैनोनिर्जराकारि किन्तु न स्यात्कृतात्मनाम् ॥ ९६ ॥

देखो उत्तम ध्यान तो अंतमुहूर्त कालसे अधिक कालतक नहीं होता परतु यह स्वाध्याय नामका तप पुण्यवान् पुरुषोंके क्या सदा ही पापरूप कर्मोंकी निर्जरा नहीं करता रहता?

भावार्थ- इस स्वाध्याय नामके तपसे पुण्यवान् पुरुषोंके सदा ही पापकर्मोंकी निर्जरा होती रहती है । इसलिए यह अंतमुहूर्ततक होनेवाले ध्यानसे भी बढकर है ॥ ९६ ॥

मनः सदर्थे वाक् पाठे वर्णेऽक्षणी तुब्धुनौ श्रुती ।

प्रसक्ते निष्क्रियेऽक्षेऽन्ये तदैकाग्र्यमिहाप्यलम् ॥ ९७ ॥

देखो इस स्वाध्यायके करनेसे मन तो उसके अर्थ समझनेमें लग जाता है वचन उसके करनेमें लग जाते हैं, नेत्र उसके अक्षर देखनेमें लग जाते हैं और कान उसके सुननेमें लग जाते हैं । इनके सिवाय स्पर्शन और नासिका ये दोनों इंद्रियां क्रिया रहित हैं इनसे कोई विशेष क्रिया नहीं होती है, अतएव कहना चाहिये कि मन और पांचों इंद्रियोंको एकाग्र करनेवाला यह स्वाध्याय ही है । इसीमें सबकी एकाग्रता होजाती है ।

आगे स्वाध्यायका फल बतलाते हैं ।

अस्मात्तत्त्वपराभ्यासः प्रशमश्च विरागता ।

भवेत् प्रभावनेकान्तवादिमानप्रमर्दनम् ॥ ९८ ॥

इस स्वाध्याय नामके तपके करनेसे यथार्थ तत्वोंका सर्वोत्कृष्ट अभ्यास हो जाता है, परिणामोंमें अत्यंत शांतता आजाती है तथा वैराग्य प्रगट हो जाता है, जैनधर्मकी प्रभावना होती है और एकांतवादियोंका मानमर्दन होता है । यह सब स्माध्यायका फल है ॥ ९८ ॥ इसप्रकार स्वाध्यायका स्वरूप कहा ।

अब आगे व्युत्सर्गतपका स्वरूप कहते हैं ।

शररान्तर्बहिःसंगसंगव्युत्सर्जनं मुनेः ।

व्युत्सर्गः स्यात्समीचीनध्यानसंसिद्धिकारणम् ॥ १९ ॥

अतरंग तथा बहिरंग परिग्रहोका त्याग करना तथा शरीरसे ममत्वका त्याग करना व्युत्सर्ग नामका तप कहलाता है । यह व्युत्सर्ग नामका तप उत्तम ध्यानकी उत्कृष्ट सिद्धिका कारण है ॥ १९ ॥

आगे ध्यान नामके तपका स्वरूप कहते हैं ।

ध्यानं तपः परं चित्तैकार्थलीनप्रवर्तनम् ।

कीर्त्यतेऽन्तर्मुहूर्तावस्थानं स्वमोक्षसाधनम् ॥ २०० ॥

अतर्मुहूर्त पर्यन्त अन्य समस्त चिन्तवनोंको छोड़कर अपने मनका किसी एक पदार्थमें होकर प्रवृत्त होना ध्यान नामका उत्तम तप कहलाता है । यह ध्यान नामका तप स्वर्ग मोक्षका साक्षात् कारण है ॥ १०० ॥

आगे विशेष तपकी महिमा दिखाते हैं ।

विशिष्टमिष्टं घटयत्युदारं दूरस्थितं वस्त्वतिदुर्लभं च ।

जैनं तपः किं बहुनोदितेन स्वर्गश्रियं चाक्षयमोक्षलक्ष्मीम् ॥ १०१ ॥

यह भगवान् जिनेंद्र देवका कहा हुआ तप बड़ा ही उदार है, सबसे उत्तम दाता है । क्योंकि इसी तपश्चरणके प्रभावसे जो औरोंको प्राप्त न हो सकें ऐसे विशेष और इष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, अत्यन्त दूर रहनेवाले पदार्थोंकी प्राप्ति होती है और अत्यन्त दुर्लभ पदार्थोंकी प्राप्ति होती है । बहुत कहांतक कहा जाय थोड़ेसेमें इतना समझलेना चाहिये कि स्वर्गकी लक्ष्मी और कभी न नाश होनेवाली मोक्षरूपी सर्वोत्तम लक्ष्मी इसी तपश्चरणके प्रभावसे प्राप्त होती है ॥ १०१ ॥

आगे अध्यायके अंतमें भगवान् मुनिसुब्रतको नमस्कार करते हैं ।
नमोऽस्तु तस्मै मुनिसुब्रताय साक्षात्कृतन्यक्षचराचरो यः ।

व्रतानि सर्वैकहितानि यस्य सन्ति क्रमप्रहजगत्त्रयस्य ॥ १०२ ॥

जो भगवान् मुनिसुब्रत स्वामी चर अचर समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष देखते और जानते हैं
धारण किए हुए वा कहे हुए व्रत समस्त जीवोंका हित करनेवाले हैं और तीनों लोक
चरणकमलोंको नमस्कार करता है ऐसे श्री मुनिसुब्रत भगवान्के लिए मेरा बार बार नमस्कार हो ।

इसप्रकार श्री वीरगदि सिद्धातचक्रवर्तिविरचित श्रीआचारसार नामक
शास्त्रकी चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी ' वर्मरत्न '

लालारामशास्त्रीद्वारा निर्मित सरल हिन्दी भाषाटीकामें
तपाचारके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह

छटा अधिकार समाप्त हुआ ।

॥ अथ सप्तमोऽधिकारः ॥

सद्वृत्तिः सुमतिः पतिस्त्रिजगतां नेता विमुक्तैः सृते-
र्यस्यात्यद्भुतचित्तशक्तिहुतभुग्ज्वालकलापैरलम् ।
तन्मार्गानुगमर्गबन्धनमहासंधातिनिर्वन्धनः
प्लुष्टा दुष्टपरीषहोद्भटभटाः सोऽयं जिनः पातु नः ॥ १ ॥

॥ अथ सातवां अधिकार ॥

जिनकी वृत्ति संसारमें सर्वोत्तम मानी जाती है, जो तीनों लोकोंके स्वामी है, जो मोक्ष-
मार्गको प्राप्त करनेवाला है और जिनके हृदयकी अत्यंत अद्भुत शक्तिरूपी अधिकी ज्वालाओंके
समूहसे अपने मार्गके अडकूल ऐसे मोक्षमार्गमें रुकावट डालनेकी कठिन प्रतिज्ञा करनेवाले दुष्ट, परी-
षहरूपी उद्भट योद्धा जला गये ऐसे भगवान् सुमतिनाथ तीर्थंकर परमदेव हम लोगोंकी रक्षा करें ।
भावार्थ— जिनके ध्यानके प्रभावसे मोक्षमार्गमें रुकावट डालनेवाले समस्त परिषह नष्ट होगये
ऐसे सुमतिनाथ भगवान् हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १ ॥

आगे उन बाईस परीषहोंके नाम कहते हैं ।

श्रुत्वृद्शीतमलोष्णदंशमशकैर्यरोगशय्यातृण-
स्पर्शक्लेशवधानलाभभरतिं निर्दर्शनं स्त्रीकलमम् ।
प्रज्ञाऽज्ञानभवौ सनाग्न्यशयनान्सत्कारयाञ्चानिप-
द्योद्भृतांश्च परीषहान्विजयते यो वीर्यचर्यो यतिः ॥ २ ॥

धुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, दंशमशक, इर्या अर्थात् गति, रोग, शय्या, तृणस्पर्श, वध, अलाभ, अदर्शन, स्त्री, प्रज्ञा, अज्ञान, नाग्न्य, आक्रोश, सत्कारपुरस्कार, याचना, निषधा ये चाईस परिषह है । इन चाईसों परिषहोंको जो जीतते है वे मुनि वीर्याचारको पालन करनेवाले कहलाते है ॥ २ ॥

आगे धुधापरिषहजयका स्वरूप कहते हैं ।
 धृत्तीक्षणानशनादिजाक्षनिकरं स्वज्ञेयवीक्षाक्षमं
 स्वान्तं भ्रान्ततरं करोति बलवत्प्राणान्प्रयाणोन्मुखान् ।
 याऽन्नाधीनजनेऽफलाऽतिसफला त्यागात्तपः पुष्ट्ये
 तस्या धृत्यमृताशनेन शमनं कुर्वन्व्रती धुज्जय ॥ ३ ॥

उपवास करनेसे वा आहारादिकके प्राप्त न होनेसे जो तीक्ष्ण धुधा उत्पन्न होती है वह समूहको अपने जानने योग्य पदार्थोंके जानने वा देखनेमें भी-अपने अपने विषय ग्रहण करनेमें भी असमर्थ कर देती है, और अत्यत बलवान् प्राणोंको भी गमन करनेके समुख (इम जीवको अत्यत त्रांत कर देती है, और अत्यत बलवान् प्राणोंको भी गमन करनेके समुख (इम जीवको मरनेके समुख) कर देती है । यह धुधा वा भूख अन्नके आधीन रहनेवाले मनुष्योंमें निष्फल होजाती है परंतु जो अन्नादिका त्याग कर देते है उनकी धुधा अत्यत सफल मानी जाती है । (अन्नेके त्याग करनेसे प्रगट होनेवाली धुधासे अनेक पाप कर्मोंकी निर्जरा होती है ।) और इसी सफल होनेवाली धुधासे तपकी पुष्टि होती है तपश्चरण बढ़ता है । ऐसी इस धुधाको जो योगी व्रती धैर्यरूपी अमृतका भोजन कर शांत करते हैं वे ही इस धुधापरिषहको जितनेवाले कहे जाते है ।

भावार्थ— इस धुधा परिषहको धैर्य धारण कर जीतना चाहिये ॥ ३ ॥
 आगे तृया परिषहको कहते हैं ।

चंडश्रंडकरः स्थलस्थिपतयः संचारिणः प्राणिनो
अष्टष्टुटनूंस्तनोति नितरां यस्मिस्तपे तापने ।

तस्मिन् स्निग्धविरुद्धभोजनरुजाऽऽतापादिपुष्यत्प्रां

त्यक्ते निःस्पृहतामृतेन कृतधीर्मुष्णाति तृष्णाजयः ॥ ४ ॥

ग्रीष्म कालके अत्यंत उष्ण समयमें अत्यंत उष्ण वा तेज किरणोंको धारण करनेवाला सूखे स्थलमें रहनेवाले प्राणियोंको भी अष्ट कर देता है और उनके शरीरोंको जला देता है तथा मछली मगर, मत्स्य आदि जलचर जीवोंको भी अष्ट कर उनके शरीरोंको खूब जला देता है । सूर्यकी तेजकिरणोंसे जल अत्यंत उष्ण हो जाता है और उस उष्ण जलसे जलचर जीवोंके भी शरीर जल मिलता है । ऐसे उस ग्रीष्म कालमें भी मुनियोंको कहीं कहीं चिकना भोजन मिलता है कहीं कहीं रूखा मिलता है और कहीं प्रकृतिक विरुद्ध भोजन मिलता है, जिससे उन मुनियोंकी प्यास खूब बढ़ जाती है, इसके सिवाय किसी रोगके कारण भी उनके दाह बढ़ जाती है जिससे खूब प्यास लगती है । परंतु वे मुनिराज पानी पीनेका सर्वथा त्याग कर देते हैं और निस्पृहता अर्थात् खाने पानेकी इच्छाका सर्वथा त्यागरूपी अमृतसे अपनी प्यास बुझाते हैं ऐसे वे पुण्यवान् पुरुष तथा परिपक्वको जतिनेवाले कहे जाते हैं ॥ ४ ॥

प्रोत्कंपा हिमभीमशीतपवनस्पर्शप्रभिन्नांगिनो

यस्मिन्यान्यतिशीतखेदमवशाः प्रालयकालेङ्गिनः ।

तस्मिन्नस्मरतः पुरा प्रियतमाश्लेषादिजातं सुखं

योगागारनिरस्तशीतविद्वृतोर्निर्वाससस्तज्जयः ॥ ५ ॥

जिस शीतकालमें समस्त प्राणी शीतसे अत्यंत कांपते रहते हैं, ओस,पाला वा बरफ आदिके पड़नेपे जो भयानक शीत पवन चलती है उसके स्पर्शसे संसारी प्राणियोंके शरीर छिन्न भिन्न होते जाते

है । जिस शीतकालमें समस्त प्राणी विचश होकर शीतकी अत्यंत वेदनाको प्राप्त होते रहते है, ऐसे उस कठिन शीतकालमें भी वे मुनिराज विना किसी प्रकारके चक्कोके नग्न अवस्था धारण किए हुए विराजमान रहते हैं । पहले गृहस्थवस्थामें सुदर स्त्रियोंके आलिंगन करनेसे जो सुख प्राप्त होता है, उसे विराजमान रहते हैं । ऐसे कभी स्मरण नहीं करते, तथा अपने ध्यानरूपी घरमें निवास करते अनुभव किया था उसका भी वे कभी स्मरण नहीं करते, ऐसे उन मुनिराजके शीत परिग्रहका जीतना कहा हुआ शीतकी वेदनाको दूर करते रहते हैं । ऐसे उन मुनिराजके शीत परिग्रहका जीतना कहा जाता है ॥ ५ ॥

आगे मल परिग्रहको कहते हैं ।

प्राणघातविभीतितस्तनुरतित्यागाच्च भोगास्पृहः
स्नानोद्धर्तनलेपनादिविगमालप्रस्वेदपांस्रुदितम् ।
लोकानिष्टमनिष्टमाल्मवपुषु. पामादिमूलं मलं
गात्रत्राणमिवादधाति वृजिनं जेतुं मलकेशजित ॥ ६ ॥

स्नान करनेसे अनेक प्राणियोंका घात होता है इसी डरसे जो कभी स्नान नहीं करते, जो इसी प्रकार अपने धूल जम जाती है उसको नहीं धोते उसको लगी रहने देते है, इसी प्रकार जो मुनिराज अपने शरीरसे ममत्वका सर्वथा त्याग कर देते हैं इसलिए भी जो अपने देते हुए पसीना, धूलि आदिको कभी नहीं धोते उसे ज्योंका त्यों लगा रहने देते है, तथा वे मुनिराज भोगोंसे सर्वथा निस्पृह रहते है । इसलिए भी वे अपने शरीरपर जमे हुए इसी प्रकार जमे हुए पसीना, धूलि आदिको कभी नहीं हटाते है, इसके सिवाय वे स्नान करता, उबटन लगाना, चंदन शरीरपर जमे हुए पसीना, धूलि आदिको कभी नहीं हटाते है, इसलिए भी वे अपने शरीरपर जमे हुए पसीना, धूलि आदिको लेप करना आदि सबका त्याग कर देते है इसलिए भी वे अपने शरीरपर जमे हुए पसीना, धूलि आदिको नहीं हटाते है । इन सब कारणोंसे वे मुनिराज अपने शरीरपर जमे हुए पसीना, धूलि आदिको नहीं हटाते है इसलिए उनके शरीरपर ऐसा मैल जम जाता है जो सर्वथा अनिष्ट

होता है देखनेवाले लोगोंको भी अनिष्ट जान पड़ता है और अपने शरीरके लिए भी खुजली आदि अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेका कारण होता है । ऐसे मैलको वे मुनिराज पापोंको जीतनेके लिये शरीरकी रक्षा करनेवाले कवचके समान अपने शरीरपर ही धारण किये रहते हैं ऐसे वे मुनि-राज मल परीपहको जीतनेवाले कहे जाते हैं ॥ ६ ॥

आगे उष्ण परिपहको कहते हैं ।

ग्रीष्मे शुष्यदशेषदेहिनिकरे मातंडचंडांशुभिः
संतसात्मतनुस्तृपानशनरुक्छेशादिजानोष्णजम् ।
शोषस्वेदविदाहखेदमवेशनासं पुराऽपि स्मरन्
तन्मुक्त्यै निजभावभावनरतिः स्यादुष्णजिष्णुव्रती ॥ ७ ॥

जिसमें समस्त प्राणियोंका समूह सूख जाता है ऐसे ग्रीष्म ऋतुमें सूर्यकी तेज किरणोंसे जिनका शरीर अत्यंत संतप्त होगया है ऐसे वे मुनिराज ऐसे समयमें भी प्यास, उपवास वा रोग आदि क्लेशोंसे जो उष्णता उत्पन्न हुई थी और उससे पहले किसी समयमें जो तालू मूख गया था, पसीनेकी विलक्षणतासे जो शरीरमें दाह उत्पन्न हुआ था और भी ऐसे ही दुःख विवश होकर सहन किये थे उन सबको स्मरण करते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने शुद्धात्मस्वरूप भावोंकी भावनाओंमें लीन रहते हैं ऐसे वे व्रती मुनि उष्ण परीपहको जीतनेवाले गिने जाते हैं ॥ ७ ॥

आगे दंशमशक परिपहको कहते हैं ।

शून्यागारदरीगुहादिशुचिनि स्थाने विविक्ते स्थित-
स्तीक्ष्णैर्मत्कुणकीटदंशमशकाद्यैश्चंडुडैः कृतां ।
स्वांगार्तिं परदेहजातिमिव तां यो मन्यमानो मुनि-

निःसंगः स सुखी च दंशमशकेशक्षमी तं तुमः ॥ ८ ॥

जो मुनिराज छते मकान, कदरा वा गुफा आदि पवित्र और एकांत स्थानमें निवास करते तथा वहाँपर खटमल, कीड़े, डांस, मच्छर आदि जीव अपने अपने तक्षण और पंने मुखसे है उससे उनके शरीरमें जो घोर दुःख होता है उसे वे दूसरेके शरीरमें उत्पन्न हुए दुःखके काटने मानते हैं अर्थात् दूसरेके शरीरमें उत्पन्न हुए दुःखके समान वे उसे कुछ नहीं समझते । ससान समस्त परिग्रहोंसे रहित और पूर्ण सुखी ऐसे वे मुनिराज दशमशक परीषहको जतिनेवाले कहे ऐसे जाते हैं । ऐसे मुनिराजोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आगे ईर्या अथवा गमन परिषहाको कहते हैं ।

शादूलर्मिलितेच्छमल्लमुजगाऽऽभोगे भयैकास्पदे
गन्धान्धद्विरदोत्करे कारिरिपुक्कीडैकनीडि वने ।
स्वैरं कण्टककर्करादिपरुषेऽप्यत्राणपादश्रर-
त्रेकः सिंह इवार्तिभीतिविजयी ब्रज्यार्तिजित्संयमी ॥ ९ ॥

जिस वनमें व्याघ्र भरे हुए हैं, रीछ और सर्प भरे हुए हैं, जो अत्यंत भयका स्थान है, जिसमें कपोलोंसे बहनेवाले मदकी गथसे इधर उधर झमते हुए हाथियोंके समूह भर रहे हैं और जिसमें क्रीडा करते हुए सिंहोंके अनेक घर बने हुए हैं तथा जो वन, कांटे, ककड, पत्थर आदि-कॉसे अत्यंत कठोर हो रहा है ऐसे वनमें अकेले बिना जूता खडायूं आदि कुछ पहने हुए निर्भय सिंहके समान अपनी इच्छानुसार गमन करते हैं और उससे होनेवाले भय और दुःखोंको जतिने है ऐसे वे संयमी मुनिराज गमन परीषह अर्थात् गमन करनेसे उत्पन्न होनेवाले दुःखोंको जतिनेवाले-विजय करनेवाले कहे जाते हैं ॥ ९ ॥

आगे रोग परिषहको कहते हैं ।

कंङ्क्यागलगंडपांडुदवथुग्रन्थिज्वरश्लीषद-
श्लेष्मोदुंवरकुष्ठपित्तपवनथासादिरोगादितः ।

भिक्षुः क्षीणवलोऽपि भेषजसुहृन्मंत्रानपेक्षः क्षमी

दुःकर्मारिविनिर्मिताऽऽर्तिविजयी स्याद्व्याधिवाधाजयः ॥ १० ॥

जो मुनिराज खुजली, कठमाला, पांडु, दाहज्वर, ग्रन्थिज्वर, पैरका रोग, कफ, उद्वर कोठ, पित्त, वायु और श्वास आदि अनेक रोगोंसे दुःखी है, उन रोगोंके कारण जो अत्यंत क्षीण और निर्बल होगये है तथापि औषधि, मित्र, और मंत्र तत्रादिककी अपेक्षा कभी नहीं करते, जो सदा क्षमा धारण करते है और कर्मरूप शस्त्रोंके द्विः हुए दुःखोंका सदा जीतते रहते है ऐसे मुनिराज रोग परिपहको जीतनेवाले विने जात है ॥ १० ॥

आगे शय्या परिपहको कहते हैं ।

ज्ञज्ञावातहतातकौशिकशिशिवाफूलकारघोरस्वरां
शंपाकरुरदां स्फुरद्भ्रुचितडिज्जिह्वां क्षपाराक्षसीम् ।
यो तं द्रागमयत्यसौ शयनजातायासजिह्वारधी-

ध्वान्तात्यन्तकरालभूधरदेशे प्रसुप्तः क्षणम् ॥ ११ ॥

यह रात्रि और विशेषकर वर्षाऋतुकी रात्रि एक राक्षसीके समान है । जिसप्रकार राक्षसी घोर शब्द करती है उसीप्रकार वर्षाऋतुकी रात्रिमें भी वर्षाके साथ साथ बहनेवाली तीव्र वायुके झोकसे अत्यंत दुःखी होनेवाले गीदड आदि पशुपक्षियोंके रोकने के घोर शब्द होते रहते है । जिस प्रकार राक्षसोंके करुर दात होते है उसीप्रकार उस रात्रिरूपी राक्षसीके भी पडती हुई विजलीके करुर दांत निकले हुए है, जिसप्रकार राक्षसोंके जीभ सदा लहलहाट करती रहती है उसीप्रकार उस रात्रिरूपी राक्षसीकी देदीप्यमात्र चमकती हुई विजलीरूपी जीभ मदा लहलहाट करती रहती है ।

ऐसी वर्षाकड़की विकराल रात्रियोंमें जो मुनिराज अंधकारसे अत्यंत भयानक ऐसी पर्वतोंकी गुफाओंके किसी भागमें क्षणभर सोते है और इसप्रकार वे धीरे धीरे मुनिराज उस भयानक रात्रिरूपी राक्ष-
सीको बहुत शीघ्र विता देते है-भगा देते है । ऐसे वे मुनिराज सोनेमें उत्पन्न हुए दु खोंके जितनेवाले वा शय्यापरिषहको जितनेवाले कहे जाते है ॥ १ ? ॥

आगे तुगस्पर्शपरिषहको कहते है ।

श्रान्तः सन् श्रुतभावनाऽनशनसद्भयानाऽध्वयानादिभिः

स्तोकं कालमतिश्रमापहतये शय्यानिषद्ये भजन् ।

शुद्धोर्वीतृणपत्रसंस्तरशिलापट्टेषु तत्पीडनो-

कंष्ट्यादिसहो भवेदिह तृणस्पर्शक्षमी संयमी ॥ १२ ॥

श्रुतज्ञानकी भावना करना, अर्थात् शास्त्रोंका पठन पाठन करना. उपवास करना, उत्तम ध्यान धारण करना और मार्गमें गमन करना आदि अनेक कारणोंसे जो थक गये है, उस थका-
वटको वा उससे उत्पन्न होनेवाले खेदको दूर करनेके लिए जो शुद्ध पृथ्वीपर वा घाम पत्ते आदिके बने हुए सांधरे वा बिछोनेपर अथवा शिलापट्टपर थोड़ी देरतक बैठते है अथवा सोते है और उस बैठनेमें वा सोनेमें कांटे, ककड आदिसे जो पीडा उत्पन्न होती है अथवा खुजली आदिका जो दुःख होता है उसको जो सदा सहन करते है ऐसे वे संयमी मुनिराज तृणस्पर्श गरी-
पहको जितनेमें समर्थ वा तृणस्पर्श परिषहको जितनेवाल गिने जाते है ॥ १२ ॥

आगे वधपरिषहको कहते है ।

रष्टैः पूर्वभावापकारकलनात्तज्जन्मवैरात्खलै-

म्लच्छैर्निःकरुणैरकारणगुणद्वेषैश्च पापात्मकैः ।

देहच्छेदनभेदनादिविधिना यो मार्यमाणोऽव्यलं

देहात्मात्मविभेदवेदनभवक्षान्तिवर्धातिक्रामी ॥ १३ ॥

किसी भी तरह जो पूर्व भवके अपकारोंको जानकर अत्यंत क्रोधित हो रहे है ऐसे अनेक दुष्ट लोग और विना ही कारणके गुणोंसे दोष करनेवाले तथा करुणा रहित ऐसे महा पापी म्लेच्छ लोग मुनिराजके शरीरको छेद डालते है वा भेदन कर डालते है अथवा और किसी भी उपायसे उनको मार डालते है तथापि वे मुनिराज शरीर और 'आत्माके भेदज्ञानसे उत्पन्न हुई परम क्षमाको ही धारण करते है ऐसे वे मुनिराज वधसे उत्पन्न होनेवाले दुःखोंको सहन करनेमें समर्थ अथवा वध परिषहको सहन करनेवाले-विजय करनेवाले कहे जाते है ॥ १३ ॥

आगे अलाभपरिषहको कहते हैं ।

हंहो ! देह ! सहायतां तव समुद्दिश्यैव पोष्यो मया
पूतौ मत्तपसो गृहावलमतौ भ्रान्त्वाऽप्यनसिऽशने ।
दोषः कोऽपि न विद्यते मम पुनर्लाभादलाभक्षमा
तां पूर्तिं प्रतनोत्यतः प्रियतमैपैत्यलाभक्षमा ॥ १४ ॥

हे शरीर मेरे तपश्चरणकी पूर्ति तेरी सहायतासे ही होती है इसीलिए मुझे तेरा पालन पोषण करना पडता है । तथा इसीलिए अर्थात् तेरे पालनपोषणके अर्थ तुझे भोजन देनेके लिये मैं अनेक व्रतोंमें धूमता हू । फिर भी यदि मुझे भोजन प्राप्त नहीं होता तो फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । इसपर भी मैं भोजनकी प्राप्तिकी अपेक्षा उसकी प्राप्ति न होनेमें मैं क्षमा धारण करता रहता हूं और वह मेरी क्षमा तपश्चरणकी वृद्धिको पूर्ण करती रहती है । इसकारण विचार करते हुए वे मुनिराज अपनी प्यारी स्त्रीके समान इस अलाभ परिषहको जितनेमें सदा समर्थ बन रहे है अर्थात् इस अलाभ परिषहको सदा जितते रहते है ॥ १४ ॥

आगे अरतिपरिषहको कहते है ।

दुर्वारेन्द्रियवृन्दरोगनिकरकरूरादिबाधोत्करैः
प्रोद्भूतामरतिं व्रतोत्करपरित्राणे गुणोत्पोषणे ।
मंशु क्षीणतरां करोत्यरतिजिद्धीरः स वंद्यः सनां
यो दंडत्रयदंडनाहितमतिः सत्यप्रतिज्ञो व्रती ॥ १५ ॥

जो मुनिराज अत्यंत धीर वीर है, सज्जनोंके द्वारा वदना करने योग्य हैं, सत्यस्वरूप वा यथार्थ प्रतिज्ञाको धारण करनेवाले है, महाव्रती है और मन, वचन, कायको वशमें करनेके लिए जिन्होंने अपनी समस्त बुद्धि लगा रखी है ऐसे वे मुनिराज अपनं व्रतोंके समूहकी रक्षा करनेके लिए अथवा गुणोंकी वृद्धि करनेके लिए जो किसी प्रकार भी निवारण न की जासकें ऐसी इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न हुई अरतिको अथवा रोगोंके समूहसे उत्पन्न हुई अरतिको वा करू नष्ट मनुष्योंके द्वारा उत्पन्न हुई अनेक बाधाओंसे प्रगट होनेवाली अरतिको बहुत शीघ्र नष्ट कर देते हैं । किसी भी कारणसे उनके मनमें अरति उत्पन्न नहीं होती ऐसे वे मुनिराज अरतिपरिषहको जीतने वाले माने जाते हैं ॥ १५ ॥

आगे अदर्शनपरिषहको कहते हैं ।

वर्ण्यन्ते बहवस्तपोऽतिशयजाः सप्तद्विपूजादयः
प्राप्ताः पूर्वतपोधनैरिति वचोमात्रं तद्द्वयापि यत ।
तत्त्वज्ञस्य ममाऽपि तेषु न हि कोऽपीत्यार्त्तसंगोज्जिता
चेतोवृत्तिरदृक्परिषहजयः सम्यक्त्वसंशुद्धितः ॥ १६ ॥

“अनेक शान्धोंमें लिखा है कि इस संसारमें पहले बड़े-२ तपस्वी होगये हैं उन तपस्वि-योंको अपने धीर तपश्चरणके प्रतापसे-तपश्चरणके अतिशयसे सात प्रकारकी ऋद्धियों प्राप्त हुई हैं वा इन्द्रादिक देवोंने भी आकर उनकी पूजा की है । परंतु शान्धोंमें लिखा हुआ यह वचन केवल

कहने मात्र है सत्य नहीं है। क्योंकि मैं समस्त तत्वोंका जानकार हूँ तथापि उन ऋद्धियोंमेंसे आजतक मुझे कोई ऋद्धि प्राप्त नहीं हुई है। यदि यह शास्त्रोंमें लिखा हुआ सत्य होता तो मैं समान तत्वोंके जानकार तपस्वीको अवश्य ही कोई ऋद्धि प्राप्त होती, इसप्रकारके आर्तध्यानसे जिनके हृदयकी प्रवृत्ति सर्वथा रहित है अथवा यों कहना चाहिये कि जिनका मर्म्यदर्शन इतना निर्मल और शुद्ध है कि जो उनके हृदयमें ऊपर लिखे हुए आर्तध्यानको कभी उत्पन्न नहीं होने देता। ऐसे वे मुनिराज अदर्शनपरिषद्को जीतनेवाले कहे जाते हैं ॥ १६ ॥

आगे स्त्रीपरिषद्को कहते हैं।

जेता चित्तभवस्त्रयस्य जगतां यासामपांगेषुभि-
स्ताभिर्मत्तन्तिविनीभिरभितः संलोभ्यमानोऽपि यः।
तत्फलुत्वमेवत्य नैति विद्वतिं तं वर्य्यैर्यन्दिरं
वन्दे स्व्यर्त्तिजयं जयन्तमखिलानर्थं कृतार्थं यतिम् ॥ १७ ॥

जिन स्त्रियोंके कटाक्षरूपी नाणोंसे ही कामदेवने तीनों लोक जीतलिये हैं ऐसी उन मदान्मत्त स्त्रियोंके द्वारा जिनको चारों ओरसे अनेक प्रकारके लोभ दिये जा रहे हैं। हाव, भाव, कटाक्ष, नृत्य, गीत, वादित्र आदिके द्वारा अनेक स्त्रियां जिनको वशीभूत करना चाहती हैं ऐसे वे मुनि-राज उन स्त्रियोंके समस्त हाव, भावादिकोंको व्यर्थ समझते हुए कभी भी विकारोंको प्राप्त नहीं होते तथा जो उत्तम धैर्यरूपी लक्ष्मीको सदा धारण किये रहते हैं जो समस्त अनर्थोंको जीतनेवाले हैं और कृतार्थ हैं ऐसे वे मुनिराज स्त्री परिषद्को जीतनेवाले गिने जाते हैं ऐसे मुनिराजोंको मैं सदा बन्दना करता हूँ ॥ १८ ॥

आगे प्रज्ञापरिषद्को कहते हैं

प्रत्यक्षाऽक्रमाविश्वस्तुविषयज्ञानात्मनः स्वात्मनो
गर्वः सर्वमतश्रुतज्ञ इति यः प्राप्ते परोक्षे श्रुते ।
सर्वस्मिन्नपि नो तनोति हृदये लज्जां स किं तामिति
प्रज्ञोत्कर्षमदापनोदनपरः प्रज्ञातिजित्तत्त्ववित् ॥ १८ ॥

यह आत्मा प्रत्यक्ष और क्रमरहित समस्त पदार्थोंको एकसाथ जाननेवाला
तथापि पूर्ण मतिज्ञान और पूर्ण श्रुतज्ञानके प्राप्त होजानेपर “मे पूर्ण मतिज्ञान
जानता हूँ” इसप्रकार जो मुनि अभिमान करता है वह क्या अपने हृदयमें
प्राप्त नहीं होता ?

भावार्थ-- आत्माका स्वरूप ही केवलज्ञानमय है । फिर उसके सामने मतिज्ञान श्रुतज्ञान
कुछ भी नहीं है अतएव पूर्ण श्रुतज्ञानके प्राप्त होनेपर भी मुनिराज कभी अभिमान नहीं करते हैं ।
वे समझते हैं कि इस लुच्छ ज्ञानका अभिमान करना मिथ्या है क्योंकि यह आत्मा स्वयं केवल-
ज्ञानमय है । इसप्रकार जो बुद्धिके उत्कृष्टपनेके मदको दूर करनेमें सदा तत्पर रहते हैं और
आत्मा आदि समस्त तत्त्वोंके जानकर हैं ऐसे वे मुनिराज मजापरिषहको जीतनेवाले कहे जाते हैं ।
आगे अज्ञानपरिषहको कहते हैं ।

ज्ञानध्यानरता मतिर्मम तपस्तीव्रं न चोत्पद्यते
ज्ञानं पूर्णमयं जडः पशुरिति श्रोतुं वचोऽहं क्षमः ।
नेत्यज्ञानपरीषहं स सहते प्रव्यक्तवस्तुस्थिति-

र्थः कार्य भवति स्वहेतुयुगले सत्येव नेत्यन्यथा ॥ १९ ॥

मेरी बुद्धि, ज्ञान और ध्यानमें सदा लीन रहती है तथा मैं तपश्चरण भी सबसे अधिक
करता हूँ तथापि मुझे पूर्ण ज्ञान प्रगट नहीं होता । इसके सिवाय इतना ज्ञान, ध्यान और तप

करनेपर भी लोग मुझे "यह मूर्ख है, जड़ है, पशु है", आदि शब्द कहते हैं और मैं नहीं कि वचनोंको सुननेके लिये सदा तैयार रहता हूँ। इसप्रकार जो अपने मनमें कभी विचार नहीं करते क्योंकि वे मुनिराज, पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको समझते हैं तथा वे यह भी जानते हैं कि ससारमें जितने कार्य होते हैं वे सब अपने अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणोंके मिलनेमें ही होते हैं। केवल बहिरंग कारणोंसे ही नहीं होते। केवलज्ञानकी प्राप्ति भी कर्मोंके नाश होनेमें होती है। केवल ध्यान वा तपसे नहीं होती इसप्रकार जानकर केवलज्ञानके न होनेपर भी जो ध्यान और तपको व्यर्थ नहीं बतलाते बल्कि कर्मोंके नाश करनेके लिए और अधिक ध्यान और तप करते हैं वे अज्ञानपरिषहको जीतनेवाले समझे जाते हैं ॥ १९ ॥

आगे नागन्यपरिषहको कहते हैं।

भूषावेषविकारशस्त्रनिचयत्यागात्मशस्ताकृते-

बालस्येव मनोजजातविकृतिश्चिनस्य लज्जेति ताम्।

हित्वा मातृसमानमेव सकलं कान्ताजनं पश्यतः

पूज्यो नागन्यपरीषहस्य विजयस्तत्तज्ज्ञतासौदयः ॥ २० ॥

जिन मुनिराजने आभरण शृंगार, बल्ल, शस्त्र आदि सबका त्याग कर दिया है इसीलिए जिनकी आकृति बालकके समान अत्यंत प्रशंसनीय है- निर्विकार है, तथा कामदेवके प्रभावसे जो विकार वा हृदयमें लज्जा उत्पन्न होती है उसको छोड़कर जो समस्त स्त्रियोंको अपनी माताके समान मानते हैं। ऐसे उन मुनिराजके नागन्य परिषहका विजय कहा जाता है। यह नागन्य परिषह अत्यंत पूज्य है और आत्मा तथा अन्य समस्त पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जानकारीके कारण ही उस विजयका उदय प्राप्त हुआ है।

भावार्थ-- वे मुनिराज आत्माके यथार्थ स्वरूपको जानते हैं इसलिए नागन्यपरिषहको जीतकर ससारमें पूज्य माने जाते हैं ॥ २० ॥

आगे आक्रोशपरिपहको कहते हैं ।

वर्णी कर्णहृदां विदारणकरान् करुराशयैः प्रेरिता-

नाक्रोशान् धनगर्जतर्जनगरान् गृण्यन्नगृण्वन्निय ।

शक्त्याऽत्युत्तमसंपदाऽपि सहितः शान्ताशयश्चिन्तयन्

यो वाल्यं खलसंकुलस्य शयनकेशक्षमी तं स्तुवे ॥ २१ ॥

जो मुनिराज पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, तपश्चरणसे प्रगट होनेवाली आत्माकी शक्तियोंसे तथा सिद्धिरूप उत्तम संपदाओंसे सुशोभित हैं तथापि कर्ण और हृदयको विदीर्ण करनेवाले, तर्जना करते समय मेघोंकी गर्जनके समान अत्यंत कठोर ऐंम द्रुष्ट पुरुषोंके द्वारा कहे गये गाली गलौज आदि द्रुष्ट वचनोंको सुनते हुए भी न मुननेके समान निर्विकार रहते हैं, अपने हृदयको सदा शांत रखते हैं और गाली, गलौज या द्रुष्ट वचन कहनेवालोंको बालक वा अज्ञानीके समान समझते हैं ऐसे वे मुनिराज आक्रोशपरिपहका जीतनेवाले कहे जाते हैं । ऐसे मुनिराजोंकी धारचार स्थिति करना है ॥ २१ ॥

आगे सत्कारपुरस्कारपरिपहको कहते हैं ।

ख्यातोऽहं तपसा श्रुतेन च पुरस्कारं प्रशंसां नतिं

भवत्या मे न करोति कोऽपि यतिषु ज्येष्ठोऽहमेवेति यः ।

ग्लानिं मानकृतां न याति स मुनिः सत्कारजातातिजि-

दोषा मे न गुणा भवन्ति न गुणा दोषाः स्युरित्यन्यतः ॥ २२ ॥

“मैं तपश्चरण करनेमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हूँ तथा श्रुतधन या शास्त्रज्ञानमें भी मैं सबसे अधिक प्रसिद्ध हूँ । इसके सिवाय मुनियोंमें भी मैं सबसे बड़ा मुनि हूँ, तथापि मेरा कोई भी दोष सत्कार नहीं करता, मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता और न भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करता

है।" इस प्रकार अभिमानसे उत्पन्न होनेवाली ग्लानिको जो कभी प्राप्त नहीं होती, जो मदा यही समझा करते हैं कि "दूसरोंके कहनेमें मेरे गुण न तो दोष हो सकते हैं और न मेरे दोष गुण होसकते हैं। सुझमें जो गुण है वे सदा गुण ही रहेंगे उनको चाहे कहें या न कहें।" इसप्रकार चिंतवन करते हुए वे मुनिराज मत्कारपुरस्कार परिषद्को जतिनेवाले गिने जाते हैं ॥ २२ ॥

आगे यान्नापिण्डको कहते हैं।

प्राज्यं राज्यमुदस्य शाश्वतपदप्राप्त्यै तपोबृंहणे
देहो हेतुरयं हि भुक्त्यनुगता चास्य स्थितिस्तत्कृतः ।
भिक्षायै भ्रमणं ह्यियः पदभिदं यस्मान्महार्थास्पदा-
नीचैर्वृत्तिरनिन्दतेति विचरन् याञ्चाजयः स्यान्मुनिः ॥ २३ ॥

जो मुनिराज मोक्षपद प्राप्त करनेके लिए बंड भारी राज्यको छोड़कर अतिव्रत धारण करते हैं, वह मोक्षपदकी प्राप्ति तपश्चरणसे होती है, तपकी वृद्धि शरीरसे होती है, और शरीरकी स्थिति बराबर भोजन मिलनेसे होती है। अतएव भिक्षाके लिए-चर्याके लिए परिश्रमण करना लज्जाका कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि इसप्रकार चर्याके लिये परिश्रमण करना मोक्षरूप परम पुरुषार्थका स्थान है। इसप्रकार अनिन्दनीय चर्यावृत्तिको धारण कर शरीरकी स्थितिके लिए आहार ग्रहण करना कभी किसीसे याचना न करना याचना परिषद्का जीतना है। इसप्रकार चर्या करनेवाले वा कभी याचना न करनेवाले मुनिराज याचना परिषद्को जीतनाल कहें जाते हैं ॥ २३ ॥

आगे निषद्यापरिषद्को कहते हैं।

सर्वाशाशमहान्धकारपुरुजाऽऽयामां त्रियामां यमी
योगैर्योगमयत्यवार्थमहिमाऽऽभोगैर्मुहूर्तं यथा ।
क्षेत्रे स्त्रीजनपथवधरहिते हृद्ये निषद्यास्थितः

सन्नत्युग्रनिशाचराप्रतिहतध्यानो निषद्याजयी ॥ २४ ॥

बड़े बड़े राक्षस भी जिनके ध्यानमें कभी किसी प्रकारका विघ्न नहीं कर सकते ऐसे मुनिराज खियोंसे रहित, पशुओंसे रहित तथा निन्दनीय पापोंमें रहित ऐसे मनोहर क्षेत्रमें विराजमान होकर ऐसा उत्तम ध्यान धारण करते हैं जिसकी महिमाकी पूर्णता कभी निवारण नहीं की जा सकती । अर्थात् समस्त महिमाओंको समस्त ऋद्धि मिद्धियोंको पूर्ण करनेवाला ध्यान धारण करते हैं उस ध्यानके द्वारा वे मयमी मुनिराज जिसमें समस्त दिशाओंको भक्षण करनेवाला-दृक देनेवाला घोर अंधकार चारों ओर फैल रहा है-व्याप्त हो रहा है ऐसी बड़ी रात्रिकों भी एक मुहुर्तके समान व्यतीत कर देते हैं अर्थात् रात्रिभर एक ही आसनसे बैठे हुए ध्यान धारण किया करते हैं ऐसे वे मुनिराज निषद्यापरिषहको जितनेवाले कहे जाते हैं ॥ २४ ॥

आगे वीर्याचारका स्वरूप कहते हैं ।

देशं कालं स्वकीयं बलमपि नृपतिः मग्यगालोच्य यद्-

च्छत्रुव्रातस्य जेता भवति यतिरपि स्वीयकर्मोदयेन ।

जातस्यास्यात्तिजानोद्भटभटककस्योरुर्धैर्यस्तथा यः-

सोऽयं स्याद्द्वयवीर्याचरणचणनुतो वीरलक्ष्मीनिवासः ॥ २५ ॥

जिसप्रकार धीर, वीर राजा देश और कालको देखकर तथा अपने बलको अच्छी तरह समझकर शत्रुओंके समूहको अच्छीतरह जीतलेता है उभीप्रकार जो धीर वीर मुनिराज देश-कालको देखकर और अपनी आत्मशक्तिको अच्छीतरह समझकर अपने कर्मोंके उदयमें उत्पन्न होनेवाली अनेक दुःखरूप-रोगादिक पीडारूप उत्कट योद्धाओंकी सेनाको अच्छीतरह जीतलेते हैं और जो सर्व-श्रेष्ठ वीर्याचारेके पालन करनेमें (अपनी शक्ति प्रगट कर तपश्चरणादिक कर्ममें) अत्यंत प्रवीण माने जाते हैं ऐसे वे मुनिराज मोक्षरूप वीर लक्ष्मीके निवासस्थान होते हैं ।

भावार्थ—ऊपर लिखी हुई वाईस परिषदोंको जीतकर जो सुनिराज वीर्याचारका पालन करते हैं वे भगवान् वीरनाथको प्राप्त होनेवाली मोक्षलक्ष्मीके पात्र अवश्य होते हैं ॥ २५ ॥

आगे अध्यायके अंतमें भगवान् कुशुनाथकी स्तुति करते हैं ।

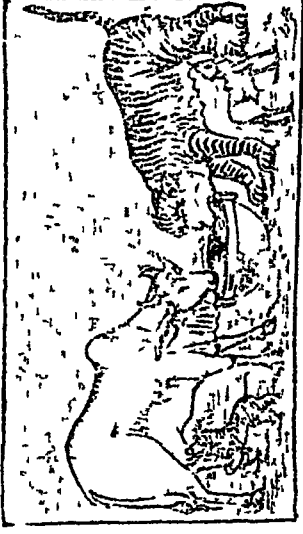
चक्रं विक्रममानमर्दनसुरज्यां प्राज्यराज्यं च यः
कुन्थुर्ग्रन्थविरागतातिशयतस्यत्वात्मरूपात्मने ।
तत्रासौ तु परं क्षमादिकमरं तद्धर्मचक्रं दध-
द्वंद्वोऽभृद्भुवनत्रयस्य तदिदं चित्रं चरित्रं मुनेः ॥ २६ ॥

जिन भगवान् कुशुनाथने बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहांसे उत्पन्न होनेवाले अत्यंत वैराग्यके कारण तथा अपने शुद्ध आत्माके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्तिके लिये अपने पराक्रममे ममस्त योद्धाओंका मानमर्दन करनेवाले चक्ररत्नका त्याग किया तथा इस छह खंडरूप पृथ्वीके विशाल राज्यका त्याग किया, और उस शुद्ध आत्माके यथार्थ स्वरूपको प्राप्त करनेके लिए उन्होंने उत्तम श्रमा, उत्तम मार्ग आदि धर्मस्वरूप आरोंको धारण करनेवाले धर्मचक्रको धारण किया और इसप्रकार धर्मचक्रको धारण कर वे तीनों लोकोंके द्राग वदनीय हुए ।

भावार्थ—चक्रवर्ती अवस्थामें उन्हें भरतक्षेत्रके राजा महाराजा ही नमस्कार करतें थे परंतु उस चक्ररत्नके त्याग करने और धर्मचक्र धारण करनेसे उन्हें तीनों लोक नमस्कार करने लगा । इससे सिद्ध होता है कि सुनियोंका चारित्रि बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला है । ऐसे कुशुनाथके मैं इस अध्यायके अंतमें नमस्कार करता हूं ॥ २६ ॥

इसप्रकार श्री वीरचंदि सिद्धांतचक्रवर्तिविरचित श्रीआचारसार नामके शास्त्रकी चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी 'धर्मरत्न' लखारामशास्त्रीद्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषाटीकामें वीर्योचारके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह

सातवा अधिकार समाप्त हुआ ।

॥ अथ अष्टमोऽधिकारः ॥

आगे अध्यायके प्रारंभमें भगवान् पद्मप्रभको नमस्कार करते हैं ।

पद्मप्रभं कोकनदोदरप्रभं पद्माविनोदायतनं सनातनम् ।
सर्वात्मनीनोरुदयं महोदयं जिनेश्वरं नौमि विशुद्धधीश्वरम् ॥ १ ॥

॥ अथ आठवां अधिकार ॥

जिन भगवान् पद्मप्रभके शरीरकी कांति रक्तकमल वा लाल कमलके भीतरी भागकी प्रभाके है, जो भगवान् मोक्षरूपी लक्ष्मीके क्रीडा करनेके स्थान हैं, जो अनादि अनत है, जिनका समान उदय वा केवलज्ञानकी प्राप्ति समस्त जीवोंका कल्याण करानेवाली है, जिनका उदय वा अनतचतुष्टयरूप

अंतरंग अथवां समवसरणादिक वहिरंग लक्ष्मीं सर्वोत्तम है, जो वातिया क्रमोंको नाश कर-
नेवाले अर्हंतोंके भी ईश्वर है तथा विशुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले गणधरोंके ईश्वर है ऐसे भगवान्
पद्मप्रभको मैं नमस्कारं करता हूं ॥ १ ॥

आगे पंचाचारोंकी विशुद्धिके लिए आठ प्रकारकी शुद्धियोंको कहते हैं ।

शुद्धयोऽष्टौ विधीयन्ते पंचाचारविशुद्धये ।

भूया मनोहराऽऽकारस्याऽतिशोभाश्रिये न किम् ॥ २ ॥

क्या अत्यंत सुंदर और मनोहर पुरुषके लिए भी सुंदर वस्त्र व आभूषण पहनना उमकी
शोभा बढ़ानेके लिए नहीं होता ?

भावार्थ— जिस प्रकार वस्त्र आभूषणोंसे सुंदर मनुष्यकी भी शोभा बढ़जाती है उसीप्रकार
शुद्धियोंसे पंचाचारोंकी भी शोभा बढ़जाती है ॥ २ ॥

आगे शुद्धियोंके नाम कहते हैं ।

स्युर्भाववाक्यकायेर्याभिक्षानिनयमंश्रयाः ।

शयनाऽऽसनव्युत्सर्गते चेत्यष्टशुद्धयः ॥ ३ ॥

भावशुद्धि, वाक्यशुद्धि, कायशुद्धि, ईर्याशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, विनयसंश्रयशुद्धि, शयनासनशुद्धि
और व्युत्सर्गशुद्धि इसप्रकार ये आठ शुद्धियां कहलाती हैं ॥ ३ ॥

आगे भावशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

सदाऽपेतप्रमादा या वाचनादिरता मतिः ।

शंकादिदृङ्मलापेता मार्दवादिगुणान्विता ॥ ४ ॥

स्याद्भावशुद्धिराचारः सत्यामस्यां प्रवर्द्धते ।

यद्धृतो विशुद्धोऽव्यां सम्यग्बजिप्रजस्तथा ॥ ५ ॥ शुग्मम् ।

जो बुद्धि सदा प्रसाद रहित हो, शास्त्रोंके वाचने आदि स्वाध्यायमें लीन रहती हो। सम्यग्दर्शनके शंकादिक दोषोंसे सर्वथा रहित हो और मार्दव आदि गुणोंसे सुशोभित हो ऐसी बुद्धि होनेको भावशुद्धि कहते हैं। जिसप्रकार शुद्ध पृथ्वीमें बोया हुआ बीजोंका समूह खव अच्छीतरह बढ़ता है उसीप्रकार इस भावशुद्धिके होनेपर सम्यग्चारित्र खव बढ़ता है ॥ ४-५ ॥

आंगे वाक्यशुद्धिका स्वरूप कहते हैं।

कन्या प्रदानयोग्येयं क्षेत्रादि लवनोचितम् ।

प्रोत्खाताः परिखाः कूपवाप्यः शास्या दुरीहिताः ॥ ६ ॥

गीतवादित्रनृत्यानि हृद्यानियं वरांगना ।

भटेभमल्लयुद्धानि सुकृतानि वनं वरम् ॥ ७ ॥

रोग्यंधः पंगुरित्यादिव्यवहाराश्रिताप्रिया-

संप्रतौचितवाक्त्त्यागादेशकालसभोचिता ॥ ८ ॥

मृदुमधुरंगभीरा वाङ्मोक्षमार्गोपदेशना ।

वाक्यशुद्धिर्गुणंभोधिविद्युदीधितिररिता ॥ ९ ॥

यह कन्या देनयोग्य है- विवाह कर देने योग्य है, यह खेत काटने योग्य है, यह खाई वा कूआ अथवा बावड़ी खोदने योग्य है, इसकी चेष्टा प्रशंसनीय है, इसकी चेष्टा दुष्टतामय है, यह गाना वजाना वा नृत्य मनोहर है, यह स्त्री अच्छी है, इन योद्धाओंका मल्लयुद्ध बहुत अच्छा है अथवा इन हथियारोंका युद्ध बहुत अच्छा है, यह वन बहुत अच्छा है, यह रोगी है, यह अधा है, यह लगडा है, इसप्रकार व्यवहारको आश्रय करनेवाली अप्रिय और असयमियोंके बोलने योग्य भाषाका त्याग कर देश, काल तथा सभाके योग्य, कोमल, मधुर, गंभीर और मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाली भाषाका कहना वाक्यशुद्धि कहलाती है। जिसप्रकार चंद्रमाकी किरणोंसे समुद्र बढ़ता है

उसीप्रकार इस वाक्यशुद्धिसे गुणोंका समुद्र सदा बृद्धिको प्राप्त होता रहता है ॥ ६-९ ॥
आगे कायशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

विश्रंभोत्पादिका लोकस्याऽस्तसंस्कारसंहतिः ।

कायशुद्धिः धमामूर्तिभूतेवाऽऽभाति निस्पृहा ॥ १० ॥

विरागतालतोद्भूतिभूमिभीतिविवर्जिता ।

जातरूपमनोहारिण्येषा भूया तपःश्रियः ॥ ११ ॥ युग्मम् ।

जो संसारमें विश्वास उत्पन्न करनेवाली है, जो संस्कारोंसे वा वेप, भ्रूषा आदिसे सर्वथा रहित है, अत्यंत निस्पृह है, जो वैराग्यरूप लताको उत्पन्न करनेके लिए उत्तम भूमि हैं, भयसे रहित है जिसप्रकार निर्विकार और नशरूप हुई थी उसीप्रकार विकारोंसे रहित है, जो अत्यंत मनोहर है तथा तपश्चरणरूप लक्ष्मीका आभूषण है ऐसी मूर्तिमान् धर्माके समान जो शरीरकी शुद्धि है— शुद्ध-निर्विकार शरीरकी आकृति है उसको कायशुद्धि कहते हैं ॥ १०-११ ॥

आगे ईर्याशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

भयविस्मयविभ्रान्तिलीलाविकृतिलघन- ।

प्रधानाद्यपेतेर्यापथशुद्धिर्दयान्विता ॥ १२ ॥

समाहितप्रशान्ताङ्गा प्रलंबितकरा वरा ।

गतिश्चारित्रसंपत्तिहेतुर्नीतिरिव श्रियः ॥ १३ ॥

देख शोधकर ईर्यापथशुद्धिपूर्वक गमन करनेको ईर्यापथशुद्धि कहते हैं । उस ईर्यापथशुद्धि पूर्वक गमन करनेमें न तो कोई भय रहता है, न आश्चर्य रहता है, न किसी प्रकारकी भ्रान्ति रहती है न कोई लीला होसकती है और न कोई किसी प्रकारका विकार होता है । वह गमन टौंडकर भी नहीं किया जा सकता । दयासे भरपूर रहता है, उस गमनमें चित्त ममाभानपूर्वक

रहता है, अंग, उपांग सब शांत रहते हैं, दोनों हाथ लटकते हुए रहते हैं, वह गमन अत्यंत श्रेष्ठ होता है और लक्ष्मीके लिए नीतिके समान चारित्ररूप संपदाओंका कारण होता है। इसप्रकार प्राणियोंकी रक्षा करते हुए जो गमन करना है उसका इर्यापथशुद्धि कहते हैं ॥ १२-१३ ॥

आगे भिक्षाशुद्धिका स्वरूप कहते हैं।

आरंभः प्राणिनः प्राणव्यपरोप उपद्रवः ।

उपद्रवणमंगच्छेदादिविद्रावणं मतम् ॥ १४ ॥

संतापकरणं तस्य परितापनमेतकैः ।

चतुर्भिरन्नं निष्पन्नमधःकर्मातिनिन्दितम् ॥ युग्मम् ।

अधःकर्म आदि दोषोंसे रहित शुद्ध अशुद्धि आहार ग्रहण करना भिक्षाशुद्धि है। उनमेंसे अधःकर्म दोषका स्वरूप इसप्रकार है— प्राणियोंके प्राणोंका नाश करना, उनको पीडा पहुंचाना आरंभ कहलाता है, प्राणियोंको उपद्रव करना, किसी प्रकारका दुःख पहुंचाना उपद्रव है, उन प्राणियोंके अंग उपांग काटना, छेदना आदि विद्रावण कहलाता है और उन प्राणियोंको संताप पहुंचाना परितापन कहाजाता है। आरंभ, उपद्रव, विद्रावण और परितापन इन चारोंके द्वारा जो अन्न उत्पन्न होता है वह अत्यंत निंदनीय ऐसा अधःकर्मदोष कहलाता है ॥ १४-१५ ॥

वाविचत्तकायकारितकृतानुमतकर्मणा ।

नवभेदं तदेतेन कर्मणा परिवर्जिता ॥ १६ ॥

योद्गमोत्पादनैयणैर्दोषैः संयोजनेन च ।

प्रमाणांगारधूमाख्यैर्व्यपेता कारणान्विता ॥ १७ ॥

एषणासमितिप्रोक्तक्रमासाशनसेवना ।

भिक्षाशुद्धिगुणत्रातरक्षादक्षा स्मृता ॥ १८ ॥ त्रिकम् ।

इस अधःकर्म दोषके नौ भेद हैं- बचनसे करना, बचनसे कराना, बचनसे अनुमोदना करना, मनसे करना, मनसे अनुमोदना करना, कायसे करना, कायसे कराना और कायसे अनुमोदना करना इसप्रकार अधःकर्मदोष इन नौ प्रकारसे होता है, इन नौ प्रकारके अधःकर्मदोषोंसे रहित, तथा उद्गम दोष सोलह, उत्पादन दोष सोलह, एषणा दोष दश, संयोजन एक, प्रमणा एक, अंगार एक, धूम एक इसप्रकार छयालसि दोषोंसे रहित, छुथा, शांति आदि छह कारणों सहित, शास्त्रोंमें लिखे हुए क्रमसे प्राप्त हुए (नवधा भक्तिपूर्वक प्राप्त हुए) आहारका ग्रहण करना एषणा समिति है । यह एषणा समिति गुणोंके समूहकी रक्षा करनेमें चतुर है और सबके द्वारा नमस्कार करने योग्य है । ऐसी इस एषणा समितिको ही शिक्षाशुद्धि कहते हैं ॥ १६-१८ ॥

आगे सोलह उद्गम दोषोंके नाम कहते हैं ।

उद्दिष्टाध्यवधिपूर्तिभिश्चाणि स्थापितं बलिः ।

प्राभृतं च प्राविःकृतं क्रीतप्रामुष्यसंज्ञकौ ॥ १९ ॥

परिवृतश्चाभिहितं दोष उद्भिन्ननामकः ।

मालिकाऽऽरोहणाच्छेद्या निसृष्टनीति चोद्गमाः ॥ २० ॥ युग्मम ।

उद्दिष्ट, अध्यवधि, पूर्ति, मिश्र, स्थापित, बलि, प्रभृत, प्राविष्कृत, क्रीत, प्रामुष्य, परिवृत अभिहित, उद्भिन्न, मालिकाराहण, आच्छेद्य और अनिसृत, इसप्रकार ये सोलह उद्गम दोष कहलाते हैं ॥ १९-२० ॥

आगे अनुक्रममे इन्हींका वर्णन करते हैं ।

यत्स्वमुद्दिश्य निष्पन्नमन्नमुद्दिष्टमुच्यते ।

अथवा यमिपाखंडिदुर्वलानखिलानपि ॥ २१ ॥

जो स्वाम अपन लिए अपना नाम लेकर बनाया हुआ भोजन है उसको उद्दिष्ट कहते हैं ।

अथवा समस्त यमी, पाखडी और दुर्बलके लिए बनाये हुए भोजनको भी उद्दिष्ट कहते हैं ॥२१॥

प्रगता यस्मादसवस्तत्स्यात्प्रासुकमित्यलम् ।

सिद्धमप्यन्नमात्मार्थं कृतं सेव्यं न संयतैः ॥ २२ ॥

जिस भोजनमेंसे समस्त प्राणी नितल गये हों जो भोजन प्राणियोंसे सर्वथा रहित हो उसको प्रासुक कहते हैं । जो खास अपने लिए अपना नाम लेकर बनाया हुआ मासुक और शुद्ध भोजन भी हो तो भी सयमी मुनियोंको कभी नहीं लेना चाहिये ॥ २२ ॥

मत्स्यार्थं वा कृते मत्स्या माद्यन्ति मदनोदकं ।

नो दुर्दुरास्तथा भिक्षुदोष्युद्दिष्टान्नसेवकः ॥ २३ ॥

जिसप्रकार मछलियोंके लिए बनाये हुए मद् वा नशा उत्पन्न करनेवाले जलसे मछलियोंका ही मद् वा नशा उत्पन्न होता है उस जलसे मछकोंको कभी मद् वा नशा उत्पन्न नहीं होता उरीप्रकार उद्दिष्ट अन्नके ग्रहण करनेसे उसी मुनिको दोष लगता है कि जिसके लिए वह अन्न बनाया गया । उस अन्नके ग्रहण करनेमें अन्य मुनियोंको दोष नहीं लगता ॥२३॥

आगे अश्ववाधि दोषको कहते हैं ।

तंडुलांब्वधिकक्षेपः स्वार्थं पात्रे यतीनप्रति ।

स्यादश्ववाधिरोधो वा पाकान्तं तप्तपस्विनाम् ॥ २४ ॥

अपने निजके लिए बनाये हुए भातमें मुनियोंको आते हुए देखकर अपने निजके लिए बनाये हुए भातमें और अधिक चावल, पानी मिलोदना अश्ववाधि दोष है । अथवा भोजन तो तैयार न हुआ हो और मुनिराज आगये हों, उस समय उन मुनियोंको किसी भी कारणसे भोजन करने तक रोक रखना भी अश्ववाधि दोष कहलाता है ॥ २४ ॥

आगे पूति और मिश्र दोषको कहते हैं ।

पूति प्रासुकपात्रादि मिश्रमप्रासुकेन यत् ।
मिश्रसंगे हि पाखंडियतिभ्यो यद्वितीर्यते ॥ २५ ॥

जो भोजन पहले प्रासुक पात्रमें था फिर उसको अप्रासुक पात्रमें रखदेना पूति नामका दोष कहलाता है इसीप्रकार जा भोजन अन्य गृहस्थियोंके लिए वा पाखंडी यतियोंके लिए दिया जाता है उसी भोजनको मुनियोंके लिए देना मिश्र नामका दोष कहलाता है ॥ २५ ॥

आगे स्थापितदोषको कहते हैं ।

स्वगृहेऽन्यगृहे वा यत् स्थापितं पाकभाजनात् ।
अन्यस्मिन् भाजनेऽन्नादि निश्चिय स्यापितं मतम् ॥ २६ ॥

भोजन बनानेके पात्रमेंसे लेकर किसी दूसरे पात्रमें रखकर अपने घरमें अलग रखलेना अथवा किसी दूसरे घरमें रखदेना स्थापित नामका दोष कहलाता है ।
भावार्थ— जिस पात्रमें भोजन बना है उसमेंसे थोडासा निकालकर मुनियोंके लिये अलग रखलेना अथवा किसी दूसरे घरमें लेजाना स्थापित नामका दोष कहलाता है ॥२६॥

आगे वलिदोषको कहते हैं ।

यक्षादेवलिदानावशिष्टाहारो वलिर्मतः ।
संयतागमनार्थं वा करणं वलिकर्मणः ॥२७॥

यक्षादिकके लिए वलि देकर (नैवेद्य देकर) उसमेंसे बचा हुआ आहार मुनियोंके लिए देना वलि नामका दोष है । अथवा आहारके लिए हमारे घर सयमी मुनि पधारें, इसके प्रहोका पूजन करना भी वलिकर्म दोष कहलाता है ॥ २७ ॥
आगे प्रामृत दोषको कहते हैं ।

बेलादिवसमासतुर्वर्षादिनियमेन यत् ।

यतिभ्यो दीयमानान्नं प्राप्तं परिकीर्तितम् ॥ २८ ॥

“हम मुनियोंको अशुभक समयपर आहार देंगे, उस दिन आहार देंगे, उस महीनेमें आहार देंगे, उस ऋतुमें आहार देंगे अथवा उस वर्षमें आहार देंगे”, इस प्रकार नियमपूर्वक जो मुनियोंको आहार देना है उसको प्राप्त नामका दोष कहते हैं ॥ २८ ॥

आगे प्राविष्कृत दोषको कहते हैं ।

गेहप्रकाशकरणं यत्प्राविष्कृतमीरितम् ।

संस्कारो भाजनादीनां वा स्थानान्तरधारणम् ॥ २९ ॥

अपने घरको प्रकाशित करना, (सफेदी आदि करना) सत्र वर्तनोंको धो मांजकर रखना अथवा भोजनको एक स्थानसे उठाकर अन्य स्थानमें स्थापन करना सो प्राविष्कृत नामका दोष है ।

आगे क्रीत और प्रामृष्य दोषको कहते हैं ।

विद्याद्रव्यादिभिः क्रीतं क्रीतं प्रामृष्यमिष्यते ।

स्तोकर्णं वृद्धचवृद्धिभ्यां यतिदानार्थमर्जितम् ॥ ३० ॥

विद्या देकर अथवा द्रव्य देकर खरीदा हुआ आहार मुनियोंको देना क्रीत नामका दोष है । तथा मुनियोंको देनेके लिए थोडासा उधार लेना और उसके बदले अधिक देनेकी प्रतिज्ञा करना सो प्रामृष्य नामका दोष कहलाता है ॥ ३० ॥

आगे परिवर्तन दोषको कहते हैं ।

श्रीहिकूरादिभिः शालिकूरादेः परिवर्तनम् ।

यद्वास्यामीति यतये परिवर्ततः प्रकीर्तितः ॥ ३१ ॥

“ मैं मुनियोंके लिए आहार दूंगा इसलिए इन शालि वा साठी-कठोर चावलके बदले

(साठी धानोंके बदले) त्रीहि नामके कलम-नरम धान देना " इसप्रकार साठी चावलोंके बदले त्रीहि आदि अच्छे कलमी चावल लेना परिवर्तन नामका दोष है ॥ ३१ ॥
आगे अभिहित दोषको कहते हैं ।

स्यादायातमभिहतं श्रामवारगृहान्तरात् ।

योग्यमृजुसमासन्नाऽऽसप्तमाद्देहतो यदि ॥ ३२ ॥

एक ही पंक्तिमें अथवा समीपवर्ती सात घरोंको छोडकर गांवसे, दूसरे मार्गसे वा अन्य घरोंमें आये हुए भोजनको देना अभिहित नामका दोष है ।

भावार्थ-- एक पंक्तिमें रहनेवाले अथवा समीपवर्ती सात घरोंकसे आये हुए प्राप्तक शुद्ध आहार देनेमें तो कोई दोष नहीं है परंतु जो प्राप्तक और शुद्ध आहार भी दूसरे गांवसे आया हो, दूसरे मार्गसे आया हो, वा दूरके घरसे आया हो उसे देना अभिहित नामका दोष है ॥ ३२ ॥

आगे उद्भिन्न और मालारोहण नामके दोषको कहते हैं ।

विमुद्रादिकमुद्भिन्नं मालिकाऽऽरोहणं मतम् ।

मालिकादिसमारोहणेनानीतं घृतादिकम् ॥ ३३ ॥

जिस किसी पदार्थपर मुहर लगी हो उस मुहरको ताडकर खोलकर उसमेंसे आहार लेना उद्भिन्न नामका दोष है । तथा नसेनी वा सीढी आदि चढकर घी, वृषा आदि पदार्थोंको लाकर देना सो मालारोहण नामका दोष है ॥ ३३ ॥

आगे आच्छेद्य और अनिःसृत दोषको कहते हैं ।

नृपतस्करभीत्यादेदत्तमाच्छेद्यमुच्यते ।

अनिसृष्टमीशानीशाऽनभिमत्या यदप्यते ॥ ३४ ॥

जो राजा अथवा चोरके डरसे आहार दिया जाता है उसको आच्छेद्य दोष कहते हैं तथा

स्वामी वा सेवकोंकी अनुमतिके विरुद्ध हांकर आहार देना अनि.सूत्र नामका दोष है । ३४ ॥ इय प्रकार उद्गमके सोलह दोषोंका निरूपण किया ।

अत्र आगे उद्गमदनके सोलह दोष कहते हैं ।

धात्रीदूतभिसृष्टिनिमित्तच्छविभाषणम् ।

पूर्व पश्चात्सृष्टिः क्रोधचतुष्कं वदयकर्म च ॥ ३५ ॥

स्वगुणस्त्वनं विद्यामंत्रचूर्णोपजीवनम् ।

त्रैत्येते पीडशोत्पदानाश्या दोगा विभाषिताः ॥ ३६ ॥

धात्री, दूत, भिसृष्टि, निमित्त, इच्छविभाषण, द्वैस्तुति, पथान्स्तुति, क्रोध, मान, माया, वदयकर्म, स्वगुणस्त्वन, विद्या, मन्त्र, और चूर्ण इनके द्वारा आहार ग्रहण करना भी उद्गमदनके सोलह दोष गिने जाते हैं । आगे क्रमसे उर्ध्वका वषण करते हैं ॥ ३५ ३६ ॥

आगे धात्री और दूत इन दोनों दोगाओंको कहते हैं ।

वाललालनशिक्षादिर्धात्रीत्वं दूतता मना ।

दूरवन्धुजनानां वामयनानयनक्रिया ॥ ३७ ॥

वालकोंके लालन, पालन करनेकी, दूध पिलानेकी, स्नान करानेकी, काजल देनेकी वा श्रुगार करानेकी शिक्षा देकर आहार ग्रहण करना धात्री नामका दोष कहा जाता है । तथा दूर गुरुनेवाल भाई, बंधुओंके समाचार लाकर और पहचानकर आहार ग्रहण करना दूत नामका दोष बतलाता है ।

आगे भिसृष्टि दोषको कहते हैं ।

गजाऽध्वजांपुलीचालवैद्यैर्नीचवृत्तिभिः ।

भिसृष्टिर्मता तादृगन्धैरप्यशनाऽर्जनम् ॥ ३८ ॥

हाथियोंकी चिकित्सा करना, घोड़ोंकी चिकित्सा करना, विपत्ता पर्योग चताना, वा दूजोंके

चिकित्सा करना आदि नीच वृत्ति धारण कर अथवा और भी ऐसी ही वृत्ति धारण कर आहार ग्रहण करना भिषग्वृत्ति नामका दोष है ॥ ३८ ॥

आगे निमित्तदोषको कहते हैं ।

स्वरान्तरिक्षभौमांगव्यंजनच्छिन्नलक्षण-

स्वप्नाष्टांगनिमित्तैर्यन्निमित्तमशनार्जनम् ॥ ३९ ॥

स्वर देखकर शुभाशुभ कहना स्वरनिमित्तज्ञान है, मूर्ख, चंद्रमा, नक्षत्र आदिके गमन करनेसे उदय अस्त होनेसे शुभाशुभ कहना सो अतारिखनिमित्तज्ञान है, भूमिके कंपनेसे, वा भूमिके विशेष चिन्होंको देखकर शुभाशुभ कहना भौमानामका निमित्तज्ञान है । शरीरको देखकर अथवा शरीरकी हीनाधिकताको देखकर लाभ, अलाभ वा शुभ, अशुभ कहना अंगनामका निमित्तज्ञान है । तिल, मक्का आदि व्यंजनोंको देखकर शुभ, अशुभ कहना लाभ, इलायत वतलाना व्यंजन नामका निमित्तज्ञान है । चूहोंके द्वारा वा गिलहरियोंके द्वारा बसोंके काटने आदिकों देखकर शुभाशुभ कहना छिन्न नामका निमित्तज्ञान है । हाथ, पैरके साथिया जौ आदिके चिन्होंको देखकर शुभाशुभ कहना लक्षणनामका निमित्तज्ञान है और स्वप्नोंको सुनकर उनका शुभाशुभ फल कहना स्वप्ननामका निमित्तज्ञान है । इसप्रकार आठ प्रकारके निमित्तोंमेंसे किसी भी निमित्तके द्वारा किसी भी निमित्तको कहकर आहार ग्रहण करना निमित्तनामका दोष कहलाता है ॥ ३९ ॥

आगे इच्छाविभाषण दोषको कहते हैं ।

दीनाद्यन्नाद्यदानेन पुण्यं ननु भवेदिति ।

पृष्टेऽभ्युपगमोऽन्वार्थं भवेदिच्छाविभाषणम् ॥ ४० ॥

दाताकी इच्छाके अनुकूल वचन कहना इच्छाविभाषण है । जैसे किसी दाताने पूछा कि दीन वा अनार्थको वा दिग्गम्बर मुनियोंके अतिरिक्त दूसरे साधुओंको अन्नादिक देनेमें पुण्य ही होता है । इसके

उत्तरमें केवल आहार ग्रहण करनेकी लालसासें उसकी इच्छाके अनुकूल कहेना कि "हां पुण्य ही होता है", इसप्रकार कहकर आहार ग्रहण करना इच्छाविभाषण नामका दोष है ॥ ४० ॥

आगे पूर्वगन्तुति तथा पश्चात्गन्तुतिको कहते हैं ।

दाता ख्यातस्त्वमित्याद्यैर्गृह्यान्नन्दनन्दनम् ।

पूर्वं पश्चाच्च भुक्तेस्तत्पूर्वं पश्चात्स्नत्रद्रयम् ॥ ४१ ॥

"चू. मसारमें अभिद्र दानी है तथा ममस्त गृहस्थोंको आनन्द उप्यन्न करनेवाला है, इस प्रकार पहले उस दानाकी स्तुतिकर आहार ग्रहण करना पूर्वगन्तुति नामका दोष है । तथा आहार ग्रहण करनेके पीछे स्तुति करना और कहना कि तुमने बहुत अच्छा भोजन दिया ऐसा भोजन और कोई नहीं देसकता । तुम्हारे दानी होनेके कीर्ति प्रसिद्द है, आदि भोजनके पीछे स्तुति करना पश्चात्स्तुतिनामका दोष है ॥ ४१ ॥

आगे क्रोध, मान, माया, लोभ और वश्यकर्म दोष द्विस्रलते हैं ।

क्रोधाद्यशार्जनं क्रोधचतुष्कं वश्यकर्म यत् ।

वश्यकृन्मंत्रं तत्रादिदशनेनाशनार्जनम् ॥ ४२ ॥

क्रोध अष्ट कर्म आहार ग्रहण करना क्रोध नामका दोष है । अभिमान दिग्वलकर आहार ग्रहण करना माननामका दोष है । मायाचारणि भोजन करना माया नामका दोष है । लोभनामका दोष है । तथा मंत्र, तत्र आदिका उपदेश देकर आहार ग्रहण करना वश्यकर्मनामका दोष कहाजाता है ॥ ४२ ॥

आगे स्वगुणस्त्व और विद्या दोषको कहते हैं ।

स्वतपः श्रुतजात्यादिवर्णनं स्वगुणस्त्वयः ।

विद्यागः सिद्धविद्यादिप्रभावादिप्रदर्शनम् ॥ ४३ ॥

अपने तपकी महिमा कहकर, इतज्ञानकी महिमा कहकर वा अपनी जातिकी उन्नता वत-
लाकर ग्रहण करना स्वगुणस्त्वनामका दोष है । तथा जप होमादिकके द्वारा सिद्ध हुई
विद्याओंका प्रभाव दिखलाकर आहार ग्रहण करना सो विधानामका दोष समझना चाहिये ॥ ४३ ॥
आगे मंत्र और चूर्ण दोषको कहते है ।

पाठसिद्धादिमंत्राणामङ्गशृंगारकारिणः ।

चूर्णादिदेशने स्यातां मंत्रचूर्णोपजीवने ॥ ४४ ॥

पाठ करनेमात्रसे सिद्ध होनेवाले मंत्रोंको दिखलाकर आहार ग्रहण करना मन्त्रनामका दोष
है । तथा शरीरको शृंगार करनेवाले चूर्ण आदि (सुगन्धित चूर्ण, लेप आदि) बतलाकर आहार
ग्रहण करना सो चूर्णनामका दोष है ॥ ४४ ॥ इसप्रकार ये सोलह उत्पादनके दोष मुनिके आधीन
होते है तथा पहले कहे हुए उद्गमादि सोलह दोष दाताके आधीन होते है । इसप्रकार बर्तीस

अब आगे पृषणासमितिके दश दोष कहते हैं ।

दोषाः शंक्तिप्रक्षिते निक्षिप्तं पिहितोज्जिते ।

व्यपहारो दातृमिश्रापक्कलिप्ता दशेषणाः ॥ ४५ ॥

शंक्ति, प्रक्षित, पिहित, उज्जित, व्यपहार, दातृ, मिश्र अपक और लिप्त ये दश
पृषणासामितिके दोष हैं ॥ ४५ ॥

अब आगे अनुक्रमसे इन सबको कहते हैं ।

शंक्तिं शंक्तिं सेव्यमेतदन्नं न वेति यत ।

सस्नेहहस्तपात्रादिदत्तं यन्प्रक्षितं मतम् ॥४६॥

“ यह अन्न ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं ”, इसप्रकार जका रखते हुए उस आहारको

ग्रहण करलेना शंक्तिनामका दोष है । तथा चिकने हाथोंसे वा चिकने पात्रमें रक्खा हुआ भोजन ग्रहण करना श्रुतिनामका दूसरा दोष है ॥ ४६ ॥

आगे निश्चित और पिहित दोषको कहते हैं ।

सचित्तपद्मपात्रादौ शिस्तं निश्चितमंज्ञितम् ।

सचित्तेनाव्जपादिना वृतं पिहिताशनम् ॥ ४७ ॥

कमलकं पत्रे आदि सचित्त पदार्थपर रक्खे हुए भोजनको देना वा ग्रहण करना निश्चित नामका दोष है । इसीप्रकार कमलकं पत्रे आदि सचित्त पदार्थोंमें ढके हुए भोजनको देना वा ग्रहण करना पिहितनामका दोष है ॥ ४७ ॥

आगे उज्जित दोषको कहते हैं ।

स्यादुज्जितं बहु त्यक्त्वा यच्चूताद्यल्पमेवमम् ।

पानादि दीयमानं वाऽनल्पेन गलनेन तत् ॥ ४८ ॥

बहुतसे भोजनको छोड़कर आमका सस आदि थोड़ी सामग्रियोंको ग्रहण करना उज्जित नामका दोष है । अथवा छाल, पानी वा दूध आदि जो आहारमें दिया जा रहा है उसमेंमें बहुतमा भाग टपक रहा हो, थोड़ा ग्रहण किया जाता हो तो भी उज्जितनामका दोष आता है (अपने दोनों हाथोंको अलग कर आहार ग्रहण करना भी उज्जित दोष है । अथवा अनियतको छोड़कर इष्ट भोजनका ग्रहण करना भी उज्जितनामका दोष है) ॥ ४८ ॥

आगे व्यपहार दोषको कहते हैं ।

यत्पर्य संभ्रमाच्चेलपात्रादेरसमीक्ष्य यत् ।

समाकर्षणमात्रातं व्यपहार इति श्रुते ॥ ४९ ॥

सुनियोंको आहार देनेके लिए किसी भयमें वा हर्षमें वा जल्दीमें बिना देस शोधे किसी

वस्त्रको वा किसी पात्रको अपनी ओर खींचकर आहार देना शास्त्रोंमें
जाता है ॥ ४९ ॥

व्यपहारनामका दोष कहा

आगे दातृदोषको कहते हैं ।

नमः शौण्डः पिशाचोऽन्धः पतितो मृतकानुगः ।
तीव्ररोगी व्रणी लिंगी नीचोच्चस्थानसंस्थितः ॥ ५० ॥
आसन्नगर्भिणी वेश्या दास्यन्तरिताऽशुचिः ।
भक्षयन्ति किमप्येवमाद्या दोषास्तु दातृगाः ॥ ५१ ॥ युग्मम् ।

जो नम्र हो, मद्य आदि नशीली चीजोंका सेवन करता हो वा लुथारी हो, जिसको वायुका रोग हो वा भूत पिशाचसे जकड़ा हुआ हो, जो अंधा हो, जो पतित हो, जो मृतकको (मुरदेको) इमशानभूमिमें रखकर आया हो— मुरदतीमें गया हो, मर्गी आदि तीव्र रोगोंसे पीड़ित हो, जिसके शरीरमें घाव हो, यति, आर्थिका आदि किसी लिंगको धारण करनेवाला हो, वा रक्ताम्बर, श्वेताम्बर आदि किसी लिंगको धारण करनेवाला हो, जो किसी ऊंचे वा नीचे स्थानपर खड़ा हो, जिसके प्रसूति समीप हो— थोड़े दिनमें ही होनेवाली हो, वेध्या हो, दासी हो, जिसकी आड़में दीवाल आदि आगई हो, अथवा जो मलमूत्र कर आया हो, थूक कर आया हो, जो उवटन कर आया हो, जिसका शरीर दिखलाई न पडता हो, जो ब्रैठा हो, जो अग्निप्रो जलाकर वा पानीसे बुझाकर वा भस्मसे दवाकर आया हो, जलानेके लिए लकड़ी पटककर आया हो, गोबरसे दीवाल लीपकर आया हो वा और भी ऐसे ही काम करके आया हो उसका अतरिताशुचि कहते है तथा जो कुछ खारहा हो ऐसे समस्त दाताओंके द्वारा आहार देनेमें दातृ दोष कहा जाता है ।

भावार्थ— ऐसे दाताओंको आहार नहीं देना चाहिये । यदि ऐसे दाता आहार दें ता-

उनको दातु दोष लगा करता है ॥ ५०-५१ ॥

आगे मिश्र और अपक दोषको कहते हैं ।

मिश्रं पट्जीवसम्मिश्रमपकं पावकादिभिः ।

द्रव्यैरत्यक्तपूर्वस्ववर्णगन्धरसं विदुः ॥ ५२ ॥

छह कायके जीवोंसे मिले हुए भोजनको देना मिश्रनामका दोष है । तथा जो अग्नि हो आदि पदार्थोंसे ठीक र पका न हो जिसका रूप, रस, गंध और स्पर्श कुछ भी न बदला हो ऐसे आहारका देना अपक दोष कहलाता है ॥ ५२ ॥

आगे लिप्त दोषको कहते हैं ।

लिप्तमप्राप्तुकैस्तोयमृत्तिकातालकादिभिः ।

लिप्तैर्दार्वाकराद्यैर्द्वैयमानानानादिकम् ॥ ५३ ॥

जिसकी कलाई वा सुजा आदिपर मिट्टी, हस्ताल, दासुहल्ली, कच्चा पानी आदि अप्राप्तुक पदार्थोंका लेप हो उसी हाथसे वह आहार दे तो उसके लिप्त नामका दोष आता है ॥ ५३ ॥ इसप्रकार एणोंके दश दोष बतलाये ।

आगे संयोजना आदि चार दोषोंमें पाहिले संयोजना दोषको कहते हैं ।

स्वाद्यार्थमन्नपानानां यत्संयोजनकर्म तत् ।

प्रोक्तं संयोजनं नानारोगाऽसंयमकारणम् ॥ ५४ ॥

अपने स्वादके लिए अन्न पानका संयोग मिलाना, ठंडे पदार्थोंका वा गर्म पदार्थोंका वा गर्म ठंडे मिले हुए पदार्थोंका संयोग मिलाना, रूखे पदार्थोंका वा चिकने पदार्थोंका वा रूखे चिकने मिले हुए पदार्थोंका संयोग मिलाना संयोजनानामका दोष है । यह दोष अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेवाला है और अनेक प्रकारके असंयमका कारण है ॥ ५४ ॥

अन्नेनार्द्धं तृतीयांशं कुक्षेः पानेन पूरयेत् ।

वायोः सुखप्रथारार्थं चतुर्थमवशेषयेत् ॥ ५५ ॥

संयमी मुनिको अपने पेटके चार भाग करने चाहिये । उसमेंसे आधा भाग तो अन्नसे पूर्ण करलेना चाहिये । तथा तीसरा भाग जलसे पूर्ण करलेना चाहिये और चौथा भाग ब्याली रखना चाहिये जिससे कि वायु सुखपूर्वक इधरउधर संचार कर सके ॥ ५५ ॥

आगे प्रमाण दोषको कहते हैं ।

प्रमाणादतिरेकोऽस्मात्प्रमाणागो भवेद्व्यतः ।

ध्यानाध्ययनभंगार्तिनिद्राऽऽलस्यादयोऽग्निः ॥ ५६ ॥

ऊपरके श्लोकमें जो आहारका प्रमाण लिखा है उससे अधिक आहार ग्रहण करना प्रमाण नामका दोष है । प्रमाणसे अधिक आहार करनेसे ध्यानका भंग होता है, अध्ययनका नाश होता है । अजीर्ण आदि अनेक प्रकारके रोग होते हैं, नोंद अधिक आती है, और आलस बढ़ता है ।

आगे अंगार और धूम दोषको कहते हैं ।

रागेणष्टन्नपानासौ सेवांगारो निगद्यते ।

धूमोऽनिष्टान्नानासौ यद्द्वेषेण निषेवनम् ॥ ५७ ॥

अपनी इच्छानुसार इष्ट अन्न पानीकी प्राप्ति होनेपर रागपूर्वक उस अन्न पानीका ग्रहण करना अंगारनामका दोष कहा जाता है । तथा अनिष्ट अन्नपानिकं प्राप्त होनेपर उमको द्वेषपूर्वक ग्रहण करना धूमनामका दोष कहलाता है ॥ ५७ ॥ इसप्रकार ब्यालीस दोष बतलाए । सोलह उद्गम दोष, सोलह उत्पादन दोष, दश एषणा दोष और चार सयोजनादिक दोष, इनमेंसे उद्गमके सोलह दोष तो दाताके आश्रय हैं और बाकीके तीस दोष पात्रके आश्रय हैं । आगे पहले सत्रहके श्लोकमें आहारके कारण बतलाये थे । सो अब उन कारणोंको कहते हैं ।

शुब्धान्यावश्यकप्रणारक्षार्थमा मुनेः ।

वैयावृत्यं च षट् भुक्तेः कारणानीति यन्मतम् ॥ ५८ ॥

मुनि जो आहार ग्रहण करते है, उसके छह कारण है— एक तो शुधाकी शांतिके लिये, छोटा आवश्यकोंका पालन करनेके लिये, जाणियोंकी रक्षा करनेके लिये, उत्तमक्षमा आदि आत्मिके धर्मोंकी रक्षा करनेके लिये, संयमकी वृद्धिके लिये और वैयावृत्य करनेके लिये मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं । ये छह आहार ग्रहण करनेके कारण है ॥ ५८ ॥

आगे बतलाते हैं कि किन २ कारणोंके लिये मुनि आहार ग्रहण नहीं करते हैं ।

ततः शरीरसंबृद्धयै तत्तेजोवलवृद्धये ।

स्वादाथमायुःसंबृद्धयै नैव भुंजीत संयतः ॥ ५९ ॥

मुनिराज शरीरकी वृद्धिके लिये, उस शरीरकी क्रांति, तेज और बलकी वृद्धिके लिये, स्वादके और आयुकी वृद्धिके लिये आहार ग्रहण कभी नहीं करते है ॥ ५९ ॥

आगे लिखे हुए छह कारणोंके उपस्थित होनेपर मुनिराज आहारका त्याग करदेते है ।

मंहोपसर्गोऽस्तकांगसंन्यासांगिदयात्पो— ।

ब्रह्मचर्याणि भिक्षोर्षट् कारणान्यशनोज्ज्वने ॥ ६० ॥

किसी बड़े भारी उपसर्गके आजानेपर, किसी रोगके हो जानेपर, शरीरके सन्यास धारण करलेनेपर, जीवोंकी दया पालन करनेके लिये, तपश्चरण पालन करनेके लिये और ब्रह्मचर्य पालन करनेके लिये मुनिराज आहारका त्याग करदेते हैं ।

भावार्थ— मुनिराजोंके आहार त्याग करनेके ये छह कारण है ॥ ६० ॥

एतद्विषविहीनाश्चमुक्तेरन्तरकारिणः ।

अन्तरायाः कियन्तोऽत्र वर्णनामिमि ॥ ६१ ॥

जाता है । यदि मुनिके हाथपर रखे हुए आहारको कोई कौआ वा गीध, चील आदि उठा ले जाय तो सातवां अंतराय है । यदि मुनिराजके आहार करते २ किर्मा कारणसे (रोग, मृच्छा आदि कारणसे) ग्राम गिरजाय तो आठवा अंतराय है । यदि मुनिराज किसी त्याग की हुई वस्तुका सेवन करे तो भी उनके नौवां अंतराय होता है । मुनिराज दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर रखकर खंड होते हैं और खंड हांकर आहार लेते हैं । यदि उन दोनों पैरोंके बीचमें होकर कोई चूहा आदि पंचेन्द्रिय जीव निकल जाय तो वह दशवां अंतराय कहा जाता है । यदि मुनिराजके समीप वा सामने कोई पंचेन्द्रिय जीव मरजाय तो ग्याग्धवां अंतराय है । यदि मुनिराजके अंगुलके द्वार हांकर कोई क्रीडा प्राय वा विष्टा निकल आवे, वा मृत्-निकल आवे, अथवा उनके शरीरमें कृधिर, राध आदि निकल आवे तो चारहवां अंतराय समझना चाहिये । यदि आहार करते करते खल्लार आजाय तो तेरहवां अंतराय है । यदि आहार करते समय कुत्ता, बिछी, आदि डाहवाले प्राणी काटले तो चौदहवा अंतराय समझना चाहिये । यदि आहार करते २ मुनिराज बैठ जायें तो पंद्रहवां अंतराय है । यदि आहार करते समय मुनिराजके हाथपर त्रस जीवांका शरीर, नख, हड्डी, रोम आदि दिखाई दे तो सोलहवां अंतराय है । मुनिके समीप ही किर्मा भी अन्य जीवपर बरछा, तलवार आदिका प्रहार होना मत्रहवां अंतराय है । जिस गांवमें मुनिराजका निवास हो उस गांवमें आहार करते समय अग्नि लगजाय वह गांव जलजाय, तो अठारहवां अंतराय है । यदि आहार करते समय मुनिराज " मारो काटो " आदि अशुभ, उग्र और भयानक वचनोंको सुनें तो उन्नीसवां अंतराय समझना चाहिये । यदि आहार करते समय कोई उपसर्ग आजाय तो बीसवा अंतराय है । यदि मुनिके हाथपर आहार वा पेयपदार्थ रखनेपर दाताके हाथमें कोई पात्र नीचे भूमिपर गिर जाय तो इकईसवां अंतराय होता है । यदि मुनिराज किसी अयोग्य घरका आहार लेले तो बईसवां अंतराय है । यदि आहार करते समय मुनिराजके हाथमें अपने जांघके नीचेक भागका स्पर्श होजाय तो तेईसवां

अतराय समझना चाहिये । इसप्रकार लोक संयम और वैराग्यकी ग्लानिसे उत्पन्न हुए और भय उत्पन्न करनेवाले अनेक अंतराय हैं । यहाँपर तेईस अतराय तो दिखला दिये हैं तथा कुछ नीचे लिखे हैं । यदि साधुके पर आदिसे विष्ठाका स्पर्श होजाय तो अतराय है । यदि मुनि घोटतक ऊँचे वा उससे अधिक ऊँचे किन्तु तिरछे लगे हुए काठ अर्गल, पत्थर आदिको उछेंघन कर आहारको जाय तो भी अतराय समझना चाहिये । यदि अपने मस्तकका नाभिसे नीचे करके आहारके लिये निकलना पड़े तो भी अतराय है । हाथसे भूमिका स्पर्श होजाय तो भी अतराय है । दाताके विना दिये ही आहार, पानी वा औषध आदिको ग्रहण करलें तो भी अंतराय है । रत्न, सुवर्ण आदि पदार्थोंको पैसे उठाकर ग्रहण करलें तो भी अंतराय है । यदि किसी पदार्थको भूमिपरसे हाथसे उठाकर ग्रहण करलें तो भी अंतराय है । यदि चर्याको निकलते समय अस्थुद्वय शूद्रके घर्मों चले जाय तो भी अतराय है । इसप्रकार सब तृतीय अतराय हैं इन अंतरायोंको टालकर मुनिराज आहार लेते हैं ॥ ६२-६७ ॥

ज्ञात्वा योग्यमयोग्यं च द्रव्यं क्षेत्रत्रयाश्रयम् ।

चरत्वेवं प्रयत्नेन भिक्षाशुद्धियुतो यतिः ॥ ६८ ॥

इसप्रकार योग्य तथा अयोग्य द्रव्यको जानकर, योग्य तथा अयोग्य क्षेत्रको जानकर, योग्यायोग्य जालको जानकर और योग्यायोग्य भावको जानकर भिक्षाशुद्धिको पालन करते हुए मुनिराज बड़े प्रयत्नसे चर्या करते हैं ॥ ६८ ॥ इसप्रकार भिक्षाशुद्धिका वर्णन किया ।

अब आगे विनयशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

कुलर्द्धिजातिरूपाज्ञातपोज्ञानवलोद्भवैः ।

मदौर्वहीना विनये शुद्धिः सदगुणसन्नतिः ॥ ६९ ॥

कुलका मद, कर्द्धिका मद, जातिका मद, रूपका मद, आज्ञाका मद, तपका मद, ज्ञानका

मद और बलका मद इन आठ प्रकारके मद अथवा अभिमानोंको छोडकर विनयशुद्धि धारण की जाती है । अथवा श्रेष्ठ गुणोंमें नम्रीभूत होना, गुणोंमें वा गुणी पुरुषोंमें नम्रता धारण करना भी विनयशुद्धि है ॥ ६९ ॥

आगे पंचपरमेष्ठियोंके लिये विनय करनेको कहते हैं ।

कार्याऽर्हस्तिद्धोपाध्यायसूरिमाध्वादिकेग्वसौ ।

समीक्ष्य क्षेत्रकलाऽवस्थासभादिं यथागमम् ॥ ७० ॥

क्षेत्र, काल, अवस्था और सभा आदिका विचार कर शास्त्रोंमें कहे अनुसार अग्रहत, मिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और ममल माधुओंमें यथायोग्य विनय करना चाहिये । इसको भी विनय-शुद्धि कहते है ॥ ७० ॥

आगे गुरुसे किस प्रकार पूछना चाहिये मो बतलाते हैं ।

नाऽत्यासन्नो न दूरस्थो न पार्श्वस्थो न प्रष्ठगः ।

नोच्चस्थो वा गुरुं पृच्छेत्पृच्छेद्भिमुखो नतः ॥ ७१ ॥

स्थिते स्थित्वोपविष्टे सत्युपविश्य गुरौ स्फुटम् ।

श्रद्धामार्दिवभक्त्याऽऽर्जवादियुक्तः कृताञ्जलिः ॥ ७२ ॥ युग्मम् ।

यदि गुरु खडे हों, तो स्वयं बडे होकर पूछना चाहिये । यदि गुरु बैठे हों तो बैठकर पूछना चाहिये । तथा श्रद्धा, मार्दव, भक्ति, सरलता आदि सहित हाथ जाडकर नम्रीभूत होकर सामनेसे पूछना चाहिये । न तो अत्यंत समीपसे पूछना चाहिये न अत्यंत दूरसे पूछना चाहिये न अगल बगलसे पूछना चाहिये और न पीठकी ओरसे पूछना चाहिये और न ऊचे आसनपर बैठकर पूछना चाहिये । किन्तु सामने बैठकर या लडे होकर पूछना चाहिये ॥ ७१-७२ ॥ आगे आचार्यके समीप क्या नहीं करे मो कहते हैं ।

वक्तृर्यन्यकथास्तस्मिन्विक्षेपोत्पादकं वचः ।

तत्पार्थं स्वैरवागवृत्तिप्रवृत्ती च त्यजेद्यतिः ॥ ७३ ॥

यदि आचार्य कुछ कह रहे हों, उपदेश दे रहे हों वा उत्तर दे रहे हों तो बीचमें कथा नहीं कहनी चाहिये । जिन वचनोंसे आचार्यको कोई क्षोभ उत्पन्न हो ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये । इसीप्रकार उनके समीप होते हुए अपनी इच्छानुसार वचनोंकी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये । जो मनमें आया सो ही नहीं कहना चाहिये । तथा अपनी इच्छानुसार पैर फैलाना आदि प्रवृत्तियोंका भी त्याग करदना चाहिये ॥ ७३ ॥

आगे इस विनयशुद्धिको पालन करनेके लिये निम्नको क्या करना चाहिये सो कहते हैं ।

संस्तरोत्क्षेपनिक्षेपमुखैः परिकर्मभिः ।

शर्म संपादयेत्सूरैः शर्मैषी विनयान्वितः ॥ ७४ ॥

अपने आत्माका कल्याण चाहनेवाले और विनय करनेवाले शिष्यको उचित है कि वह आचार्यका सस्तर करना, आचार्यको उठाना बिठाना आदि अनंक प्रकारसे उनकी सेवा कर उनकी सुखी बनाने । यह सब विनयाचार कहलाता है ॥ ७४ ॥

इरुत्वोक्तेः स्वखलितं नेव हसेत्कस्याऽपि नो वदेत् ।

अप्रियं हर्षार्थभ्यां न कुर्यात्परपीडनम् ॥ ७५ ॥

यदि आचार्य कहते हैं कहीं स्वखलित हो जाय, भूल जाय वा कुछका कुछ कहजाय तो शिष्यको हंसना नहीं चाहिये । किसीसे कहना नहीं चाहिये । किसीके भी लिये अप्रिय वचन नहीं कहने चाहिये वा किसीको बुरा लगे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये । तथा हर्ष और क्रोध करके किसीको पीडा भी नहीं पहुंचानी चाहिये ॥ ७५ ॥

आगे विनयशुद्धिकी महिमा दिखलाते हैं ।

इयं विनयशुद्धिर्नु भूपाऽशेषगुणश्रियः ।

कारणं सुखदं नान्यदिहाऽमुत्र च देहिनाम् ॥ ७६ ॥

यह विनयशुद्धि समस्त गुणरूढी लक्ष्मीका आभूषण है तथा इसके समान जीवोंको इस लोकमें और परलोकमें सुख देनेवाला अन्य कोई नहीं है और न इसके समान अन्य कोई गुणरूढी लक्ष्मीके प्राप्त होनेका कारण है ।

भावार्थ— इस विनयशुद्धिसे समस्त गुणोंकी प्राप्ति हांती है और दोनों लोकोंमें सब प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं ॥ ७६ ॥ इसप्रकार विनयशुद्धिका स्वरूप कहा ।

अत्र आगे शयनात्मनशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

अनात्मोद्देशनिष्पन्ने निरारंभेऽन्यसम्भते ।

शून्यागारादिदेशे हि न स्त्रीक्षुद्रनटादिके ॥ ७७ ॥

व्युत्सर्गादिश्रमोच्छ्रित्यै शयनाऽऽमनयोः कृतिः ।

यतेरत्यल्पकालं सा शयनाऽऽमनशुद्धिर्धीः ॥ ७८ ॥ युग्मम् ।

जो वसतिका वा स्थान खास अपने अपने लिये अपने नामसे न बनाया हो जिसमें किसी प्रकारका आरम न होता हो, जिसको सब लोग मान्य करते हों, जिसमें न तो स्त्रियों हों न नर्तकियों न मनुष्य निवास करते हों और न नट विद् आदि मनुष्य निवास करते हों ऐसे वसतिका वा किसी छाने मकानमें वा किसी गुफामें कायोत्सर्ग, ध्यान, स्वाध्याय वा गमन आदिसे उत्पन्न हुए परिश्रमको दूर करनेके लिये जो मुनिराज थोड़ी देरतक सोते हैं वा बैठते हैं उसको शयनात्मनशुद्धि कहते हैं ॥ ७७-७८ ॥

आगे व्युत्सर्गशुद्धिका स्वरूप कहते हैं ।

चूर्णीकृत्य नखान्केशान्विश्लिष्यैकैकमुत्सृजेत् ।
अनुत्खणमलेपं च क्ष्वेलसिंहाणकादिकम् ॥ ७९ ॥

नख डालने हो तो उनके बहुत छोटे २ दुकड़े करके भूमिको देख शोधकर डालना चाहिये । यदि केशोंको डालना हो तो उनको अलग २ कर डालना चाहिये और जहाँ डालना हो उस भूमिको देख शोध लेना चाहिये । इसीप्रकार नाकका मेल, खहार वा कफ आदिको थोडा थोडा डाले किसी दीवाल आदिसे उसका लेप न करे ॥ ७९ ॥

आगे मलमूत्रादिकका किस प्रकार क्षेपण करे सो कहते हैं ।

वीक्ष्य पूर्वोपरोर्ध्वार्धः पार्श्वभागान्पुरोदिते ।
स्थाने प्रसवणोच्चारं वातं निःशब्दमुत्सृजेत् ।

जहाँ मलमूत्र करना हो वहाँपर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओंकी ओर देखे अर्थात् आगे पीछेका भाग तथा अगल बगलका भाग देखे और फिर ऊपर नीचेका भाग देखे । फिर जिसका वर्णन पहले व्युत्सर्ग समितिमें कहा है ऐसे स्थानमें मौन धारण कर मल मूत्रका विसर्जन करे-छोडे तथा ऐसे ही स्थानमें वमन करे । (मलमूत्र वा वमन करते समय वायुका विचार भी करलेना चाहिये और इसप्रकार बैठना चाहिये जिससे वायुके द्वारा मलमूत्रादिकके वा वमनके छोटे शरीरपर न आवें) ॥ ८० ॥

पश्चाच्छुचिं प्रकृत्येष्टकाविकृत्यादिभिः पुनः ।

स्वात् क्षालिताऽऽसनकरः सौवीरोष्णजलादिभिः ॥ ८१ ॥

तदनतर ईदसे अथवा छानेकी मससे शुद्धि करनी चाहिये । फिर प्रासुक जलसे वा उष्ण जलसे आसन और हाथोंको धो डालना चाहिये ॥ ८१ ॥

आगे सन्यास धारण करना भी व्युत्सर्गशुद्धि है ऐसा दिखलते है ।

दिव्यध्वनि समस्त जीवोंको अमृतके समान हित करनेवाली है, जिनका प्रभाव उपमा रहित है और जो संसाररूपी वनको जलानेके लिये दावानल अग्निके समान है, ऐसे वे भगवान् श्री सुपाश्र्वेनाथस्वामी मनोवांछित फल देनेवाले हैं ॥ १ ॥

आगे इस अधिकारमें छह आवश्यकोंका वर्णन करेगे इमल्लिये

आवश्यक शब्दका अर्थ कहते हैं।

आवश्यकक्रियाऽवश्यं कार्यं कर्माऽवशस्य वा ।

मुनेः कर्मोदितं सति कर्पायाश्चाऽवशोऽवशः ॥ २ ॥

जो अवश्य ही करनेयोग्य कार्य हो उसको आवश्यकक्रिया कहते हैं। अथवा किमीके वश न होनेवाले ऐसे सुनियोंका जो कर्म है उसको भी आवश्यक कहते हैं। अथवा कर्पाय और इन्द्रियोंके वश नहीं होना भी आवश्यकक्रिया कहलानी है। इसप्रकार सुनियोंके द्वारा अवश्य करनेयोग्य क्रियाओंको आवश्यक कहते हैं।

आगे आवश्यकोंके भेद और नाम कहते हैं।

सा पद्विधोदितेत्येवं समतास्तववन्दनम् ।

समतिक्रमणप्रत्याख्यानकायविसर्जनम् ॥ ३ ॥

वह आवश्यकक्रिया समता, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायवियर्जन अर्थात् कायोत्सर्गके भेदमें छह प्रकार है ॥ ३ ॥

आगे इन छहोंके भी और भेद कहते हैं।

स्यान्नामस्थापनाद्रव्यभावभेदाच्चतुर्विधा ।

समता नाम समतैतस्या नाम स्ववाचकम् ॥ ४ ॥

इन छहों आवश्यक क्रियाओंके नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे चार २ भेद हैं।

पहली समता नामकी आवश्यक क्रियाका जो अपने अर्थको कहनेवाला 'समता, यह नाम है उसको नामममता कहते है ॥ ४ ॥

जीवाजीवोभयेष्टार्थजातिद्रव्यगुणक्रिया ।

नामोत्पत्तिनिमित्तानेषं यन्नाम तन्मतम् ॥ ५ ॥

जीव, अजीव, जीवित्ता, इष्ट, अर्थ, जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया और नामके द्वाग उत्पन्न होनेके निमित्तकी अपेक्षा हो न द्रव्य, गुण, नामनिक्षेप कहते है । जिमके नाम रवनेम न जीव अजीवकी अपेक्षा हो न जाति, गुण, जातिकी अपेक्षा हो, बिना किसी क्षाके जो नाम रखा जाता है उसको नामनिक्षेप कहते है ॥ ५ ॥

आगे स्थापना निक्षेपका स्वरूप कहते हैं ।

यत्सेयमित्यभेदेन सदृशेतरवस्तुषु ।

स्थापनं स्थापनं वाऽर्हत्प्रतिकृत्यक्षतादिषु ॥ ६ ॥

किसी सदृश पदार्थमें अथवा असदृश पदार्थमें " यह वही है " इसप्रकार अभेदरूपसे स्थापना करना है उसको स्थापनानिक्षेप कहते है । जैसे अरहंतकी प्रतिमामें अरहंत स्थापना की जाती है । अथवा चावल आढिकामें अतदाकार स्थापना की जाती है । सामायिक नामके आवश्यकको करनेवालेके शरीरादिकमें सामायिक गुणका आरोपण करना वा समताका आरोपण करना स्थापना-निक्षेप है ॥ ६ ॥

आगे द्रव्यनिक्षेपका लक्षण कहते हैं ।

द्रव्यं भविष्यत्पर्यायं गतापितिविवर्ति च ।

तद्द्रव्याऽऽगमो नोआगमश्चेत्याद्यस्तयोरयम् ॥ ७ ॥

होनेवाली पर्यायको वर्तमानमें कहना अथवा जो पर्याय वीत चुकी है उसको वर्तमानमें

कहना द्रव्यनिक्षेप है। जैसे राजाके पुत्रको राजा कहना। राजाका पुत्र राजा नहीं है होनिवाला राजा है उसको राजा कहना द्रव्यनिक्षेप है। अथवा जो पहले दीवान था अब दीवान नहीं है तथापि उसको दीवान कहना द्रव्यनिक्षेप है। इसीप्रकार वर्तमानमें जो पर्याय है उसको भी द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। उसके दो भेद हैं एक आगमद्रव्यनिक्षेप और दूसरा नोआगमद्रव्यनिक्षेप ॥७॥

आगे आगमद्रव्यनिक्षेपको कहते हैं।

जीवः स्यादुपयोगो नो विज्ञातसमतागमः ।

आगमादन्यो नोआगमाख्यः स त्रिविधो यथा ॥ ८ ॥

जो सामायिकके स्वरूपको निरूपण करनेवाले शास्त्रोंका ज्ञाता है परतु उसमें उसका उपयोग न हो, उसका पठन, चिंतन, स्मरण आदि न करता हो उस जीवको आगमद्रव्यसामायिक कहते हैं। जो आगमसे भिन्न हो उसको नोआगम कहते हैं। उसके तीन भेद हैं ॥८॥

आगे उन्हीं तीनों भेदोंको बतलाते हैं।

ज्ञायकांगं भविष्यस्तद्यतिरिक्तमिति त्रिधा ।

तेष्व्वाद्यं भाव्यतिक्रान्तवर्तमानविकल्पतः ॥ ९ ॥

नोआगमद्रव्यके तीन भेद है- ज्ञायकशरीर, भावी और तद्यतिरिक्त। सामायिक ज्ञाननेवाले अनुपयुक्त आत्मके शरीरको ज्ञायकशरीर कहते हैं उसके तीन भेद है- भूत, भविष्यत् और वर्तमान। सामायिक आगमको जाननेवाला जिस शरीरको धारण करता है वह वर्तमान ज्ञायकशरीर है। वह जो शरीर आगे धारण करेगा उसको भविष्यत् ज्ञायकशरीर कहते हैं। तथा जो शरीर पहले छोड़ा था उसको भूत कहते हैं। उस भूत शरीरके तीन भेद है- च्युत, च्यवित, और त्यक्त। जो पके हुए फलके समान आयुके पूर्ण होनेपर अपने आप छूट जाय उसको च्युत कहते हैं। जो शरीर शलके प्रहारसे, विपके मक्षण करनेसे, श्वासोच्छ्वासके रोकनेसे तथा और भी

ऐसे ही कारणोंसे छूट जाय उसको च्यावित कहते हैं । तथा जो शरीर समाधिमरणके द्वारा छोड़ दिया जाय उसको त्यक्त कहते हैं । ये सब ज्ञायकशरीरके भेद हैं । जो आगे चलकर सामागिक शालका जाननेवाला होगा उसको भावीनोआगमद्रव्यसामागिक कहते हैं । तद्व्यतिरिक्तके दो भेद हैं— एक कर्म और दूसरा नोकर्म । सामागिक करनेवाले जिवोंके द्वारा संचित होनेवाले तीर्थकर आदि शुभ कर्मोंको कर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यसामागिक कहते हैं । नोकर्मतद्व्यतिरिक्त तीन प्रकार है— सच्चित्, अचित् और मिश्र । उपाध्यायादिकको सच्चित्, पुस्तकादिकको अचित् और दोनोंको मिश्र कहते हैं ।

इन्हीं सब भेदोंको आगे बतलाते हैं ।

आधाराऽऽधेयधर्मोपचारेणांगत्रयस्य च ।

तत्त्वं धनुःशतं भुक्तं धावतीत्यत्र वा तथा ॥ १० ॥

ज्ञायकशरीरके जो भूत, भविष्यत् और वर्तमान नामके तीन भेद बतलाये हैं वे सब आधार और आधेयमें रहनेवाले धर्मोंके उपाचारसे बतलाये हैं । जैसे सौ धनुष पृथ्वीका उपभोग करता है । अथवा सौ धनुष पर्यंत पृथ्वीपर दौड़ता है । यहाँपर केवल आधाराधेयका उपचार रूप धर्म है ।

स्याच्च्युतं च्यावितं त्यक्तमित्यतीतं त्रिभेदगम् ।

च्युतं त्यागं विनाऽऽयुष्यक्रमक्षयगतात्मकम् ॥ ११ ॥

उसमेंसे भूत शरीरके तीन भेद हैं । च्युत, च्यावित और त्यक्त । उममेंसे शरीरका त्याग तो न किया जाय, किंतु अजुकमसे आयुका क्षय होते २ पूर्ण आयुके क्षय होनेपर जो शरीर छूट जाता है उसको च्युत कहते हैं ॥ ११ ॥

आगे च्यावित और त्यक्तका स्वरूप कहते हैं ।

च्यावितं कदलीघातपातितं त्यागवर्जितम् ।

त्यक्तं भक्तादिकत्यागैर्घाताऽघातगतात्मकम् ॥ १२ ॥

जिस शरीरका समाधिमरणके द्वारा त्याग तो न किया हो किंतु विष शस्त्रादिकके द्वारा कदलीघात होगया हो उसको न्यायित कहते है । तथा जो अहार और कर्पायके त्यागपूर्वक घातरूप अथवा अघातरूप शरीरका त्याग किया जाता है उसको त्यक्त कहते है ॥ १२ ॥
आगे आयुके छेद होनेके-नाश होनेके कारण बतलाते हैं ।

विपासघातभारक्तक्षयसंक्षेपशेवदना- ।

ऽऽहारोच्छ्वासनिरोधाः स्युरायुष्यच्छेदकारिणः ॥ १३ ॥

इंद्रियोंके अधिक विषयसेवन करनेसे, अस्त्र शस्त्रका घात होनेसे, भय होनेसे, रुधिरका क्षय होनेसे, परिणाममें संक्लेशता उत्पन्न होनेसे, रोगादिककी घात होनेसे, रुधिरका घात होनेसे, अहार और श्वासोच्छ्वासका निरोध होनेसे आयुका क्षय होजाता है । अर्थात् ये सब आयुके क्षय होनेके कारण है ॥ १३ ॥

आगे भावी वा भविष्यत् नोआगमद्रव्यका स्वरूप कहते हैं ।

स्याद्भव्यर्पितपर्यायो भविष्यत्राजनामभाक् ।

भविष्यद्राजपर्यायो वोपचारान्नुपात्मजः ॥ १४ ॥

जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है किंतु आगे होनेवाली है उसको भावी अथवा भविष्य नोआगमद्रव्यनिक्षेप कहते हैं । जैसे राजाका पुत्र राजा नहीं है किंतु भविष्यमें राजा होनेवाला है । उसको उपचारसे राजा कहना भावीनोआगमद्रव्यनिक्षेप है ॥ १४ ॥

आगे तद्व्यतिरिक्तके भेद कहते हैं ।

कर्मनोकर्मभेदं स्यात्तृतीयं तत्र कर्म यत् ।

चारित्रमोहमग्दासुभावद्रव्यैनसस्ततिः ॥ १५ ॥

तद्व्यतिरिक्तके दो भेद है- एक कर्म और दूसरा नोकर्म । चारित्रमोहनीय कर्मके मंद उदयसे

जो द्रव्यपापोंका नाश होजाता है तथा उससे जो तीर्थकरादिक प्रकृतियोंका बंध होता है वह कर्म-
तत्त्वतिरिक्तसामायिकद्रव्यनिक्षेप है ॥ १५ ॥

आगे नोकर्म द्रव्यसामायिकको कहते हैं ।

नोकर्म मृत्युवर्णाश्रममाणिक्याऽहिस्रगादिकम् ।

समत्कारणं बाह्यभावभाववावलोकिनः ॥ १६ ॥

बाह्य पदार्थोंके स्वभावको जाननेवाले मुनियोंके जो मिट्टी, सोना, पत्थर, माणिक, सर्प, माला
आदि पदार्थोंको समत्ताका कारण - समझना नोकर्मतद्द्रव्यतिरिक्तसामायिकद्रव्यनिक्षेप है ॥ १६ ॥ इस
प्रकार द्रव्यनिक्षेपका स्वरूप बतलाया ।

अब आगे भावनिक्षेपका स्वरूप कहते हैं ।

अपितेन विवर्तेन वर्त्तमानेन संयुतम् ।

द्रव्यं भावो भवेद्भावमात्रं वा विनयाश्रयः ॥ १७ ॥

जिस पदार्थका वर्त्तमानमें जो स्वरूप है उसकी जो पर्याय है उसीके अनुसार वैसा ही
स्वरूप कहना भावनिक्षेप है । अथवा विनयके साथ होनेवाला जो आत्माका परिणाम ह
उसको भी भावसामायिक कहते हैं ॥ १७ ॥

आगे भावनिक्षेपके भेद कहते हैं ।

भाव आगमनोआगमद्विभेदस्तयोर्भवेत् ।

आगमः समताशास्त्रार्थोपयोगयुतो यतिः ॥ १८ ॥

इस भावनिक्षेपके दो भेद है - एक आगमभावनिक्षेप और दूसरा नोआगमभावनिक्षेप । समता
अथवा सामायिकशास्त्रके जाननेवाले तथा उसी शास्त्रमें अपना उपयोग लगानेवाले आत्माको आगम
भावसामायिक कहते हैं ।

भावार्थ- जो सामायिकशास्त्रको जानते है और जिन्होंने अपना उपयोग उसीमें लगा रखा है ऐसे मुनियोंको आगमभावसामायिकनिक्षेप कहते है ॥ १८ ॥

आगे नोआगमभावनिक्षेपके भेद कहते हैं ।

द्विभेद उपयुक्तस्तत्परिणत इतीतरः ।

शास्त्रं विनोपयुक्तोऽस्यामुपयुक्त इति स्मृतः ॥ १९ ॥

नोआगमभावनिक्षेपके दो भेद है- एक उपयुक्त और दूसरा तत्परिणत । जो सामायिकशास्त्रके विना ही सामायिकमें उपयोग लगा रहा है-सामायिकके अर्थका विचार कर रहा है उसको उपयुक्त नोआगमभावसामायिक कहते हैं ॥ १९ ॥

आगे समताका स्वरूप कहते हैं ।

सम. स्याद्रत्यरत्यासिहेतुवस्तुसमो यमी ।

समस्य भावः समता तोषरोषव्यपेतता ॥ २० ॥

जो धुनि रागद्वेष उत्पन्न करनेवाले पदार्थमें भी रागद्वेष धारण नहीं करते उनमें भी सम-भाव धारण करते है-दोनोंको समान मानते है उनकी उस माननको सम कहते हैं । समता जो भाव है उसको समता कहते हैं । वह समता रागद्वेषके अभावरूप पडती है ।

भावार्थ- रागद्वेष उत्पन्न होनेके कारण मिलनेपर भी रागद्वेष न करना समता है ॥ २० ॥
आगे सामायिक शब्दका अर्थ बतलाते हैं ।

सं यः स्वार्थनिवृत्त्यात्मनेन्द्रियाणामयोऽयनम् ।

समयः सामायिकं नाम स एव समताहयम् ॥ २१ ॥

सामायिक शब्द समय शब्दमें बना है । समयको ही सामायिक कहते है । यहाँ पर इकण् प्रत्यय हुआ है । जो समयका अर्थ है वही सामायिकका अर्थ है । तथा यत्र स्वार्थमें

शब्द सम् और अय इन दो शब्दोंमें बना है । सम् शब्दका अर्थ अपने विषयका छोड़ना है और अय शब्दका अर्थ प्राप्त होना है । इंद्रियोंका अपने २ विषयोंको छोड़कर आत्मामें प्राप्त होना-आत्मामें लीन होजाना समय है । समयको ही मामाधिक कहते हैं और इसी मामाधिकको समता कहते हैं ॥ २१ ॥

आगे और भी सामाधिक शब्दका अर्थ बतलाते हैं ।

समस्यारागरोषस्य सर्ववस्तुष्वयोऽयनम ।

समायः स्यात्स एवोक्तं सामाधिकमिति श्रुते ॥ २२ ॥

सम शब्दका अर्थ रागद्वेष रहित होना है । और अय शब्दका अर्थ प्राप्त होना है । जो पदार्थोंमें रागद्वेष रहित होकर प्राप्त होना है-ममस्त पदार्थोंमें रागद्वेषका त्याग कर देना समस्त समाय कहते हैं । और उसीको अर्थात् समस्त पदार्थोंमें रागद्वेषके त्याग करनेको सामाधिक कहते हैं ऐसा शास्त्रोंमें वर्णन किया है ॥ २२ ॥

आगे तत्परिणतनोआगमभावसामाधिकका स्वरूप कहते हैं ।

समतोपेतचित्तो यः स तत्परिणताह्वयः ।

प्रकृतोऽत्रायमन्यासु क्रियास्वेवं निरूपयेत् ॥ २३ ॥

जो मुनि अपने हृदयमें समताको धारण कर रहा है, जिसने रागद्वेषका सर्वथा त्याग कर दिया है उसको तत्परिणतनोआगमभावसामाधिक कहते हैं । जिसप्रकार ये नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव आदि निक्षेप सामाधिकमें लगाये हैं उसीप्रकार चतुर्विंशतिस्त्व, वंदना, प्रतिक्रमण आदि स्त्वमें लगा लेना चाहिये ॥ २३ ॥

सर्वव्यासंगनिर्मुक्तः संशुद्धकरणत्रयः ।

धौतहस्तपद्मच्छः परमानन्दमन्दिरम् ॥ २४ ॥

चैत्यचैत्यालयादीनां स्तवनादौ कृतोद्यमः ।
भवेदनन्तसंसारसन्तानोच्छिद्ये यतिः ॥ २५ ॥

जो मुनि सब तरहके व्यापारोंसे रहित है, जिनके मन, वचन, काय शुद्ध हैं, जिनके हाथ, पैर सब धुले हुए हैं और जो परम आनंदके स्थान है ऐसे मुनि अपने अन्त संसारकी परंपराको नाश करनेके लिये जो चैत्य अर्थात् अरहत देवकी प्रतिमाकी तथा चैत्यालयोंकी स्तुति करते हैं उसको स्तव अथवा चतुर्विंशतिस्तव (चोवीस तीर्थंकरोंकी स्तुति) कहते हैं ।

भावार्थ— चोवीस तीर्थंकरोंका एक २ हजार आठ नामोंसे उनके अर्थके अनुसार स्तुति करना

सामायिकका विशेष खुलासा

सामायिकके विषयमें निक्षेपोंका जो वर्णन किया है उसका अभिप्राय यह है कि यदि विना निक्षे-
पके शास्त्रोंका व्याख्यान किया जाय तो कभी २ वक्ता तथा श्रोता दोनोंके मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति
प्रतिकूल होसकती है । वह प्रतिकूल प्रवृत्ति न हो इसलिये आचार्योंने निक्षेपोंका वर्णन किया है ।
जैसे शुभाशुभ नाम सुनकर रागद्वेषका त्याग करना नामसामायिक है । सुंदर अथवा असुंदर
स्थापनामें रागद्वेषका त्याग करना स्थापनासामायिक है । सोना, चांदी, मोती, माणिक, मिट्टी,
काठ, डेला, पत्थर, लोहा, कांटा आदि सबको समान देखना प्रिसीमें रागद्वेष न करना वा उनकी
भूत, भविष्य पर्यायोंमें रागद्वेष न करना द्रव्यसामायिक है । मनोहर क्षेत्रमें राग नहीं करना तथा
बुरे-अमनोज क्षेत्रमें द्वेष नहीं करना क्षेत्रसामायिक है । वर्षाऋतु, शरदऋतु, हेमंतऋतु, शिशिरऋतु,
वसंतऋतु, ग्रीष्मऋतुमें तथा रातमें वा दिनमें, कृष्णपक्षमें वा शुक्लपक्षमें रागद्वेष नहीं करना समस्त
कालको एकसा मनना कालसामायिक है । तथा समस्त जीवोंमें मैत्रीभाव धारण करना अथवा
अशुभ परिणामोंका सर्वथा त्याग करदेना भावसामायिक है । इसप्रकार इन निक्षेपोंके द्वारा सामा-
यिकका निरूपण किया है ।

सो चतुर्विंशतिनाम स्तव है । चोवीरा तीर्थरोंके कृत्रिम वा अकृत्रिम स्थानोंकी अथवा कृत्रिम अकृत्रिम स्थापनाओंकी स्तुति करना सो स्थापनाचतुर्विंशतित्तव है । तीर्थरोंके वर्ण आदि भेदोंसे अलग अलग स्तुति करना द्रव्यचतुर्विंशतिरत्न है । कैलाश, सम्मदशिलर, गिरनार, पावापुर आदि तीर्थरोंके निर्वाण शैलोंकी स्तुति करना सो निर्वाणक्षेत्रस्तुति है । तीर्थरोंके पंच बल्याणकोंक सम-यकी स्तुति करना कालस्तुति है । चोर्वस तीर्थकर वा आचार्य आदिके गुणोंको स्तुति करना सो भावस्तुति है । एक तीर्थकर वा आचार्य आदिका नाम उच्चारण करना नामवन्दना है । एक तीर्थकर वा आचार्य आदिके प्रतिविक्री वन्दना करना स्थापनावन्दना है । उनके शरीरकी वन्दना करना द्रव्यवन्दना है । जिन जिन स्थानोंमें वे विराजे हैं उनका वन्दना करना क्षेत्रवन्दना है । जिस समयमें वे हुए है उस समयकी वन्दना करना कालवन्दना है । शुद्ध परिणामोंसे उनके गुणोंकी वन्दना करना सो भाववन्दना है । इसीप्रकार नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके आश्रय होनेवाले अतिचारोंका मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे संशोधन करना सो नामस्थापनादिक प्रतिक्रमण है । अयोग्य नामस्थापनाका मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना द्रव्यप्रत्याख्यान है । पापवधके कारणभूत द्रव्य चाह निदोष भी हो तो भी उसका त्याग करना द्रव्यप्रत्याख्यान है । असंयमके कारण भूत क्षेत्रका त्याग करना क्षेत्रप्रत्याख्यान है । असंयमके हेतुभूत कालका त्याग करना कालप्रत्याख्यान है । मिथ्यात्व असंयम कषायोंका मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना भावप्रत्याख्यान है । कठिन और असुहावने शब्दोंके द्वारा लगनेवाल अतिचारोंका दायोत्सर्गके द्वारा संशोधन करना नामकायोत्सर्ग है । स्थापनाके द्वारा आये हुए अतिचारोंको संशोधन करनेके लिये कायोत्सर्ग करना स्थापना कायोत्सर्ग है । सावध द्रव्योंके सेवन करनेसे उत्पन्न हुए अतिचारोंको दूर करनेके लिये कायोत्सर्ग करना द्रव्यकायोत्सर्ग है । सावध क्षेत्रसे लगे हुए अतिचारोंको दूर करनेके लिये कायोत्सर्ग करना क्षेत्रकायोत्सर्ग है । सावध कालके द्वारा आये हुए अतिचारोंको दूर करनेके लिये कायोत्सर्ग करना

कालकायोत्सर्ग है और मिथ्यात्व आदिके अतिचारोंको संशोधन करनेके लिये किये हुए कायोत्सर्गको भावकायोत्सर्ग कहते हैं ॥ २४-२५ ॥

आगे नामस्थापनादिकका उदाहरण दिखलाते हैं ।

यथा निश्चेतनाश्चिन्तनामणिकल्पमहीरुहाः ।

कृतपुण्यानुसारेण तदभीष्टफलप्रदाः ॥ २६ ॥

तथाऽर्हदादयश्चास्तरागद्वेषप्रवृत्तयः ।

भक्तभवत्यनुसारेण स्वर्गमोक्षफलप्रदाः ॥ २७ ॥ युग्मम् ।

जिसप्रकार चिन्तामणि रत्न अचेतन होता है तथा कल्पवृक्ष सब अचेतन होते हैं और वे सब अपने २ पुण्यके अनुसार अभीष्ट फल देनेवाले होते हैं उसीप्रकार तथा सब प्रकारकी प्रवृत्तियोंसे रहित अर्हतादिक भी अपने भक्त पुरुषोंकी भक्तिके अनुसार स्वर्ग और मोक्षफलके देनेवाले होते हैं ॥ २६-२७ ॥

गरापहारिणी मुद्रा गरुडस्य यथा तथा ।

जिनस्याऽय्यनसौ हंत्री दुरितारातिपातिनः ॥ २८ ॥

जिसप्रकार गरुडकी मुद्रा विषको दूर करनेवाली होती है । उसीप्रकार पापरूपी समस्त शत्रुओंको नाश करनेवाले भगवान् जिन्द्र देवकी मूर्ति भी समस्त पापोंको नाश करनेवाली होती है ।

सुमनःसंगमादंगतीह सूत्रं पवित्रताम् ।

पिष्टः प्रकृष्टमाधुर्यं प्रकृष्टेशुरसाद्यथा ॥ २९ ॥

चंपापावादिनिर्वाणक्षेत्रादीनि पवित्रताम् ।

बंधतां च ब्रजंतेव बंधसंगमतस्तथा ॥ ३० ॥ युग्मम् ।

जिसप्रकार इस लोकमें फूलोंके समागमसे स्रज भी पवित्रताको प्राप्त होजाता है । तथा

जिसप्रकार उत्तम ईखके रसके संयोगसे आटा भी उत्तम मधुरताको प्राप्त होजाता है । उसीप्रकार इंद्रादिक देवोंके द्वारा वंदनीय ऐसे भगवान् जिनेन्द्रदेवके संबधसे चंपापुर, पावापुर, गिरनार आदि निर्वाणक्षेत्र भी तथा आदि शब्दसे उनके कल्याणकोंका समय भी वदनीय होजाता है ॥ २९-३० ॥

मत्वेति जिनगेहादि त्रिःपरीत्य कृतांजलिः ।

प्रकुर्वस्तच्चतुर्दिक्षु सन्ध्यावत्तां शिरोनतिम् ॥ ३१ ॥

घोरसंसारगंभीरवारिराशौ निमज्जताम् ।

दत्तहस्तावलंबस्य जिनस्यैश्वर्यमार्थमाविशेत् ॥ ३२ ॥ युग्मम् ।

यही समझकर भगवान् जिनेन्द्रदेवके चेत्यालय आदिकी तीन प्रदक्षिणा देकर तथा हाथ जोडकर प्रत्येक दिशामें तीन २ आवर्तके शिनावणे चारों दिशाओंमें आवर्त करके तथा चारों दिशाओंमें शिरोनति करके घोर संसाररूपी गंभीर समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंको हस्तावलंबन देनेवाल भगवान् जिनेन्द्रदेवके दर्शन करनेके लिये उस चैत्यालयमें वा जिनालयमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥

जिनेशतारकाधीशपादसंपादितोत्सवः ।

श्रीलीलामन्दिरस्पीयलोचनेन्दीवरः पुनः ॥ ३३ ॥

ईर्याऽगःशुद्धये व्युत्सर्गं कृत्वाऽऽसीनोऽनुकंपया ।

आलोच्य समतां वर्यां कुर्यादात्मेच्छयाऽन्यदा ॥ ३४ ॥ युग्मम् ।

भगवान् जिनेन्द्रदेवरूपी चन्द्रमाके चरणकमलोंको देखकर जिसको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है तथा जिसने अपने नेत्ररूपी चन्द्रविहारी कमलोंको लक्ष्मीकी लीलाका स्थान बना लिया है ऐसे उन मुनिराजोंको दयापूर्वक बैठकर ईर्यापथशुद्धि करनेके लिये कायोत्सर्ग करना चाहिये तथा आलोचना करनी चाहिये । फिर किसी दूसरे समय अपनी इच्छानुसार उत्तम समता धारण करनी चाहिये ॥ ३३-३४ ॥

लक्षणं समतादीनां पुरोक्तं किन्तु वर्ण्यते ।
व्युत्सर्गावसरोच्छ्वाससंख्यानामादि साम्प्रतम् ॥ ३५ ॥
इनमेंसे समता, वंदना आदिका लक्षण तो पहले कह ही चुके हैं । अब कायोत्सर्ग, कायोत्सर्गका समय, कायोत्सर्ग करनेके लिये श्वासोच्छ्वासकी संख्या तथा नाम आदिको कहते हैं ।

क्रियायामस्यां व्युत्सर्गं भक्तेरस्याः करोम्यहम् ।
विज्ञाप्येति समुत्थाय गुरुस्तवनपूर्वकम् ॥ ३६ ॥
कृत्वा करसरोजातमुकुललंघृतं निजम् ।

भाललीलासरः कुर्यात् त्र्यावर्त्ता शिरसो नतिम् ॥ ३७ ॥ युग्मम् ।
कायोत्सर्ग करनेके पहले अनिराजपो ह्वयित करना चाहिये कि " मैं इस क्रियामें इस भक्तिका कायोत्सर्ग करता हूँ । " यह ह्वयित कर फिर उठकर गुरुस्तवन करना चाहिये । फिर अपने ललाटरूपी क्रीडा करनेके सरोवरको दोनों हाथरूपी कमलोंमें मुकुलित कर अर्थात् दोनों हाथोंको जोड़कर उनसे सुशोभित करना चाहिये । फिर तीन आवर्त्त कर शिरोनति करनी चाहिये ।

आद्यस्य दंडकस्यादौ मंगलादेरयं क्रमः ।
तदन्तेऽप्यंगव्युसर्गः कार्योऽतस्तदन्तरम् ॥ ३८ ॥
कुर्यात्तथैव ' थोस्सामी ' त्याघार्याद्यंतयोरपि ।

इत्यस्मिन् द्वादशावर्त्ताः शिरोनतिचतुष्टयम् ॥ ३९ ॥ युग्मम् ।
पहले दंडकके मारभमें मंगलादिक करनेका यह क्रम है । फिर उस दंडकके अतमें कायोत्सर्ग करना चाहिये । उसके अतमें थोस्सामी आदि आर्याको लेकर अतक पाठ करना चाहिये । इसके आदि अतमें कायोत्सर्ग करना चाहिये । इस कायोत्सर्गमें बारह आवर्त्त और चार शिरो-नति करनी चाहिये ॥ ३८-६९ ॥

ग्रंथारंभे समाप्तौ च स्वाध्याये स्तवनादिषु ।

सप्तविंशतिरुच्छ्वासा व्युत्सर्गे दुर्ममस्थपि ॥ ४० ॥

ग्रंथके आरंभमें, ग्रंथकी समाप्तिमें, स्वाध्यायमें, स्तुतिमें और मनमें किसी प्रकारकी दृष्टता उत्पन्न होनेपर सचाईस श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ४० ॥

व्रतेष्वन्यतमस्याऽतिचारशुद्धेदिनस्य च ।

स्यात्प्रतिक्रमणेऽष्टाग्रशतं रात्र्यास्तु तद्वलम् ॥ ४१ ॥

व्रतोंमेंसे किसी भी व्रतमें अतिचारः लगनेपर उसकी शुद्धिके लिये जो कासोत्सर्ग किया जायत है वह एकसौ आठ श्वासोच्छ्वासोंसे किया जाता है । इसीप्रकार दिनके प्रतिक्रमणके उत्सर्गमें भी एकसौ आठ श्वासोच्छ्वास होते हैं । तथा रात्रिके प्रतिक्रमणमें उसमें आश्रय अथवा चोअन श्वासोच्छ्वास कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ४१ ॥

पाक्षिके त्रिशतं चातुर्मासिके स्याच्चतुःशतम् ।

शतानि पंच संवत्सरस्य षट्सुक्रियान्तरे ॥ ४२ ॥

पंचविंशतिरुच्छ्वासा गोत्रेर्यातिचारयोः ।

जिनसाधुनिषधानां विण्मूत्रोत्सर्जनैः ॥ ४२ ॥

पाक्षिक प्रतिक्रमणमें तीनसौ श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । चातुर्मासिक प्रतिक्रमणमें चारसौ श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । वार्षिक प्रतिक्रमणमें 'पंचमसौ' श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । इसीप्रकार छह आवश्यक क्रियाओंके अतमं पञ्चमं श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । आइएके लिये जो चर्चा की जाती है उसमें तथा इयापथ शुद्धिपूर्वक किसी दूसरे गांवसे आनेके बाद उसमें लगे हुए अतिचारोंको शुद्ध करनेके लिये पञ्चमस २ श्वासोच्छ्वाससे कायोत्सर्ग करना चाहिये । समवसरण वा ऋह्याणकोक्ते स्थानोंमें प्राप्त होनेपर वा

वा मुनियोंकी निषिधिका स्थानमें पहुंचनेपर तथा मलमूत्र करलेनेपर पंचम २ उच्छ्वासमें तसर्ग करना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥

देवतास्तवनं भक्ती चैत्यपंचगुरूभयोः ।

चतुर्दश्यां तयोर्मध्ये श्रुतभक्तिर्विधीयते ॥ ४४ ॥

देवताका स्तवन करनेमें अर्थात् जिनवदना करनेमें चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति की जाती है । तथा चतुर्दशके दिन पहले चैत्यभक्ति फिर श्रुतभक्ति और अतमें पंचगुरुभक्ति करनी चाहिये ॥ ४५ ॥

स्यात्सिद्धश्रुतचारित्रशान्तिभक्तिचतुष्टयम् ।

अष्टम्यां श्रुतमन्त्र्योनेमेतत्तीर्थशजन्मनि ॥ ४५ ॥

अष्टमीके दिन सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति ये चार भक्तियां पहनी चाहिये । तथा तीर्थकारोंके गर्भ, जन्म कल्याणकोंके समयमें सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये ॥ ४५ ॥

पाक्षिके जिनचैत्ये च यद्यष्टम्यादिकर्मणाम् ।

संयोगो देवतापूजादर्शनस्तवनैः सह ॥ ४६ ॥

प्राक् शान्तिभक्तितस्तेषु चैत्यपंचगुरूभयोः ।

भक्ती स्तः सिद्धभक्तिः स्यात्सिद्धप्रतिक्रितिस्तुतौ ॥ ४७ युग्मम् ।

पाक्षिक प्रतिक्रमण करते समय अथवा जिनचैत्यवदना करते समय यदि अष्टमी वा चतुर्दशीके कार्योंका संयोग मिल जाय अर्थात् उस दिन यदि अष्टमी वा चतुर्दशीका भी कार्य करना और पाक्षिक प्रतिक्रमण वा चैत्यवदना भी करना पड़े तो देवपूजन, दर्शन तथा स्तवनके साथ चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये । तथा सिद्धप्रतिमाकी स्तुति करते समय

सिद्धभक्ति करनी चाहिये ॥ ४६-४७ ॥

चतुर्दशीदिने कर्तुं क्रियां न लभते यदि ।

धर्मकार्यादिनाऽष्टम्याः क्रिया कार्यां तु पाक्षिके ॥ ४८ ॥

यदि रथयात्रा वा निर्वाणश्रेयके लिये गमन करना आदि धार्मिक कार्योंके कारण चतुर्दशीके दिन उस दिनकी पूर्ण क्रिया न हो सके तो पौर्णमासी वा अमावस्याके दिन अष्टमीकी क्रिया करनी चाहिये अर्थात् सिद्ध, ऋत, चारित्र और शान्तिभक्ति करना चाहिये ॥ ४८ ॥

नन्दीश्वरक्रियायां स्तः सिद्धनन्दीश्वरोभयोः ।

भक्ती पंचगुरूणां च शान्तिभक्तिस्तदन्तगा ॥ ४९ ॥

नन्दीश्वर पर्वके दिन सिद्धभक्ति और नन्दीश्वरभक्ति करनी चाहिये । तदनंतर अर्थात् सिद्ध भक्ति और नन्दीश्वरभक्तिके बाद पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये ॥ ४९ ॥

स्यात्सिद्धचैत्ययोः पंचगुरूणां स्नपनस्तवे ।

भक्तिः सशान्तिभक्तिस्तु हीनमध्यद्विभक्त्यदः ॥ ५० ॥

स्थिरेतरप्रतिष्ठायां चतुर्थस्नपने पुनः ।

चलचैत्यप्रतिष्ठायाः पूर्वोक्तस्नपनक्रिया ॥ ५१ ॥ शुग्मम् ।

अभिषेकवंदनाकी क्रियामें सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पहनी चाहिये । स्थिर वा मूल नायक विंशप्रतिष्ठामें तथा चलविंशप्रतिष्ठाकी क्रियामें इन भक्तियोंमेंसे मध्यकी दो भक्तियां छोडकर और केवल सिद्धभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये । चल विंशविंशके चतुर्थ अभिषेकमें अभिषेकवंदनाकी क्रिया करनी चाहिये अर्थात् सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति पहनी चाहिये ॥ ५०-५१ ॥

स्थिरप्रतिष्ठान्दानेऽस्मिन्नेषैवाऽऽलोचनान्विता ।

चारित्रभक्तिः स्यात्किन्तु सिद्धभक्तेरनन्तरम् ॥ ५२ ॥

स्थिर जिनविषयप्रतिष्ठाके चौथे दिनके अभिरुम आलाचना करनी चाहिये और सिद्धभक्तिके अनंतर चारित्रभक्ति करनी चाहिये । अर्थात् सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, बडी आलोचना और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ५२ ।

सिद्धभक्तिमुनौ ज्येष्ठे सिद्धान्तविदि सा युता ।

श्रुतभक्त्याऽऽचार्यभक्त्या तु गणिन्येतत्त्रयं पुनः ॥ ५३ ॥

सूरी सैद्धान्तिकेऽप्येऽपि प्रतिमायोगसंस्थिते ।

सिद्धभक्तिर्भेद्योगशान्तिभक्ती च संयते ॥ ५४ ॥ शुभम् ।

बडे मुनियोंकी बंदना सिद्धभक्ति पढकर करनी चाहिये । यदि वे मुनि सिद्धांतके जानकार हों तो सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति पढकर बंदना करनी चाहिये । आचार्यकी बंदना सिद्धभक्ति और आचार्यभक्ति पढकर करनी चाहिये । यदि आचार्य सिद्धांतके जानकार हों तो सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढकर उनही बंदना करनी चाहिये । जो मुनि थोडे दिनके दीक्षित हैं वे भी यदि प्रतिमायोग धारण करें तो अन्य समस्त मुनियोंको सिद्धभक्ति, योगिभक्ति और शान्तिभक्ति पढकर उनकी बंदना करनी चाहिये ॥ ५३-५४ ॥

अत्र चरित्रभक्तिश्चेत्सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।

योगभक्त्या परीतिश्च परिनियुक्तमणिक्रिया ॥ ५५ ॥

दीक्षाकल्याणकर्म क्रियामे सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । पढते हुए प्रदक्षिणा देनी चाहिये ॥ ५५ ॥

ज्ञानोत्पत्तौ क्रियैषैव सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।
श्रुतभक्तिश्च स्यात्किन्तु जिननिर्वाणभूष्वपि ॥ ५६ ॥
परिनिर्वाणभक्तिस्तु योगभक्तेरनन्तरम् ।
परिनिर्वाणभक्त्या तु त्रिःपरीत्य क्रिया भवेत् ॥ ५७ ॥ युग्मम् ।

केवलज्ञान कल्याणकरी क्रिया करते समय सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगभक्ति और शांतिभक्ति पढनी चाहिये । निर्वाणकल्याणकरी क्रियाओंके समय सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति चारित्र-योगभक्ति, निर्वाणभक्ति और शांतिभक्ति पढनी चाहिये । निर्वाणभक्ति पढते समय तीन प्रद-धिणा देनी चाहिये ॥ ५६-५७ ॥

सिद्धनिर्वाणयोः पंच गुरुणां भक्तिरप्यतः ।

स्याच्छान्तिभक्तिः श्रीवर्द्धमाननिर्वाणवासरे ॥ ५८ ॥

भगवान् श्रीवर्द्धमान स्वामीके निर्वाणके दिन सिद्धभक्ति, निर्वाणभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांति-भक्ति पढनी चाहिये ॥ ५८ ॥

समाधिविधिना सम्यक् सामान्ये संयते मृते ।

सिद्धभक्तिर्भवेद्योगशान्तिभक्तिद्वयं ततः ॥ ५९ ॥

यदि समाधिमरणपूर्वक सामान्य मुनिका स्वर्गवास हुआ हो तो सिद्धभक्ति, योगभक्ति और शांतिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ५९ ॥

यद्यत्र श्रुतभक्तिः स्यात्सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।

कृतिकर्मेति निर्दिष्टं साधौ सिद्धान्तवेदिनि ॥ ६० ॥

यदि वे मुनि सिद्धांतके जानकार हों तो उनके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, श्रुत-भक्ति, योगभक्ति और शांतिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ६० ॥

सामान्यमुनिर्कर्मैव त्रतिन्युत्तरयोगिनि ।

स्यात्तु चरित्रभक्तिश्च सिद्धभक्तेरनन्तरम् ॥ ६१ ॥

जो गुनि उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले हों तो उनके समाधिमरण होनेपर चरित्रभक्ति, योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ६१ ॥ सिद्धभक्ति,

स्यात्सिद्धशरतचारित्र्ययोगभक्तिवत्पुत्रम् ।

शान्तिभक्तिश्च सिद्धान्तवेदिन्युत्तरयोगिनि ॥ ६२ ॥

यदि वे गुनि उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले हों और सिद्धांतके भी जानकार हों तो सिद्ध-भक्ति, शरतभक्ति, चरित्रभक्ति, योगभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये ॥ ६२ ॥

आचार्येषु चतुर्थेषु योगभक्तेरनन्तरम् ।

स्वरिभक्तिर्भवेदष्टौ निषद्यादेहयोरिमाः ॥ ६३ ॥

आचार्यके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति, शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । सिद्धांतवेत्ता आचार्यके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, उक्तभक्ति, योगभक्ति, आचार्य-भक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले आचार्यके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, चरित्रभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति, शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले और सिद्धांतके जानकार आचार्यके समाधिमरण होनेपर सिद्धभक्ति, उक्तभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति पढनी चाहिये । गुनि और आचार्यके समाधिमरणसे पढनी जानेवाली भक्तियां उनके शरीर और निषद्यास्थानकी क्रिया करते समय पढनी चाहिये । तथा वद-नके समय भी पढनी चाहिये ॥ ६३ ॥

सिद्धशरतयोर्भक्ती शरतपंचम्यां तु वाचना ।

स्वाध्यायः शान्तिभक्त्यन्तमस्य निष्ठापनं ततः ॥ ६४ ॥

श्रुतपंचमीके दिन सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति करानी चाहिये । फिर श्रुतस्कंधकी स्थापना करनी चाहिये तदनंतर बृहत् वाचना स्वीकार करनी चाहिये । श्रुतभक्ति आचार्यभक्ति पढकर स्वाध्याय करना चाहिये । श्रुतभक्ति पढकर स्वाध्याय पूर्ण करना चाहिये । अंतमें शांतिभक्ति पढकर श्रुत पंचमीकी क्रिया पूर्ण करनी चाहिये ॥ ६४ ॥

एतत्संन्यासप्रारंभे शांतिभक्तिर्न हीह तु ।
श्रुतपंचमीक्रिया स्यादस्य निष्ठापने पुनः ॥ ६५ ॥
महत्सो भक्तयः स्वाध्यायेषु संन्यासगे मुनौ ।
योगभक्तिर्विधातव्या योगग्रहणमोक्षयोः ॥ ६६ ॥ युग्मम् ।

श्रुतपंचमीके दिन जो क्रियाए की जाती हैं वे सब क्रियाए मन्थासके प्रारंभमें भी करनी चाहिये उनमेंसे केवल शांतिभक्ति छोड देनी चाहिये । जैमे श्रुतपंचमीकी क्रियामें श्रुतपंचमीकी स्थापना की जाती है उसीप्रकार संन्यासकी स्थापना करनी चाहिये । संन्यासकी स्थापनाके प्रारंभमें सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति पढनी चाहिये । संन्यासकी स्थापनाके दूसरे दिन स्वाध्यायकी स्थापना बडी श्रुतभक्ति और बडी आचार्यभक्ति पढकर करनी चाहिये । संन्यासस्थित मुनिके स्वर्गवासके एक दिन पहले बडी श्रुतभक्ति पढकर स्वाध्यायकी समाप्ति करनी चाहिये । उन मुनिके स्वर्गवासके बाद शांतिभक्ति पढनी चाहिये । (जिसने स्वाध्याय प्रारंभ किया है उसको वहीं सोना चाहिये) योगभक्ति पढकर रात्रियोग धारण करना चाहिये तथा योगभक्ति पढकर ही रात्रियोगका त्याग करना चाहिये ॥ ६५-६६ ॥

सिद्धप्रतिक्रमणनिष्ठतकरणभक्तयः ।

चतुर्विंशतितीर्थेशभक्तिश्च नियमे यतेः ॥ ६७ ॥

सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमण, वीरस्तुति और चतुर्विंशति तीर्थकरभक्ति ये भक्तियां प्रनियोकें नियममें

ही आज्ञाही है अर्थात् प्रतिक्रमणमें करनी पडती है ॥ ६७ ॥

पाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिककर्मसु ।

प्रतिक्रमणसंज्ञेषु नियमोक्तक्रियैव तु ॥ ६८ ॥

पश्चाच्चारित्रभक्तिः स्यारिसिद्धभक्तैः क्रियान्तगाः ।

चारित्रबृहदालोचनाध्वाचार्यत्रिभक्तयः ॥ ६९ ॥

चारित्रबृहदालोचगुरुभक्तिद्वयं विना ।

शेषाः शेषेषु कर्तव्याः स्युः प्रतिक्रमणेषु ताः ॥ ६९ ॥

पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और सांवत्सरिक प्रतिक्रमणमें प्रतिदिनके नियममें कही हुई क्रियाए करनी चाहिये । तदनंतर सिद्धभक्तिके अनंतर चारित्रभक्ति, चारित्रकी बडी आ-
लोचना, और लघु आचार्यभक्ति पढनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि पाक्षिक, चातुर्मासिक और
वार्षिक प्रतिक्रमणोंमें सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, प्रतिक्रमण, वीरस्वति, चतुर्विंशति तीर्थकरभक्ति, चारित्रि-
लोचना, गुरुभक्ति, बृहदालोचना, गुरुभक्ति, लघु आचार्यभक्ति करनी चाहिये । पाक्षिक, चातुर्मासिक
और वार्षिक प्रतिक्रमणोंको छोडकर शेष प्रतिक्रमणोंमें चारित्रकी बडी आलोचना और गुरुभक्तिको
छोडकर शेष सब भक्तियां पढनी चाहिये ॥ ६८-७० ॥

प्राक् सिद्धयोगभक्ती स्तो दीक्षाग्रहणलुंचने ।

तल्लुंचनावसाने तु सिद्धभक्तिर्विधीयते ॥ ७१ ॥

दीक्षा ग्रहण करते समय और लोच करते समय सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढनी चाहिये ।
दीक्षाके अंतमें तथा केवलोचके अंतमें सिद्धभक्ति पढनी चाहिये ॥ ७१, ७२ ॥

स्तः सिद्धयोगभक्ती द्वे प्रत्याख्याने तदन्तगा- ।

स्युरभक्तिर्भवेत्सिद्धभक्तिर्निष्ठापनेऽस्य तु ॥ ७२ ॥

आचार्यके समीप प्रत्याख्यान करना हो अर्थात् आहारके बाद उपनासकी प्रतिष्ठा लेनी हो तो सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढ़कर लेनी चाहिये । साथमें आचार्यभक्ति पढ़कर उनकी वंदना भी करनी चाहिये । तथा सिद्धभक्ति पढ़कर उसको पूर्ण करना चाहिये ! अर्थात् आचार्यसे चर्याकी आज्ञा लेते समय सिद्धभक्ति पढ़नी चाहिये । इसीको प्रत्याख्यानका त्याग कहते हैं ॥ ७२ ॥

ताः स्युर्भंगलगोचारप्रत्याख्यानं तु भक्तयः ।

महत्स्यः शान्तिभक्तिश्च सूरिभक्तेरनन्तरम् ॥ ७३ ॥

भंगलगोचर प्रत्याख्यानमें ऊपर लिखी भक्ति करना पड़ती है अतः केवल इतना है कि आचार्यभक्तिके बाद बड़ी शक्तिभक्ति करनी चाहिये । अर्थात् महासिद्धभक्ति और महायोगभक्ति पढ़कर प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिये फिर महाआचार्य और महाशक्तिभक्ति करनी चाहिये ॥ ७३ ॥

श्रुतसूरिभक्तिपूर्व स्वाध्यायं प्रविधाय तु ।

निष्ठापयेदमुं काले श्रुतभक्त्या यथोदिते ॥ ७४ ॥

श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति पढ़कर स्वाध्यायका प्रारंभ करना चाहिये और श्रुतभक्ति पढ़कर स्वाध्यायकी समाप्ति करनी चाहिये ॥ ७४ ॥

भवेन्मंगलगोचारमध्यान्हे स्नापनस्तवः ।

सवर्षाकालयोगस्याऽदाननिष्ठापनेऽपि तु ॥ ७५ ॥

योगभक्तिर्भवेद्त्र सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।

सिद्धान्तवाचनायाः श्रुतपंचम्याः क्रियोदिताः ॥ ७६ ॥ युग्मम् ।

वर्षाकालके प्रारंभमें और अंतमें जो क्रिया की जाती है उसको "मंगलगोचर", कहते हैं । जैसे मंगलगोचर प्रत्याख्यान वा मंगलगोचर अभिषेक । वर्षाकालके योगके प्रारंभमें और अंतमें अभिषेक और वंदना की जाती है उस समय सिद्धभक्ति और योगभक्ति पढ़नी चाहिये । जो क्रियाएं

श्रुतपंचमीके दिन बतलाई हैं वे सब क्रियाएं सिद्धांतकी वाचनमें करनी चाहिये ॥ ७५-७६ ॥

सिद्धान्तार्थाधिकारणामादावन्ते च भक्तयः ।

तिस्रः सिद्धश्रुताऽऽचार्यसंश्रिताः परिकीर्तिताः ॥ ७७ ॥

सिद्धांतशास्त्रोंके स्वाध्यायमें किसी अधिकारके प्रारंभ होते समय अथवा अंत होते समय श्रुतमक्ति और आचार्यभक्तिके साथ २ तीन भक्तियां बतलाई हैं ॥ ७७ ॥

कुर्याद् व्युत्सर्गमेकैकं समाप्तौ भक्तिपूर्वकम् ।

सिद्धान्तार्थाधिकारणां विद्याविद्याफलासंय ॥ ७८ ॥

विद्या और विद्यके फलको प्राप्त करनेके लिए सिद्धांतशास्त्रोंके अधिकार समाप्त होते समय भक्तिपूर्वक एक २ कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ७८ ॥

आगे आचार्यपद ग्रहण करते समय क्या करना चाहिये सो कहते हैं ।

ज्ञानविज्ञानसंपन्नः स्थविरः प्रश्रयाश्रयः ।

गुरुणां सन्निधौ सिद्धसूरिभक्ती विधाय तु ॥ ७९ ॥

गुरुज्ञाया समादाय गणेशपदवीं ततः ।

शांतिभक्तिं यतिः कुर्याद्गुर्वादीनामपि स्तवम् ॥ ८० ॥ युग्मम् ।

जो श्रुति ज्ञान और विज्ञान दोनोंसे सुशोभित हैं, जो स्थविर वा बृद्ध हैं, और जो विनयवान् हैं ऐसे मुनिकों आचार्यपद दिया जाता है । सबसे पहले वे मुनि आचार्य वा गुरुके समीप बैठकर सिद्धभक्ति तथा आचार्यभक्ति करते हैं । फिर गुरुकी आज्ञासे आचार्यपदको स्वीकार करते हैं (गुरु समस्त संघके सम्मुख उनसे कहते हैं कि " आजसे तुम प्रायश्चित्तशास्त्रका अध्ययन और दीक्षा देने आदिका आचार्यपदका कार्य कर सकते हो आजसे तुम्हें ये कार्य करने चाहिये " इसप्रकार कहकर वे गुरु उनको पीछी समर्पण करते हैं वे साधु उस पीछीको सादर

स्वीकार करते हैं इसीको आचार्यपदका ग्रहण कहते हैं। यह कार्य किसी शुभ सुहृत्में किया जाता है।- तदनंतर वे नवीन आचार्य श्रुतिमन्त्रि करके हैं और गुरुओंकी स्तुति करते हैं।

आगे कायोत्सर्गकी विधि कहते हैं।

ऋज्वंगस्थाने ऋत्सर्गे लीलाऽऽलंबितदोर्युगे ।

समांगुलीचतुष्कान्तरस्थपादेऽप्यकंपिते ॥ ८१ ॥

कुड्याश्रितं लतावक्रं स्तंभावष्टंभकुंचिते ।

स्तनेक्षाकाकदृक्शीर्षकंपितं युगकन्धरम् ॥ ८२ ॥

भ्रूक्षेपोत्तरितोन्मत्तपिशाचाद्यदिशेक्षणम् ।

श्रीवाऽवनमनं मूकसंज्ञा चांगुलिचालनम् ॥ ८३ ॥

निष्ठीवनं खलिनितं शवरीगुह्यग्रहनम् ।

कपित्थमुष्टिग्रीवोन्नमनं शृङ्खलिताव्हयम् ॥ ८४ ॥

मालिकोद्ग्रहनं स्वांगस्पर्शनं घोटकांघ्रि च ।

स्थानं द्वात्रिंशदित्येते त्याज्या दोषास्तथा परे ॥ ८५ ॥ पञ्चकम् ॥

कायोत्सर्ग करने समय शरीरके स्थान सब सरल होने चाहिये। दोनों भुजाएं लीलापूर्वक नीची और लटकती हुई रहनी चाहिये। पैरोंकी उंगलियां सब समान रहनी चाहिये। ऊंची नीची न हों दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर होना चाहिये तथा दोनों पैर निश्चल होने चाहिये। इसप्रकार कायोत्सर्ग किया जाता है। वह कायोत्सर्ग बत्तिस दोषोंको दालकर किया जाता है।

आगे उन्हीं दोषोंके नाम गिनते हैं—

१. किसी दीवालके सहारे खड़ा होना इड्याश्रित नामका दोष है। २- पायुंके द्वारा हिलती

हुई लताके समान शरीरको हिलते रहना लतावक्र नामका दोष है । ३. किसी खंभेके सहारे खड़े होना अथवा खंभेके समान खड़े होना स्वभावबंधु नामका दोष है । ४. शरीरके अवयवोंको संकोच कर खड़े होना कुंचित नामका दोष है । ५. अपनी छातीको आगे निकालकर इसप्रकार खड़े होना जिससे छाती दिखाई दे, इसके स्तनका दोष कहते हैं । ६. कौएके समान उधर उधर देखते रहना काकहृत् नामका दोष है । ७ शिरको हिलते जाना शीर्षकपित नामका दोष है । ८. जिस बेलपर जूआ रक्खा जाता है वह जिसप्रकार अपनी गर्दन आगेको लंबी कर देता है उसीप्रकार जो गर्दनको आगेकी ओर लंबी कर बड़ा हो तो वह युगकधर नामका दोष है । ९. कायोत्सर्गमें अकुटियोंका चल जाना भ्रूक्षेप नामका दोष है । १०. मस्तकको ऊपर उठाकर कायोत्सर्ग करना उचरित नामका दोष है । ११- कायोत्सर्गमें उन्मत्तके समान शरीरका घुमाते रहना उन्मत्त नामका दोष है । १२. पिशाचके समान कपते रहना पिशाचनामका दोष है । १३. पूर्व दिशाकी ओर देखना, १४. आग्नेय दिशाकी ओर देखना । १५. दक्षिण दिशाकी ओर देखना, १६. नैऋत दिशाकी ओर देखना १७. पश्चिम दिशाकी ओर देखना, १८. वायव्य दिशाकी ओर देखना, १९. उत्तर दिशाकी ओर देखना, २०. ईशान दिशाकी ओर देखना, इसप्रकार आठों दिशाओंके ओर देखना आठ दोष कहे जाते हैं । २१ गर्दनको नीचा कर खड़े होना ग्रीवावमन नामका दोष है, २२. गूंगे मनुष्यके समान सुबं और नासिकाके त्रिकारोंमें इशारा करना मूकमंशा नामका दोष है, २३. अंगलियोंके द्वारा गिनना अगुलित्वालनामका दोष है, २४. थूकना निष्ठीवननामका दोष है, २५. लगाम लगाये हुए घोड़ेके समान दातोंको घिसना शिरको हिलाना आदिको खलीनित दोष कहते हैं, २६. भीलिनिके समान हाथोंसे गुह्य स्थानोंको ढककर खड़े होना श्वरीगुह्यगूहन नामका दोष है,

१- अन्य ग्रंथोंमें दिशाओंके अवलोकनको एक ही दोष माना है तथा उसके बदले वयोपेक्षा अधिक आयु हो जानेसे कायोत्सर्ग न करना, कालपेक्षा, कालकी संकीर्णतासे कायोत्सर्ग न करना, व्याधे-पासन-मूहता लोभाकुलित पापकर्मनित आदि दोष माने हैं ।

स्वीकार करते हैं इसीको आचार्यपदका ग्रहण कहते हैं। यह कार्य किसी शुभ मुहूर्तमें किया जाता है। तदनंतर वे नवीन आचार्य शक्तिभक्ति करते हैं और गुरुओंकी स्तुति करते हैं।

आगे कायोत्सर्गकी विधि कहते हैं।

ऋज्वंगस्थाने व्युत्सर्गे लीलाऽऽलंबितदोर्ध्वगे ।

समांगुलीचतुष्कान्तरस्थपादैऽयंकंपिते ॥ ८१ ॥

कुड्याश्रितं लतावक्रं स्तंभावष्टभकुंचिते ।

स्तनेक्षाकाकदृशीर्षिकंपितं युगकन्धरम् ॥ ८२ ॥

भ्रूक्षेपोत्तरितोन्मत्तपिशाचाष्टदिशेक्षणम् ।

श्रीवाऽवनमनं मूकसंज्ञा चांगुलिवालनम् ॥ ८३ ॥

निधीवनं खलिनितं शवरीगुह्यगूहनम् ।

कपित्थमुष्टिभ्रीवोन्नमनं शृंखलितान्हयम् ॥ ८४ ॥

मालिकोद्ग्रहनं स्वांगस्पर्शनं घोटकांग्रि च ।

स्थानं द्वात्रिंशदित्येते त्याज्या दोषास्तथा परे ॥ ८५ ॥ पञ्चक्रम् ॥

कायोत्सर्ग करने समय शरीरके स्थान सब सरल होने चाहिये। दोनों भ्रुजाएं लीलापूर्वक नीची ओर लटकती हुई रहनी चाहिये। पैरोंकी उंगलियां सब समान रहनी चाहिये। ऊंची नीची न हों दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर होना चाहिये तथा दोनों पैर निश्चल होने चाहिये। इसप्रकार कायोत्सर्ग किया जाता है। वह कायोत्सर्ग बत्तिस दोषोंको दालकर किया जाता है। आगे उन्हीं दोषोंके नाम गिनते हैं—

१. किसी दीर्घालके सरारे खडा होना बुड्याश्रित नामका दोष है। २. बायुके द्वारा हिलती

हुई लताके समान शरीरको हिलाते रहना लतावृक नामका दोष है । ३. किसी खभेके सहारे खड़े होना अथवा खभेके समान खड़े होना स्तंभावष्टम नामका दोष है । ४. शरीरके अवयवोंको संकोच कर खड़े होना कुंचित नामका दोष है । ५. अपनी छातीको आगे निकालकर इसप्रकार खड़े होना जिसमें छाती दिखाई दे, इसके मनेशा दोष कहते हैं । ६. कौणिके ममान इधर उधर देखते रहना काकदृक् नामका दोष है । ७. गिरको हिलाते जाना शीर्षकपित नामका दोष है । ८. जिम बेलपर जूथा रक्वा जाता है वह जिमप्रकार अपनी गर्दन आगेको लंबी कर देता है उसीप्रकार जो गर्दनको आगेकी ओर लंबी कर बड़ा हां तो वह युगकधर नामका दोष है । ९. कार्यात्मर्गमें अकुटियाका चल जाना भ्रूथेप नामका दोष है । १०. मस्तकको ऊपर उठाकर कार्यात्मर्ग करना उत्तरित नामका दोष है । ११. कार्यात्मर्गमें उन्मत्तके ममान शरीरका घुमाते रहना उन्मत्त नामका दोष है । १२. पिशाचके ममान कपते रहना पिशाचनामका दोष है । १३. पूर्व दिशाकी ओर देखना, १४. आग्नेय दिशाकी ओर देखना । १५. दक्षिण दिशाकी ओर देखना, १६. नैऋत दिशाकी ओर देखना १७. पश्चिम दिशाकी ओर देखना, १८. वायव्य दिशाकी ओर देखना, १९. उत्तर दिशाकी ओर देखना, २०. ईशान दिशाकी ओर देखना, इसप्रकार आठों दिशाओंके ओर देखना आठ दोष कहे जाते हैं । २१ गर्दनको नीचा कर खड़े होना ग्रीवावमन नामका दोष है, २२. गूंगे मनुष्यके समान मुल और नासिकाके त्रिकारोंमें इगारा करना मूरुसंज्ञा नामका दोष है, २३. उंगलियोंके द्वारा गिनना अंगुलियालननामका दोष है, २४. थूकना निर्घीवननामका दोष है, २५. लगाम लगाये हुए घोड़ेके समान दातोंको घिसना शिरको खलीनित दोष कहते हैं, २६. भीलिनीके समान हाथोंसे गुह्य स्थानोंको ढककर खड़े होना शवरीगुह्यगूहन नामका दोष है ।

१- अन्य प्रथोंमें दिशाओंके अवलोकनको एक ही दोष माना है तथा उसके बदले वयोपेक्षा अधिक आयु हो जानेसे कार्यात्मर्ग न करना, कालपेक्षा, कालकी संकीर्णतासे कार्यात्मर्ग न करना, व्याधे-पासन-मूढ़ता लोभाकुलित पापकर्मजित आदि दोष माने है ।

२७. केशके समान सुष्ठियोंको बांधकर खंडे होना कपित्थभुष्टि नामका दोष है, २८. शंद्धनको ऊची कर खंडे होना श्रीवोक्त्रामन नामका दोष है, २९. अपन पैंरोको सांकलसे बांध हुएके समान करके खंडे होना श्रुललित नामका दोष है, ३०. मस्तकको क्रिसी रस्सी वा माला आदिके सहारे रखकर खडा होना मालिकादहन नामका दोष है, ३१. इधर उधरसे शरीरका स्पर्श करना स्वांग-स्पर्शन नामका दोष है, ३२. बांडके समान एक पैरको ऊचा कर खंडे होना घोटकांदि नामका दोष है । कायोत्सर्गके ये चत्तीस दोष हैं । तथा इनके सिवाय और भी जो दोष हैं उनको छोडकर कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥ ८१-८५ ॥

आगे पल्यंकासनका स्वरूप बतलाते हैं ।

वामान्तगुल्फेऽवामस्य गुल्फो बाह्यः स्थितस्तयोः।
 पादयोर्गुरुमूलस्थं पल्यंके पाष्णिगुग्मकम् ॥ ८६ ॥
 गुल्फस्थोत्तानवामस्थोत्तानावामकरः समः ।
 पल्यंकेऽत्रासने स्याच्चेत्कायोत्सर्गः सुसौष्ठवः ॥ ८७ ॥

कायोत्सर्गमें दो आसन होते हैं- एक खड्गासन और दूसरा पद्मासन । खड्गासनका लक्षण यह है । पद्मासनका लक्षण यह है- एडीके चगलमें जो उठी हुई हड्डी है उसको पहले कहते हैं । और एडीके पिछलभागको पाष्णि कहते हैं । मल्यंके पैरमें दो गुल्फ होते हैं- एक भीतरकी और जिसको अंतगुल्फ कहते हैं और एक बाहरकी और जिसको बाह्यगुल्फ कहते हैं । दोनों पैरोंके गुल्फोंमेंसे बायें पैरका भीतरकी गुल्फ तथा दायें पैरका भीतरकी गुल्फ अर्थात् दोनों पैरोंके दोनों भीतरकी अंतगुल्फ जिसमें बाहर निकले हुए दिलाई दे रहे हैं तथा दोनों पैरोंकी दोनों पाष्णि वा एडी जवाके मूल भागमें लगी हुई हैं और जिसकी हथेली ऊपरकी ओर है ऐसा बाया हाथ गुल्फोंके ऊपर तक्वा हुआ है तथा उस बायें हाथके ऊपर दायां हाथ भी उमीयकार ऊपरकी

ओर हथेली किये हुए रखवा हुआ है । इसप्रकार बैठनेसे जो आसन बनता है उसको पल्यंकासन कहते हैं । ऐसे पल्यंकासनसे यह कायोत्सर्ग बहुत अच्छी तरहसे होता है ॥ ८६-८७ ॥

त्रिशुद्धौ द्वादशावर्ते द्विनिपण्णे चतुर्नतौ ।

बद्धांजुलौ त्यजेद्दोषान् कृतिकर्मघ्नजेष्यमूर्त् ॥ ८८ ॥

बंदना करनेवालेको मन, बचन, काय तीनों शुद्ध रखना चाहिये, बारह आवर्त करने चाहिये, आदि अतमें दो बार बैठकर नमस्कार करना चाहिये, चारों दिशाओंमें चार नमस्कार करने चाहिये । तथा दोनों हाथ जोड़कर बंदनाके वक्षीम दोषोंसे रहित होकर बंदना करनी चाहिये ॥ ८८ ॥

आगे बंदनाके बक्षीम दोषोंको कहते हैं ।

स्तब्धः प्रविद्योऽनालब्धमालब्धं परिपीडितम् ।

दोलायितं मनोदुष्टं मत्स्योद्धर्तनभेषितम् ॥ ८९ ॥

हीनाधिकार्द्धिगौरवशेषगौरवधर्षम् ।

भेष्यत्वं स्तानितं मूकमुन्मस्तकमनाद्भुतम् ॥ ९० ॥

तर्जितं शब्दितं संघकरमोचितं कुंचितम् ।

वेदिकावद्धक्रोधोदिशल्याचार्योदिदर्शनम् ॥ ९१ ॥

प्रत्यनीकं सुललितादृष्टे कच्छपरिंरिगतम् ।

हेलितं त्रिवलितं चेति द्वात्रिंशदमी मताः ॥ ९२ ॥ चतुष्कम् ।

१. किसी मंदसे उन्मत्त होजाना स्तब्ध नामका दोष है, २. अरहंतादिकके अत्यंत निकट होकर बंदना करना प्रविष्ट नामका दोष है, ३- उपकरणोंकी आज्ञा रखते हुए आवश्यक करना

अनालब्ध नामका दोष है, ४. उपकरणोंके प्राप्त होनेपर आवश्यक करना आलब्ध नामका दोष है, ५. वदना करते समय जंघाओंपर हाथ फेरते जाना परपीडित नामका दोष है, ६. झुलके समान शरीरको आगे पीछे हिलाते जाना दोलायित नामका दोष है, ७. अपने मनमें आचार्यादिके ऊपर आक्षेप करना मनोदुष्ट नामका दोष है, ८. मछलीके समान कभरको निकालकर वंदनाके लिये बैठना मत्स्योद्धर्तन नामका दोष है, ९. किसी डरसे डरकर वदना करना भेषित नामका दोष है, १०. मात्रासे कम क्रिया करना हीन दोष है, ११. मात्रासे अधिक क्रिया करना अधिक दोष है, १२. मात्रासे कम मुनि, यति, अनगार चारों प्रकारके मुनियोंका समुदाय मेरा भक्त हो जायगा ऐसा भाव रखकर वदना करना क्राद्धिगौरव दोष है, १३. अपने माहात्म्यकी इच्छा रखकर वा भोजन उपकरण आदिकी इच्छा रखकर वंदना करना गौरव दोष है; १४. अपने शब्दसे दूसरोंके शब्दोंको आच्छादित करना घर्षर नामका दोष है, १५. गुरु आदिसे डरकर वदना करना भेष्यत्व नामका दोष है, १६. गुरु आदिसे छिपाकर वंदना करना स्तनित नामका दोष है, १७. इशारे करना अथवा वदनाके पाठको मुखके भीतर ही बोलना जिससे सुनाई न पड़े वह मूक दोष है, १८. मस्तकको ऊचा नीचा करना उन्मस्तक नामका दोष है, १९. आदररहित क्रियाएं करना अनादृत दोष है, २०. अपनी तर्जनी बंगली उठाकर क्रियोंको भय उत्पन्न करते हुए वदना करना तर्जित दोष है, २१. वातर्चित करते हुए वंदना करना शब्दित दोष है, २२. मुहसे वदनादिक क्रियाएं जवर्दस्ती कराई जाती हैं इसप्रकारके भाव रखना सघकरमोचित दोष है, २३. मस्तकको हाथोंसे स्पर्श करना अथवा मस्तकको जंघाओंके मध्यमें रखना कुंचित नामका दोष है, २४. झुजाओंसे जघाओंका बांध लेना अथवा अपने स्तनोंको हाथोंसे मर्दन करना वेदिकाबद्ध दोष है, २५. दोषी पुरुषोंपर क्षमा नहीं करना क्रोधादि-शल्य दोष है, २६. आचार्यकी दृष्टि वचाकर वंदना करना आचार्यादिदर्शन दोष है, २७. अपनी प्रति-कूल वृत्ति रखकर गुरुकी आवाका खंडण करना प्रत्यर्निक दोष है, २८. गागाकर वंदनाका पाठ बोलना सुललित नामका दोष है, २९. आचार्यादिकके देखते हुए वदनादिक करना दृष्टिदोष है,

३० यदि वंटे ही वंटे आगे मरकतेकी क्रिया करना हुआ वंदना करें तो कच्छपरिणित नामका दोष है, ३१ वंदना करते समय हँसी करना हेलित दोष है, ३२ ललाटपर रेखाएँ पडजाना अथवा कमर गर्दन आदिमें बल पडजाना त्रिवलित दोष है । इमप्रकार वंदनाके ये बचीम दोष हैं ॥८९-९२॥

आगे भगवान् अरहंत देवकी स्तुति करते हैं ।

श्रीपादद्वयस्यासीदमरीचिकुरोऽम्बरम् ।

यस्य स्याद्वादिनो विथवेदिनः पातु नो जिनः ॥ ९३ ॥

जो भगवान् अरहंतदेव स्याद्राट् विद्याकी प्रकाशित करनेवाले हैं, तीनों लोकोंके ममल तरणोंको और उनकी समस्त पर्यायोंके जानकार हैं और जो अंतरंग चरित्र लक्ष्मीकी किरणोंके द्वारा उदय होनेवाले अपूर्व चंद्रमा हैं । तथा जिन अपूर्व चंद्रमारूपी भगवान्का प्रकाश समस्त देवोंगना-ओंके केशरूपी नाले आकाशमें व्याप्त हो रहा है ऐसे वे श्री अरहंत भगवान् हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ ९३ ॥

विपक्षक्षयजानंतानंतज्ञानादिसद्गुणः ।

दद्यादद्य स नः प्राज्यं वृजिनारिज्यं जिनः ॥ ९४ ॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्मके नाश होनेमें अनंतज्ञान, अनंतसुख और अनंतवीर्यरूप अनंतचतुष्टय भ्रष्ट गुण जिनके प्राट हो चुके हैं ऐसे वे भगवान् जिनदेव आज हम लोगोंको पापरूपी महा ब्रह्मशोका विजय प्रदान करें ॥ ९४ ॥
आगे सिद्धोंकी स्तुति करते हैं ।

नष्टदुष्टाष्टकर्मणस्ते पुष्टाष्टगुणर्द्धयः ।

त्रिलोकीमस्तकोत्तंसाः सिद्धा नः सन्तु सिद्धिदाः ॥ ९५ ॥

जिनके ज्ञानाधरणादिक आठों हुए कर्म नष्ट होगये हैं तथा सम्यक्त्वादिक आठ गुणरूपी ऋद्धियोंसे जो परिपूर्ण हैं और जो तीनों लोकोंके मस्तकपर मुकुटके समान सुशोभित हैं ऐसे वे सिद्ध भगवान् हम लोगोंको सच प्रकारकी सिद्धि देनेवाले हों ॥ ९५ ॥
आगे आचार्यकी स्तुति करते हैं ।

निराकृत्यान्तरं ध्वान्तं सूरिसूरः करोत्वरम् ।

सन्यानसांबुजानंदममन्दं वाकैरैवैः ॥ ९६ ॥

इस संसारमें आचार्य स्वयंके समान हैं । जिसप्रकार स्वयं अंधकारको नष्ट कर अपनी किरणोंसे समस्त कमलोंको प्रफुल्लित करता है उसीप्रकार आचार्यरूपी स्वयं अपनी सर्वोत्तम वचनरूपी किरणोंसे अतरंगके पापरूप अंधकारको नष्टकर श्रेष्ठ पुरुषोंके मनरूपी कमलको अत्यंत आनंदित करो ।

आगे उपाध्यायकी स्तुति करते हैं ।

कुर्वन्नखर्वदुर्वादिमदद्विरदमदंनम् ।

स्याद्वादाद्राबुपाध्यायसिन्धुरारिविजृम्भताम् ॥ ९७ ॥

इस संसारमें उपाध्याय अनेक हाथियोंको नाश करनेवाले सिंहके समान है । जिसप्रकार सिंह अनेक हाथियोंके मानसर्दन कर पर्वतोंपर आनंद किया करता है उसीप्रकार उपाध्यायरूपी सिंह बड़े भारी प्रतिवादियोंके मठरूपी हाथियोंको सर्दन करते हुए स्याद्वादरूपी पर्वतपर सदा काल विहार करो ॥ ९७ ॥

आगे साधुओंकी स्तुति करते हैं ।

रत्नत्रयाभृतांभोधिविधवः साधवः श्रियम् ।

दद्युरात्मद्विनिर्धूतदुरितध्वान्तवृत्तयः ॥ ९८ ॥

जो रत्नत्रयरूपी अमृतके समुद्रको बढानेके लिये चंद्रमाके समान हैं और अपनी ऋद्धियोंसे जिन्होंने पापरूपी-अंधकारकी समस्त ऋष्टियोंको उढादिया है ऐसे समस्त साधुजन हम लोगोंको

आगे पंचपरमेष्ठीकी स्तुति करते हैं ।

त्रिजगद्गुरवः सर्वैर्गुणैर्गुरव इत्यमी ।

गुरवः पंच नः पान्तु पापापायनिकायतः ॥ १९ ॥

जो तीनों जगतके गुरु हैं और जो गुणोंसे भी सबके गुरु वा सबसे बड़े हैं ऐसे अरहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु पांचों ही परमेष्ठी समस्त पापोंके समूहको नाश कर हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १९ ॥

आगे रत्नत्रयकी स्तुति करते हैं ।

लोकत्रयेशदत्तार्घ्यमप्यनर्घ्यं महोदयम् ।

रत्नत्रयं पवित्रं नः पुनातु हृदयं सदा ॥ १०० ॥

इन्द्र, नर्दादिक तीनों लोकोंके स्वामी जिसके लिये अर्घ्य देते हैं, जो अमूल्य है, जिसका महान् उदय है और जो परमपवित्र है ऐसा रत्नत्रय मेरे हृदयको सदा पवित्र करो ॥ १०० ॥

आगे धर्मकी स्तुति करते हैं ।

स्तुत्यः स्तुतिशैतैर्धर्मः शर्मदो यो गुणात्मकः ।

गुणिनः सद्गुणाश्चैते भवन्तु मम मंगलम् ॥ १०१ ॥

सैकड़ों स्तुतियोंसे जिसकी स्तुति की जाती है, जो सबका कल्याण करनेवाला है और अनेक गुणोंसे भरपूर है ऐसा यह धर्म हमारा सदा कल्याण करो इसीप्रकार रत्नत्रयादिक गुण उन गुणोंको धारण करनेवाले थे गुणी पुरुष मेरे लिये मंगल देनेवाले हों ॥ १०१ ॥

आगे भगवान् चंद्रप्रभकी स्तुति करते हैं ।

यत्कान्तकान्तिः कुमुदं वितन्वती ।
तनोत्यलं तत्कमलोत्सवं नवम् ॥
निरस्तदोषाऽभ्युदयाक्षयश्रियं ।

क्रियात्स चंद्रप्रभदेवल्लभः ॥ १०२ ॥

जिनके शरीरकी कांति कुमुद अर्थात् पृथ्वीभरको आनदित करती है अथवा कमोदिनियोंको भी प्रफुल्लित करती है, तथा भव्यरूपी अपूर्व कमलोंको भी प्रफुल्लित करती है, जो समस्त इंद्रादिक देवोंके स्वामी है और जिनकी अतरंग और बहिरंग लक्ष्मीका उदय समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाला है अथवा समस्त रात्रियोंको नष्ट करनेवाला है ऐसे वे श्रीचन्द्रप्रभ भगवान् हम लोगोंको मोक्षरूप अक्षय लक्ष्मीको देनेवाले हों ॥ १०२ ॥

इसप्रकार श्री वीरनादि सिद्धांतचक्रवर्तिविरचित श्रीआचारसार नामके

शास्त्रकी चावली (आगरा) निवासी, देहली प्रवासी 'धर्मरत्न'

लालारामशास्त्रीद्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषाटीकामें

आवश्यकोंके स्वरूपको वर्णन करनेवाला यह

नौवां अधिकार समाप्त हुआ ।

यद्वाक्यामृतमाज्वंजवद्वोत्तसात्मनामात्मनां
नानैतदश्रिततापलेपनपरं श्रीशीतलः शीतलम् ।
यस्यांगस्य मरीचिमंडलमिलानंदिरामन्दिरं
पायात्पार्वणशीतरश्मिरुचिरः सोऽयं जिनाधीश्वरः ॥ १ ॥
दशवां अधिकारः

जिनके वचनरूपी अमृत ससाररूपी दावानल अग्निसे तप्तयमान हुए प्राणियोंके अनेक प्रकारके पापोंके समूहसे उत्पन्न हुए सतापको दूर करनेवाले हैं और जिनके शरीरकी शीतल किरणें पृथ्वीमंडलके आनदरूपी लक्ष्मीका मंदिर हैं ऐसे पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान अत्यंत वैदीप्यमान श्रीजिनद्रव्य श्रीशीतलनाथभगवान् हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ १ ॥

आगे मुनिपदकी प्रशंसा करते हैं ।

दीक्षां पीठिकयोदितेन विधिना शिक्षां गृहीत्वा समा-
चारेणानुमतो गणेन गणिना प्राप्तश्च सत्स्मरितंम् ।
पदत्रिशद्गुणभूषणो व्यपगतव्यापद्रुणं सद्गुणं

रक्षन् यः समयं नयत्यतितरां धन्यः स मान्यो मुनिः ॥ २ ॥

जिन्होंने पीठिका वा पहले अध्यायमें कही हुई विधिके अनुसार दीक्षा धारण कर ली है, तथा दूसरे अधिकारमें कही हुई समाचार नीतिके अनुसार जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है, जिनको समस्त संघ और आचार्य मानते हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ आचार्यपद धारण किया है, जो आचार्यके

छत्तीस गुणोंसे सुशोभित है, जिनकी आपत्तियोंका समस्त समूह नष्ट होगया है और समस्त संघकी रक्षा करनेमें तत्पर हैं । इसप्रकार जो आचार्य अपना दीर्घ काल व्यतीत करते हैं वे आचार्य समस्त संसारमें माननीय होने हुए धन्य गिने जाते हैं ॥ २ ॥

आगे एग्रे मुनियोंको क्या काना चाहिये सो कहते हैं ।

ज्योतिःशास्त्रविनूतजातकमतान्नानानिमित्तक्षणात्

प्रश्नाच्चायचयप्रहावलिवलक्षीणत्वसंप्रेक्षणात् ।

प्रश्नस्याक्षरलक्षणेक्षणवशात्कालागमात्स्वायुषो

मानं द्वादशवर्षसंमितमतो हीनं च निश्चित्य सः ॥ ३ ॥

पश्चाच्चारुतरात्मसंस्करणधीर्द्धीरो मुमुक्षुर्गणी

प्रीत्या पालितमात्मनात्मनि महास्नेहानुबंधे महत् ।

वृन्दं तुन्दिलबालरोगिसुतपःशैक्षादिभिध्वन्वितं

प्रारोप्यात्मभरं वरं गणधरे सद्वृत्तलक्ष्मीधरे ॥ ४ ॥

रक्षादक्षतमं गणस्य गणिनं सर्वं गणं चादरा-

दाहूय प्रियवाक्चयामृतरसासारेण चेतोगतम् ।

तापं तस्य निरस्य दुस्तरतरं जातं वियोगाद्गुरोः

स्वस्यातो नियतं विहारमपरं कुर्वन्मुनीन्द्रोत्तमः ॥ ५ ॥ त्रिकम् ।

एसे मुनिराजको किसी ज्योतिःशास्त्रसे वा विनूत नामके जातक शास्त्रसे, वा अनेक प्रका- रके निमित्तशास्त्रोंसे, वा अनेक प्रकारके प्रश्नोंसे, अपने ग्रहोंके अपचय होनेसे वा ग्रहोंके चलका

क्षीण होनेसे, प्रशनोंके अक्षरोंके लक्षणको देखकर, कालशास्त्रको देखकर अथवा और किसी भी प्रकारसे अपनी आयुका निश्चय करना चाहिये तथा आयुके विषयमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मेरी आयु बारह वर्ष प्रमाण रह गई है अथवा उससे कम रह गई है । ऐसा निश्चय उन शुनि-राजको कर लेना चाहिये । तदनतर अपने सर्वोत्तम संस्कार करनेमें (समाधिमरण धारण करनेमें वा मोक्ष प्राप्त करनेमें) जिनकी बुद्धि लग रही है, जो अत्यंत धरित्री है, मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा जिनको लग रही है और जो सके नायक है ऐसे उन आचार्यको उचित है कि वे जिसमें बड़ा भारी समुदाय है, जो पूज्य है, जिसमें कितने ही मुनि शोडी आयुवाले बालक हैं, कितने ही मुनि रोगी हैं, कितने मुनि जलोदर आदि ऐसे रोगोंसे पीडित हैं, जिनके उदर बढ रहे हैं, कोई महा तपस्वी हैं, कोई पढन योग्य हैं ऐसे उन शुनियोंके सघको तथा बड़े भारी स्नेहेके कारणभूत अपने आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा बड़े प्रेमपूर्वक जिसका पालन किया है, जिसमें उन सबकी रक्षाका ध्यान रक्खा जाता है, सबके द्वारा सम्यक्चारित्रिके पालन करानेका ध्यान रक्खा जाता है ऐसे उस आचार्यपनेके सर्वोत्तम समस्त भारको किसी ऐसे नवीन आचार्यको सौंप देना चाहिये । जो भ्रष्ट चारित्ररूपी लक्ष्मीको धारण करनेवाले हों । तदनतर उन पहले आचार्यको उचित है कि वे उस संघकी रक्षा करनेमें अत्यंत चतुर ऐसे उन नवीन आचार्यको आदरपूर्वक बुलावें, तथा साथमें उस समस्त सघको भी आदरपूर्वक बुलावें । फिर प्रिय वचनोंके समूहरूपी अमृतके प्राप्त वर्षासे अर्थात् सुमधुर उपदेश देकर उस नवीन आचार्यके हृदयमें वा समस्त सघके हृदयमें प्राप्त हुए पापोंको दूर करें अथवा गुरुके वियोगसे उत्पन्न हुई कलुषताको दूर करें । इतना सब काम करानेके बाद उन उत्तम शुनिराजको अपना दूसरा अनियत विहार करना चाहिये । अनियत विहारमें ठहरनेका स्थान निश्चित रहता है परंतु अनियत विहारमें ठहरनेका स्थान कोई निश्चित नहीं रहता ॥ ३-५ ॥-

आगे अनियत विहार करनेसे क्या लाभ होता है सो कहते हैं ।

प्रेक्ष्यन्ते बहुदेशसंश्रयवशात्संवेगिताद्यासय-
स्तीर्थाधीश्वरकेवलोद्दमहीनिर्वाणभूम्यादयः ।
स्थैर्यं धैर्यविरागतादिषु गुणेष्ववाचार्यवैयं क्षणा-
द्विद्यावित्तसमागमादधिगमो नूत्नार्थसार्थस्य च ॥ ६ ॥

अनियत विहार करनेमें अनेक देशोंका आश्रय लेना पडता है जिससे सवेग, वैराग्य आदि गुणोंको धारण करनेवाले अनेक आसजनकों-पूज्य पुरुषोंके दर्शन होते हैं, तीर्थकरोंको जहां जहां केवलज्ञान प्राप्त हुआ है अथवा जहां जहां निर्वाण प्राप्त हुआ है उन समस्त तीर्थक्षेत्रोंके दर्शन प्राप्त होते हैं । अनेक उत्तमोत्तम आचार्योंके दर्शन करनेसे धीरता, वैराग्य आदि उत्तम गुणोंमें स्थिरता प्राप्त होती है और विद्यारूपी धनकी प्राप्ति होती है । तथा विद्यारूपी धनकी प्राप्ति होनेसे निश्चित अर्थोंके समूहका ज्ञान होता है । ये सब लाभ अनियत विहार करनेसे होते हैं ।

सद्वृत्तं बहुसूरिभक्तिकयुतं क्षमादिदोषोज्झितं
क्षेत्रं पात्रमपीक्ष्यते तनुपरित्यागस्य निःसंगता ।
सर्वस्मिन्नपि चेतनेतरबहिःसंगे स्वशिष्यादिके
गर्वस्यापचयः परीषहजयः सल्लेखना चोत्तमा ॥ ७ ॥

तदनंतर उन मुनिराजको सल्लेखना धारण करनेके लिये ऐसा क्षेत्र देखना चाहिये जहांपर राजा उत्तम धार्मिक हो, जहांके लोग सब आचार्यादिकोंकी बहुत भक्ति करनेवाले हों, तथा जहांपर निर्धन और दरिद्र प्रजा न हो । इसीप्रकार पात्र ऐसे देखने चाहिये जिनके शरीरके त्याग करनेमें भी निर्मोहपना हो, चेतन वा अचेतन आदि समस्त बाह्य परिग्रहोंसे भी निर्मोहपना हो तथा अपने शिष्यादिकोंमें भी आभमनि न हो और जो परिवहोंको अच्छीतरह जीतनेवाले हों ऐसे क्षेत्र और पात्रोंको अच्छीतरह देखकर सल्लेखना धारण करनी चाहिये ॥ ७ ॥

आगे सलेखनाके बारह वर्ष किस प्रकार व्यतीत करने चाहिये सो कहते हैं ।

सम्यक्कायकषायकार्श्यकरणं सलेखनाद्या वरै--

योगैर्वर्षचतुष्टयं रसपरित्यागैस्तथाद्भ्रम्यम् ।

सौवीरान्नरसोज्जनैरभिषवन्नेनाद्भ्रमेतद्दलं

बाह्यैर्मन्दतपोभिरुग्रनियमेरब्दार्धमंगार्दनम् ॥ ८ ॥

अच्छीतरह काय और कषायको कुश करना बताना सलेखना है इसको बाह्य सलेखना कहते हैं । इसके धारण करनेका उपाय यह है कि चार वर्ष तो श्रेष्ठ योग धारण कर अर्थात् उग्रोग्र तप और नियम धारण करते हुये व्यतीत करना चाहिये । चार वर्ष रसोंका त्याग करते हुए पूर्ण करना चाहिये । दो वर्ष सौवीर अन्न अर्थात् कांजी आदि अन्न मात्रका त्याग कर व्यतीत करना चाहिये । एक वर्ष दूध छारु आदि पतले पौष्टिक पदार्थोंको ग्रहण करते हुये व्यतीत करना चाहिये । फिर छह महीने मदमंदः रीतिसे उपवास आदि बाह्य तपश्चरण- कर पूर्ण करने चाहिये । और फिर शेषके छह महीने (मरणसमयके छह महीने) कठिन नियमोंको धारण कर व्यतीत करने चाहिये ॥ ८ ॥

कालं कायवलं च देशमशनं पानं प्रकृत्यादिकं
ज्ञात्वा पित्तकफानिलैर्निजगतेर्न स्याद्यथा विक्रिया ।
कर्तव्या विदुषा तथोक्तविधिभिर्वाह्यैस्तपः प्रक्रमै-

राचार्याऽनुमतैः समाधिफलदैरेषांगसलेखना ॥ ९ ॥

तदनंतर वर्षाऋतु, शीष्मऋतु, वा शीतऋतु आदि कालको अच्छीतरह देखकर, अपने शरीरके बलको अच्छीतरह देखकर, देशको देखकर, भोजन पान आदिकी सामग्रीको देखकर, और अपनी चात, पित्त, कफ जनिन प्रकृतिको देखकर, तथा चात, पित्त, कफ आदिके दोषोंसे अपनी

बुद्धका किसी प्रकारका विकार प्राप्त न हो इस रीतिसे शास्त्रोंमें लिखी हुई विधिके अनुसार ध्यानरूपी उत्तम फलको देनेवाले और आचार्योंको मान्य ऐसे ब्राह्म तपश्चरणोंको धारण कर उन विद्वान् मुनियोंको सल्लेखना धारण करनी चाहिये । इस सल्लेखनाको अंग सल्लेखना अथवा शरीरको कृश करना कहते हैं ॥ ९ ॥

आगे कषाय सल्लेखनाका स्वरूप कहते हैं ।

सद्ध्यानप्रकरैः कषायविषया सल्लेखना श्रेयसी
स्वेष्टानिष्टवियोगयोग्युगजे बाधानिदानोद्भवे ।
इत्यार्तस्य चतुर्विधस्य विजयो हिसामृषास्तेयसं-
रक्षानन्दविभेदतोऽशुभकृतो ध्यानस्य रौद्रस्य च ॥ १० ॥

कषायोंको कृश करना कषायोंको कम करना कषाय सल्लेखना है । वह उत्तम सल्लेखना उत्तम ध्यानके समूहसे होती है अर्थात् श्रेष्ठ ध्यान करनेसे कषाय नष्ट होती है । कषायोंको नष्ट करनेका सबसे अच्छा उपाय आर्तध्यानके और रौद्रध्यानका जीतना है । आर्तध्यानके चार भेद हैं इष्ट पदार्थोंके वियोगसे उत्पन्न होनेवाला पहला आर्तध्यान है, अनिष्ट पदार्थोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला दूसरा आर्तध्यान है । रोग वा पीडासे उत्पन्न होनेवाला तीसरा आर्तध्यान है और निदानसे उत्पन्न होनेवाला चौथा आर्तध्यान है । इसीप्रकार रौद्रध्यानके चार भेद हैं । हिंसामें आनन्द मानना पहला रौद्रध्यान है झूठ बोलनेमें आनन्द मानना दूसरा रौद्रध्यान है चोरीमें आनन्द मानना तीसरा रौद्रध्यान है और परिग्रहोंकी रक्षा करनेमें आनन्द मानना चौथा रौद्रध्यान है । इसप्रकार चारों आर्तध्यान और चारों रौद्रध्यानके जीतनेसे कषायोंको नाश करनेवाली कषाय सल्लेखना होती है ॥ १० ॥

आगे ध्यानकी सामग्री बतलाते हैं ।

ध्यातृध्यानविचिंत्यचितनफलान्यंगानि चत्वारि तैः
स्याद् ध्यानं सदसच्च तत्र भवति ध्यातोत्तमैरन्वितः ।
आद्यैः संहननैस्त्रिभिस्त्रिभिरुपेतोऽन्त्यैः स नाऽस्मिन्पुनः
चिन्तातर्पहिरंगकारणसृणुप्रियौ हि कार्यद्विपः ॥ ११ ॥

ध्यानके चार अग हैं ध्यान करनेवाला ध्याता, ध्यान करना, ध्यान करने योग्य पदार्थ, और ध्यानका फल, इन चारोंके संयोग मिलनेसे ध्यान होता है । वह दो प्रकार है । एक ध्यान और दूसरा अशुभ ध्यान । उनमेंसे शुभ वा शुद्ध ध्यान ऐसे उत्तम ध्यान करनेवालोंके होता है जिनके वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच और नाराचये पहले तीन उत्तम संहनन होते हैं । तथा जिनके अर्द्धनाराच, कालक और अमप्राप्तास्पटाटिक ये तीन संहनन होते हैं उनके उत्तम ध्यान नहीं होता । यह चिंतवन वा ध्यान हृदयरूप हाथीका एक कार्य है तथा वह हृदयरूप हाथी अंतरंग वहिरंग कारणरूपी अकुशके आर्भान है ।

भावार्थ— चिंतवन करना मनका कार्य है वह मन अंतरंग और वहिरंग कारणोंके आधीन है । अंतरंग और वहिरंग जैसी कारण सामग्री मिलती है वैसाही कार्य वा वैसाही शुभ अशुभ चिंतवन उस मनसे होता है ॥ ११ ॥

आगे ध्यानका लक्षण कहते हैं ।

एकास्मिन्विषयेऽग्रमाननमभूदस्या मतेरित्यसा-
वेकाग्रा विषयोपयोगनिरता चिन्ता निरोधोऽचला-
वस्था स्यान्निजगोचराचलमनो ध्यानं तदंतर्मुहू-
र्तावस्थानमतीवदुर्धरतया नाऽतः परं तिष्ठति ॥ १२ ॥

इस बुद्धिका वा मनके कार्यका किसी एक विषयमें अग्र होना मुख्यरूप होना एकाग्र कहलाता

है । इस विषयके एकाग्ररूपसे किसी विषयमें उपयोगका लीन हो जाना अन्य समस्त चिंतव-
नोंको उसी एक पदार्थका चिंतवन करना तथा उससमयमें अवल अवस्थाका हो जाना
अपने आत्मामें मनका अचल वा निश्चल हो जाना ध्यान है । मनकी इसप्रकार निश्चल अव-
स्थाका होना अत्यंत कठिन है और इसीलिये वह ध्यान अधिकसे अधिक समयतक हो तो अंतर्मुहूर्त-
तक होता है इससे अधिक समयतक कर्मा नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

आगे अशुभ ध्यानकी योग्यता दिखलाते हैं ।

मिथ्यात्वोरुतमस्तिरःस्तुहृज्ञानोऽधिकक्रोधवान्
स्तब्धः सत्स्वपि वंचनांचितमतिर्बुधः परार्थेष्वपि ।
दुर्लभ्यावशाशयश्च भवति ध्याताऽशुभध्यानयो-
र्ध्यानं ध्यानविशेषलक्षणविनिर्देशक्षणे लक्ष्यते ॥ १३ ॥

जिसने मिथ्यात्वके उदयरूप घोर अंधकारसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका तिरस्कार
है अर्थात् जो तीव्र मिथ्यादृष्टी है, क्रोधी है, अभिमानी है, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषोंके
ही सदा लगी रहती है जो दूसरोंके धनमें भी तीव्र लोभ करता है । और जिसका हृदय
अशुभ लक्ष्याओंके वशीभूत है ऐसा जीव अशुभ ध्यानको धारण करनेवाला होता है । तथा उस
समय वह पुरुष जिस पदार्थका चिंतवन करने लग जाता है वही उसका ध्येय वा ध्यानका विषय पड
जाता है । इसप्रकार ध्यानका सामान्य वर्णन किया ॥ १३ ॥

अब आगे अनुक्रमसे चारों आर्तध्यानोंका स्वरूप कहते हैं उसमेंभी

पहले इष्ट वियोगज आर्तध्यानको कहते है ।

जीवाजविकलत्रपुत्रकनकाऽगारादिकादात्मनः
प्रेमप्रीतिवशात्समाकृतबहिःसंगाद्वियोगोद्गमे ।

क्लेशेनेष्टवियोगजातमचलं तच्चिन्तनं मे कथं

न स्यादिष्टवियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दुःकर्मणः ॥१४॥

जीव, अजीव, स्त्री, पुत्र, सोना, चांदी, घर आदि जिन जिन इष्ट पदार्थोंको इस जीवने अपने प्रेम वा प्रीतिके कारण अपने मान रक्वे है ऐसे बाह्य आर्तध्यान होता है। तथा इष्ट पदार्थोंको होनेपर दुःख होता है और उस दुःखसे इष्ट वियोग जन्य आर्तध्यान होता है। तथा इष्ट पदार्थोंको होनेपर दुःख वियोग किसी प्रकार भी मत हो अथवा मेरे इष्टका वियोग किस प्रकार नहीं होगा इसप्रकार जो अज्ञानी और पापी जीवोंके निश्चल चिंतवन होता है वा सदा बना रहता है उसको इष्ट वियोग जन्य आर्तध्यान कहते हैं ॥ १४ ॥

आगे अनिष्ट संयोगज नामके आर्तध्यानको कहते हैं ।

क्रूरैर्व्यन्तरचौरैरिभनुजैर्व्यलैर्मृगैरपदि
प्राप्तायां गरलादिकैश्च महती तन्नाशचिन्ताऽऽपदा ।
संयोगी न भवेत् सदा कथमिति क्लेशातिनुन्नं मनः
चार्त्तध्यानमनिष्टयोगजनितं जातं दुरन्तैनसः ॥१५॥

अत्यंत क्रूरताको धारण करनेवाले व्यंतर, चोर, वैरी, मनुष्य, सर्प, सिंह और विष आदिके द्वारा किसी भी प्रकारकी आपत्ति आजानेपर उसके नाश होनेकी जो चिन्ता-विष होती है उसके नाश होनेका जो चिंतवन होता है तथा ऐसी आपत्ति मुझपर कभी न आवे अथवा किस वषायसे मुझपर ऐसी आपत्ति नहीं आसकती इसप्रकारके क्लेशोंसे जो मन सदा दुःखी रहता है वह अनिष्ट संयोगसे उत्पन्न हुआ आर्तध्यान कहलाता है । ऐसा आर्तध्यान बड़े भारी पाप कर्मके उदयसे होता है ॥ १६ ॥

आगे पीडा जनित आर्तध्यानको कहते हैं ।

रहती है। ऐसे उस दुःखको निगोदादिक दुःख देनेवाला निदान नामका आर्तध्यान कहते हैं।
भावार्थ— इस लोक संबंधी वा परलोक संबंधी भोगोपभोगोंकी तंत्रि लालसाओंका होना निदान नामका आर्तध्यान है।

आगे जिसके आर्तध्यान होता है उसके कैसे लक्षण होते हैं सो कहते हैं।

रलान्यश्रुद्रमशोकशोषजडतामूर्छाङ्गकंपोत्कता
निः श्वासस्वरभंगकाष्ण्यकृशतामौनाऽभिबीक्षासृति-
प्रस्वेदाऽनिमिषेणास्थितिरुजायाञ्चामृषोक्त्यादयः

स्पष्टाः स्वस्थपरस्थवाऽऽर्त्तजनितास्तज्ज्ञापकाः कारिकाः ॥१८॥

हृदयमें ग्लानि उत्पन्न होना, आसुओंका निकलना, शोक होना, शरीरका सूखना, चेष्टा रहित होना, मूर्च्छाका आजाना, शरीरका कंपना कार्यको जल्दी करना, लंबी श्वास लेना, स्वरभंग हो जाना, शरीर और मुखपर कालिमाका आजाना, शरीरका कृश हो जाना, मौन धारण करना, सामने देखते रहना, मरणको प्राप्त हो जाना, पर्सना आना, नेत्रोंकी टिमिकारका न लगना, स्थिर-ताका न होना, रोगी होना, याचना करना, झूट बोलना, आदि शरीरमें उत्पन्न होनेवाले चिन्ह अपनेमें उत्पन्न हो वा कोई इन चिन्होंको किसी दुसरेंमें उत्पन्न करे तो समझना चाहिये कि उसके आर्तध्यान है क्योंकि ये सब चिन्ह स्पष्ट रीतिसे आर्तध्यानसे ही उत्पन्न होते हैं और उसके आर्तध्यानको ही सूचित करते हैं ॥ १८ ॥

आगे इस आर्तध्यानकी निरुक्ति पूर्वक इसका स्वरूप और इसका फल कहते हैं।

अर्तिदुः खमसातजातजनितं स्यादार्त्तमत्तौ भवं
पापाऽऽदाननिदानमार्द्रिसिचयं यद्भद्रजःसंश्रयम् ।

बाधासंजनितार्तमतिनिहितं स्वान्तं नितान्तस्थिरं
तीव्राद्धिश्चपरीषहान्मम कदा विश्लेष इत्यंगिनः ।
दीनस्यास्तविशिष्टवस्तुविषयज्ञानस्य न स्यात्कथं

क्लेशाल्या मम जातु संगम इति क्लिष्टं च तत्स्यान्मनः ॥ १६ ॥

‘अनेक पीडाओंसे उत्पन्न हुआ दुःख तथा अनेक आंतरिक व्याधियोंसे परिपूर्ण और अत्यंत अस्थिर वा डवांडोल मेरा मन इन व्याधियोंसे कब अलग होगा मेरे साथ जो सब प्रकारके ये दुःख लग रहे हैं इनसे मेरा पिंड कब छूटेगा’ इसप्रकार जो विशेष विषय पदार्थोंको न जाननेवाले दीन पुरुषके हृदयमें बार बार चिंतवन होता है अथवा ‘मुझे थोडासा क्लेश भी प्राप्त न हों’ इसप्रकार उस अज्ञानी जीवके हृदयमें क्लेश उत्पन्न होता है वह पीडा वा रोग जनित तीसरा आर्तध्यान कहलाता है ॥ १६ ॥

आगे निदानसे उत्पन्न होनेवाले आर्तध्यानको कहते हैं ।

नानोपायचयेन नीचचरितैर्भ्रान्त्वा विशालामिला-
माभीलं मकराकरं च बहुशो तुच्छेच्छया प्राप्य यत् ।
प्राप्यं पुण्यवता जनेन कनकं कान्तं च कान्तादिकं
तत्कांक्षाशुभिता मतिर्वत निदानार्तं महातिप्रदम् ॥ १७ ॥

यह जीव अनेक प्रकारके बहुतसे उपायोंसे, वा नीच आचरणोंसे बड़े भारी धन वा सुन्दर-स्त्रियोंकी लालसासे भालोंके रहनेतक अर्थात् पृथ्वीके अतक इस विशाल पृथ्वीमें परिभ्रमण करते हैं अनेक बार मग्न होते हुए इस महासागरमें परिभ्रमण करते हैं और इसप्रकार अनेक कष्ट सहन करते हुए पुण्यवान मनुष्योंके द्वारा प्राप्त होने योग्य सुवर्णादिक धनको सुदर स्त्री आदिकोंको प्राप्त करते हैं परंतु फिर भी उनकी बुद्धि उन पदार्थोंकी ओर अधिक प्राप्त होनेकी उत्कण्ठ लालसासे सदा धुंभित रहती है । दुखी

मिथ्यादृष्टिगुणादिषड्गुणपदं येन प्रमादास्पदं वेदनीय कर्मके उदयसे
दुर्लेश्यात्रयजं सुदुःखजनकं तिर्यगतिप्रापकम् ॥१९॥ उसको वेदनीय कर्मके उदयसे
अर्थ दुःख है । जा दुःखसे उत्पन्न हो असाता उसको कहते भी
अति शब्दका आर्तध्यान कहते हैं अथवा जो दुःखमें उत्पन्न हो आर्तध्यान कहते
हो उसको गीले कपड़ेपर धूलिका है । इससे अनेक प्रकार के पाप कर्मोंका बंध होता है । यह
जिसप्रकार कर्मोंको ग्रहण करनेवाला है । इससे अनेक प्रकार के पाप कर्मोंका बंध होता है । यह
अनेक पापरूप कर्मोंको मिथ्यादृष्टि नामके पहले लेकर छोटे गुणस्थानतक होता है । यह आर्तध्यान
यह आर्तध्यान प्रमाद उत्पन्न करनेका कारण है । वा प्रमादोंका स्थान है । अनेक प्रकारके कारण है ॥ १९ ॥
आर्तध्यान प्रमाद उत्पन्न करनेका कारण है । अर्थात् तिर्यच गतिका
कृष्ण नील कापोत, इन तीन अशुभ लेश्याओंसे उत्पन्न होता है अर्थात् तिर्यच गतिका
उत्पन्न करनेवाला है और तिर्यच गतिमें पहुँचानेवाला है अर्थात् तिर्यच गतिका
इसप्रकार आर्तध्यानका स्वरूप कहा ।

अब आगे रौद्रध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

हिसानन्दमसातकारणगणैर्हिसारुचिर्देहिनां
भेदच्छेदविदारणासुहरणैरन्यैश्च तैर्दारुणैः ।
शेषैर्ष्याद्युदितैरसत्यवचनैरन्यस्य हान्या मृषा-
नंदं रौद्रमसातसन्ततिपदे मिथ्याप्रलपे रुचिः ॥ २० ॥

उसमें भी पहले हिसानंद और घानंद नामके दो रौद्रध्यानोका स्वरूप कहते हैं । जीवोंका
भेदन करना, छेदन करना, विदारन करना, प्राणोंका हरण करना तथा अन्य ऐसे ही ऐसे भया-
नक दुःख देनेवाले अनेक कारणोंसे जीवोंकी हिंसा करनेमें रुचि वा प्रेम होना हिसानंद नामका
रौद्रध्यान है । इसीप्रकार क्रोध वा ईर्ष्या आदिसे उत्पन्न होनेवाले असत्य वचनोंसे अथवा अन्य जीवोंको

हानि पहुंचाकर दूसरोंको अनेक प्रकारके दुःख पहुंचानेके स्थान ऐसे मिथ्या बोलनेमें, झूठसूठकी वाद करनेमें, भ्रम वा रुचिका होना मृगानंद नामका रौद्रध्यान है ॥ २० ॥

आगे स्तेयानंद और परिग्रहानंद नामके रौद्रध्यानका लक्षण कहते हैं ।

स्तेयानन्दमवाप्य यत्परधनं वंध्यादिनिघोहितै-

रानंदित्वमवाप्तुमुत्सुकतरं चेतश्च तैस्तद्भवेत् ।

स्वं संरक्ष्य विपक्षदूरमुदिता तोषोत्रता या तु सं-

रक्षानंदमपि स्वस्तु निखिलं निर्वैरि कुर्वे इति ॥२१॥

जिस परधनको पाकर बंदीखानेमें रहनेकी निन्दनीय वासनके द्वारा भी आनन्दको प्राप्त होने-
वाला हृदय उत्सुकरूप होता है ऐसे परधनको पाकर चित्तका उत्सुकरूप होना स्तेयानन्द नामका तीसरा रौद्रध्यान है । तथा “ मैं अपने समस्त पदार्थोंको शत्रुओंसे रहित कर दूंगा ” इत्यकार जो शत्रु-
ओंके दूर हो जानेपर अपने धनकी रक्षामें भारी संतोष उत्पन्न होता है उसको सरक्षानन्द नामका चौथा रौद्रध्यान कहते हैं ॥ २१ ॥

आगे रौद्रध्यानके चिन्ह बतलाते हैं ।

अक्षापाटवमाननाऽक्ष्यरुणता दाहश्च देहे महान्

हेतुत्क्षेपविरूक्षवाग्भृकुटयः शक्तिप्रशंसात्मनः ।

स्वेदस्वाधरनिष्ठुरग्रहकराघातांगकंपादयः

कार्यांकाः स्वपरावबोधविषयास्तद्रौद्रभावोद्भवाः ॥२२॥

इंद्रियोंके विषयोंमें वेपस्वाहीका होना, सुख तथा नेत्रोंका लाल हो जाना, शरीरमें बड़े भारी दाहका होना, शस्त्रोंका प्रहार करना, बचन और भृकुटियोंका कुटिल हो जाना, अपनी शक्तिकी प्रशंसा करना, पसीनिका आजाना, होठोंका कठोरतासे डसना, हाथोंका पटकना, और शरीरका कंपना

आदि शरीरमें उत्पन्न होनेवाले चिन्ह उसको भी मालूम पड़ते हों, वा दूसरोंको मालूम पड़ते हों तो समझना चाहिये कि उसके रौद्रध्यान है। क्योंकि ये सब शरीरके चिन्ह रौद्रध्यानसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ २२ ॥

आगे इस रौद्रध्यानका निश्क्तिपूर्वक स्वरूप कहते हुए

इसका फल बतलाते हैं।

रुद्रः क्रूरतराशयो गतदयो रौद्रं हि रुद्रे भवं
आर्दं चर्म यथोरुधूलिनिलयं तद्भक्तुर्कर्मालयम् ।
पंचस्वादिगुणेषु तीव्रतरतत्कृष्णत्रिलेश्योद्भूतं
प्रोद्यतीव्रतरार्त्तिनारकगतिप्रार्थोर्निमित्तं मनम् ॥ २३ ॥

रुद्र शब्दका अर्थ अत्यंत क्रूर हृदयका होना है। ऐसे दयारहित क्रूर हृदयसे जो ध्यान होता है उसको रौद्रध्यान कहते हैं। जिसप्रकार गलि चमडेपर बहुतसी धूलि जम जाती है उसीप्रकार इस रौद्रध्यानसे अनेक प्रकारके तीव्र पापकर्मोंका वध होता है। यह रौद्रध्यान पह-लेसे लेकर पांचवें गुणस्थानतक होता है। अर्थात् तीव्र ऐसी कृष्ण नील कापीत इन तीनों अशुभ लेश्याओंसे यह उत्पन्न होता है। और जिसमें अत्यंत तीव्र ऐसी असह्य वेदनाएं प्राप्त होती रहतीं हैं इसप्रकार यह नरकगतिके प्राप्त होनेका कारण है। इसप्रकार रौद्रध्यानका स्वरूप कहकर अशुभ ध्यानका स्वरूप समाप्त किया ॥ २३ ॥

आगे उत्तमध्यान कहां कराना चाहिये सो बतलाते हैं।

ध्याताऽपेतजनोक्तगतिवितताऽतोद्यादिकोलाहले
स्थाने स्थावरजंगमंगिरहिते पूते नितान्तं समे ।

निश्छिद्रे निरुपद्रवे पृथुशिलेख्ये सुखस्पर्शानि

प्रधानाभिरतः स्थितो न नियमः स्वभ्यस्तयोगे त्वयम् ॥२४॥

जिस स्थानपर मनुष्योंके गीत, नृत्य, वाजे आदिका कोलाहल न हो, जिसमें स्थानपर जीवोंका निवास न हो, जो पवित्र हो, सर्वथा समान हो, छिद्र रहित हो, जिसका स्पर्श कोमल और सुखकर हो, ऐसी किसी बड़ी शिलापर वा पृथ्वीपर बैठकर ध्यान करनेवाले ध्याताको ध्यानमें लीन होना चाहिये । परंतु जिन मुनिराजज्ञो ध्यान करनेका अच्छा अभ्यास है उनकेलिये यह नियम नहीं है वे चाहें जहां बैठकर या खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं । २४

आगे ध्यान करनेवाला कैसा होना चाहिये सो कहते हैं ।

यानांगावयवप्रचालनबचोजुंभाद्यभावो मुनि-

व्युत्सर्गेण समावलंबकशिलास्तंभो निखातो यथा ।

पर्यकेन यथासुखं स्वमनसः शय्यादिभिर्वा स्थितो

निःसंगोऽस्तसमस्तबाह्यविषयव्यापृत्यशेषेन्द्रियः ॥२५॥

प्राणापानाविनिग्रहादतितरां आंतिर्मतेरुच्छ्वस-

न्मन्दं मन्दमतो न नेत्रशुगलं सम्यग्भ्रीमिलन्न च ।

प्रोन्मीलन्दशनैर्मेनाग्दशनपंक्यश्राणि विप्रन्सनः—

शांतिं मूर्त्तिमतीभिर्वार्त्तिजयिनीं स्वां मूर्त्तिमभ्यूजिताम् ॥२६॥

सद्दृष्टिर्मृदुताऽऽर्जवादिसहितः श्रेण्योरशेषश्रुतः

स्याद् ध्याता दशपूर्वविच्च नवपूर्वज्ञो परत्राऽपि च

आगे शुभध्यानके भेद बतलाते हैं ।

धर्म्यं शुक्लमिति द्विभेदमुदितं सद्ध्यानमाद्यं तयो-

राज्ञाऽपायविपाकगाच्च विचयात्संस्थानगात्स्याञ्चतु-

र्भेदं भूरिविकल्पजालकलितं जैनान्नयान्नैगमा-

त्सर्वं सर्वविदो बचो न हि नयापेतं यतो वस्तु च ॥२८॥

इस श्रेष्ठ ध्यानके दो भेद हैं एक धर्म्यध्यान और दूसरा शुक्लध्यान उससे धर्म्यध्यानके चार भेद हैं । आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, और सस्थानविचय । यदि भगवान् जिनदेव के कहे हुए नैगमनयसे देखा जाय तो इसी धर्मध्यानके अनेक भेद हैं । और इसका भी कारण यह है कि भगवान् सर्वज्ञदेव के कहे हुए वचन और ससारके समस्त पदार्थ नयोंके ही आधीन है । न तो भगवान् सर्वज्ञदेवका कोई वचन ऐसा है जो नयोंसे रहित हो और न ससारमें कोई पदार्थ भी ऐसा है जो नयोंसे रहित हो । नय अनेक हैं और उनके द्वारा पदार्थोंका स्वरूप अनेक प्रकारसे कहा जाता है । उन सबका ध्यान धर्मध्यानमें होता है इसलिये धर्मध्यानके अनेक भेद हो जाते हैं ॥ २८ ॥

आगे आज्ञाविचय नामके धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

विज्ञानं न तु शक्यमावृत्तिशुताध्यक्षानुमानादिना

त्यक्षानंतविवर्तवर्तिसकलं वस्त्वस्तदोषार्हताम् ।

आज्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनृतं नैवेति तद्धस्तुन-

श्चिन्ताज्ञाविचयो विदुर्नयचयः संज्ञानपुण्योदयः ॥२९॥

इससंसारमें बहुतेसे पदार्थ अतीन्द्रिय हैं तथा अन्त भेदोंसे अन्त गुण पर्यायोंसे भरपूर हैं । वे सब पदार्थ न तो ज्ञानावरणकर्म सहित इन्द्रियोंसे होनेवाले सांख्यवहारिक प्रत्यक्षज्ञानसे

ध्येयन्यस्तमना निरस्तनियमः कालेषु संध्यादिषु
निर्वाणोचितमाद्यसंहननेनमेवाऽस्मिन्पुनर्ध्यातरि ॥२७॥ (त्रिक्रम)

जो गमन न कर रहा हो, शरीरके अवयवोंको चलायमान न कर रहा हो, वचन न बोल रहा हो, जंभाई न ले रहा हो, जिसप्रकार पृथ्वीमें गडों थिला अचल होती है अथवा पृथ्वीमें गढाहुआ स्तंभ अचल होता है उसीप्रकार जो कायोत्सर्ग पूर्वक अचल विराजमान हो, पर्यकासनसे इस प्रकार विराजमान हो अथवा बहुत अच्छीतरह सुख मिलता रहे अथवा शय्यासनसे वा अन्य किसी आसनसे विराजमान हो अथवा कायोत्सर्गसे छुड़े हो जो बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रहसे रहित हो, समस्त इन्द्रियोंसे अलग हो ऐसे मुनि ध्यान करने योग्य होते हैं ॥ २५ ॥ यदि वे अपने श्वासको रोकलें तो बुद्धि अत्यंत भ्रष्ट हो जाती है इसलिये उससमय धीरे धीरे श्वास लेते रहते हैं, अपने दोनों नेत्रोंको न तो अच्छीतरह बन्द करलेते हैं और न अच्छीतरह खोललेते हैं किंतु जिसप्रकार उनकी दृष्टि नामिकापर पडती रहे अन्यत्र न पड़े इसप्रकार अधखुले नेत्र रखते हैं । दांतोंके द्वारा दांतोंकी एक मुख्य पंक्ति बना लेते हैं अर्थात् ऊपर नीचेके दांत मिलाकर एक पंक्तिमें कर लेते हैं । मूर्तिमान् शांतिके समान मनकी शांतिको धारण करते हैं और समस्त परीपहोंको जीतने वाली ऐसी अपनी उत्कृष्ट मूर्तिको धारण करते हैं । इसप्रकारके मुनि ध्यान करने योग्य ध्याता कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ ' आगे फिर भी ध्यानाकी योग्यता दिखलाते हैं । ' जो सम्यग्दर्शी हो, सर्वव आर्जव आदि उत्तम गुणोंसे सुशोभित हो, उपशमश्रेणी वा क्षपकेश्रेणी में आरूढ हो, जो पूर्ण श्रुतज्ञानके जानकार हो, जो ग्यारह अग दशपूर्व अथवा ग्यारह अग नौ पूर्वके जानकार हो, ध्यान करने योग्य आत्मा हो, जो ग्यारह अग दशपूर्व अथवा ग्यारह अग नौ पूर्वके जानकार हो, ध्यान करने योग्य आत्मा वा अन्य समस्त पदार्थोंमें जिन्होंने अपना मन लगाया हो, और संध्या आदि समयमें अर्थात् ध्यानके समयमें जिन्होंने अन्य सब नियम छोड दिये हो ऐसे मुनि ध्यान करने योग्य ध्याता कहे जाते हैं । ऐसे उत्तम ध्यानियोंके निर्वाण प्राप्त करने योग्य ऐसा वज्रवृषभनाराच नामका पहला संहनन होता है ॥ २७ ॥

ध्येयन्यस्तमना निरस्तनियमः कालेषु संध्यादिषु
निर्वाणोचितमाद्यसंहननेवाऽस्मिन्पुनर्ध्यातरि ॥२७॥ (त्रिक्रम)

जो गमन न कर रहा हो, शरीरके अवयवोंको चलायमान न कर रहा हो, वचन न हो, जभाई न ले रहा हो, जिसप्रकार पृथ्वीमें गढ़ों हुई शिला अचल होती है अथवा पृथ्वीमें गढाहुआ स्तंभ अचल होता है उसीप्रकार जो कायोत्सर्ग पूर्वक अचल विराजमान हो, पर्यकासनसे इस प्रकार विराजमान हो जिससे कि अपने मनको बहुत अच्छीतरह सुख मिलता रहे अथवा शय्यासनसे वा अन्य किसी आसनसे विराजमान हो अथवा कायोत्सर्गसे खड़े हो जो बाह्य अर्भंतर समस्त परिग्रहसे रहित हो, समस्त इन्द्रियोंसे अलग हो ऐसे मुनि ध्यान करने योग्य होते हैं ॥ २५ ॥ यदि वे अपने श्वासोच्छ्वासको रोकलें तो बुद्धि अत्यंत भ्रष्ट हो जाती है इसलिये उससमय धीरे धीरे श्वास लेते रहते हैं, अपने दोनों नेत्रोंको न तो अच्छीतरह बंद करलेते हैं और न अच्छीतरह खोललेते हैं किंतु जिसप्रकार उनकी दृष्टि नासिकापर पडती रहे अन्यत्र न पड़े इसप्रकार अथखुले नेत्र रखते हैं । दांतोंके द्वारा दांतोंकी एक मुख्य पंक्ति बना लेते हैं अर्थात् ऊपर नीचेके दांत मिलाकर एक पंक्तिमें कर लेते हैं । मूर्तिमात्र शान्तिके समान मनकी शान्तिको धारण करते हैं और समस्त परीषहोंको जीतने वाली एसी अपनी उत्कृष्ट मूर्तिको धारण करते हैं । इसप्रकारके मुनि ध्यान करने योग्य ध्याता कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ ' आगे फिर भी ध्याताकी योग्यता दिखलाते हैं । ' जो सम्यग्दृष्टी हो, मादेव आर्जव आदि उत्तम गुणोंसे सुशोभित हो, उपशमश्रेणी वा क्षपकश्रेणीमें आरूढ हो, जो पूर्ण इतजानके जानकार हो, जो ग्यारह अग दशपूर्व अथवा ग्यारह अग नौ पूर्वके जानकार हो, ध्यान करने योग्य आत्मा वा अन्य समस्त पदार्थोंमें जिन्होंने अपना मन लगाया हो, और संध्या आदि समयमें अर्थात् ध्यानके समयमें जिन्होंने अन्य सब नियम छोड दिये हैं ऐसे मुनि ध्यान करने योग्य ध्याता कहे जाते हैं । ऐसे उत्तम ध्यानियोंके निर्वाण प्राप्त करने योग्य ऐसा वज्रवृभनाराच नामका पहला सह-

आगे शुभध्यानके भेद बतलाते हैं ।

धर्म्यं शुक्लमिति द्विभेदेमुदितं सद्ध्यानमाद्यं तयो-
रज्ञाऽपायविपाकगाच्च विचयात्संस्थानगात्स्याच्चतु-
भेदं भूरिविकल्पजालकलितं जैनान्नयन्नैगमा—

त्सर्वं सर्वविदो बचो न हि नयापेतं यतो वस्तु च ॥२८॥

इस श्रेष्ठ ध्यानके दो भेद हैं एक धर्म्यध्यान और दूसरा शुक्लध्यान उसमेंसे धर्म्यध्यानके चार भेद हैं । आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, और संस्थानविचय । यदि भगवान् जिनेंद्रदेव के कहे हुए नैगमनयसे देखा जाय तो इसी धर्मध्यानके अनेक भेद हैं । और इसका भी कारण यह है कि भगवान् सर्वज्ञदेव के कहे हुए वचन और संसारके समस्त पदार्थ नयोंके ही आधीन है । न तो भगवान् सर्वज्ञदेवका कोई वचन ऐसा है जो नयोंसे रहित हो और न संसारमें कोई पदार्थ भी ऐसा है जो नयोंसे रहित हो । नय अनेक हैं और उनके द्वारा पदार्थोंका स्वरूप अनेक प्रकारसे कहा जाता है । उन सबका ध्यान धर्मध्यानमें होता है इसलिये धर्मध्यानके अनेक भेद हो जाते हैं ॥ २८ ॥

आगे आज्ञाविचय नामके धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

विज्ञातुं न तु शक्यमावृत्तियुताध्यक्षानुमानादिना
त्यक्षानंतविवर्तवर्त्तिसकलं वस्त्वस्तदोषहिताम् ।

आज्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनृतं नैवेति तद्वस्तुन-

श्रिन्ताज्ञाविचयो विदुर्नयचयः संज्ञानपुण्योदयः ॥२९॥

इससंसारमें बहुतसे पदार्थ अतीन्द्रिय हैं तथा अन्त भेदोंसे अन्त गुण पर्यायोंसे भरपूर हैं । वे सब पदार्थ न तो ज्ञानावरणकर्म सहित इंद्रियोंसे होनेवाले सांख्यवहारिक प्रत्यक्षज्ञानसे

जाने जा सकते है और न ज्ञानावरणकर्मके साथ साथ होनेवाले अनुमान ज्ञानसे जाने जा सकते है । किंतु वे सब पदार्थ अठारह दोषोंसे रहित भगवान् सर्वज्ञ अरहंतदेवके ज्ञान गोचर होते है और उन्हींकी आज्ञारूप बचनोंसे कहे जाते है । भगवान् अरहंतदेव सर्वज्ञ और वीत-राग है इसलिये उनके कहे हुए वचन कभी मिथ्या नहीं होते । इसप्रकार उनके कहे हुए पदार्थोंका चिंतवन करना, उनकी आज्ञाका प्रसार करना, आज्ञाविचय नामका पहला धर्म्यध्यान है । यह आज्ञाविचय नामका धर्म्यध्यान मिथ्यानयोके समूहसे सर्वथा रहित है और इसके साथ साथ ही सम्यग्गज्ञान और श्रेष्ठ पुण्यका उदय खूब होता है ।

भावार्थ— सृक्ष्म पदार्थोंका स्वरूप यदि अपने अल्पज्ञानमें न आवे तो उनका श्रद्धान भग-वान् सर्वज्ञदेवके कहे अनुसार कर लेना आज्ञाविचय नामका धर्म्यध्यान है ॥ २९ ॥

आगे अपायविचयधर्मध्यानका स्वरूप कहते है ।

दुःकर्मात्मदुरीहितरुपचितं मिथ्याविरत्यादिभि-
व्यापज्जन्मजरामृतिप्रभृतयो वाऽपाय एनःकृताः ।
जविनादिभवे भवेत्कथमतोऽपायादपायः कदा
कस्मिन्केन भमेत्यपायविचयः सत्कारणादीक्षणम् ॥३०॥

अपने आत्माका अहित करनेवाले जो मिथ्यात्व अविस्त कषाय प्रमाद हैं उनके द्वारा जो पापरूप कर्म इकठे होते है वा इकठे हुए हैं उनको अपाय कहते है । अपाय शब्दका अर्थ नाश है । ये पापरूप कर्म भी आत्माका नाश करनेवाले है आत्माके शुद्ध स्वरूपको नाश कर नरकादिकमें डाल देते है इसलिये इन पापरूप कर्मोंको अपाय कहते है । अथवा पाप कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारकी आपत्तियां, जन्म, मरण, बुढापा आदि दोषोंको भी अपाय कहते है । यह मेरा जीव इन अपायोंके कारण अनादिकालसे इस संसारमें

परिभ्रमण कर रहा है। सो अब यह मेरा जीव इन अपायोंसे ससारमें परिभ्रमण करनेवाले पापरूप कर्मोंसे अथवा जन्ममरणोंसे कब अलग होगा ? कब छूटेगा ? किस क्षेत्रमें छूटेगा ? और किन उपायोंसे छूटेगा ! इस प्रकार उन कारणोंको कमासे छूटनेके उपायोंको अच्छीतरह देखना, विचारना, चिन्तन करना, अपाय विचय नामका धर्मध्यान है। ३० ॥

आगे विपाकत्रिचय नामके धर्मध्यानका स्वरूप कहते हैं।

गत्यादौ परिणामतस्तनुभृतां प्राप्सोदयोदीरणं
हेशाश्लेषकरं सुखोत्करकरं कर्माशुभं तच्छुभम् ।
शक्त्या युक्तमसंख्यलोकमितषटस्थानान्वितस्थानया
इत्येवं विचयो विपाकविचयः प्रत्यस्तदोषेच्चयः ॥३१॥

ये जीव अपने परिणामोंसे शुभ अथवा अशुभ कर्मोंका बंध करते हैं उनका उदय उन जीवोंके प्रत्येक गतिमें प्राप्त होता है। उनमेंसे जो शुभकर्मोंका उदय होता है वह अनेक प्रकारका सुख देनेवाला होता है और अशुभकर्मका उदय सब प्रकारके दुःखोंको देनेवाला होता है। कोई कर्म अपनी स्थिति पूरी होनेपर उदयमें आता है और कोई कर्म स्थिति पूरी हुये बिना ही उदयमें आजाता है। उन समस्त कर्मोंमें असंख्यात लोक प्रमाण छहों स्थानोंमें होनेवाली हानि वा वृद्धिकी शक्ति होती है अनतभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि और अन्तगुणवृद्धि इस प्रकार छह प्रकारसे वृद्धि होती है और अनतगुणहानि असंख्यातगुणहानि संख्यातगुणहानि संख्यातभागहानि असंख्यातभागहानि अनतभागहानि इसप्रकार छह रूपसे हानि होती है। इसप्रकार असंख्यातलोकप्रमाण हानिवृद्धि होनेकी शक्ति उन कर्मोंमें रहती है। इसप्रकार कर्मोंके उदय उदीरणाका विचार करना चिन्तन करना विपाक विचय नामका तीसरा धर्मध्यान है। यह तीसरा धर्मध्यान समस्त दोषोंसे रहित है। इसके चिन्तन करनेसे समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं अर्थात् रागद्वेषादिक समस्त विकार दूर हो जाते हैं।

आगे संस्थानविचयका स्वरूप कहते हैं ।

संस्थानं यदनित्यताशरणता संसार एकाकिता-
ऽन्यत्वं चाशुचिताऽऽध्वः सुनयतः स्यात्संवरो निर्जरा ।

लोको बोध्यतिदुर्लभत्वमपरो धर्मस्तदित्यन्वितं
भेदैः स्वैर्विचयोऽस्य चिंतनमनुप्रेक्षा स्मृतं द्वादश ॥३२॥

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदु-
र्लभ और धर्म ये बारह अनुप्रेक्षाएं कहलाती हैं । श्रेष्ठ नयोंके अनुसार इन बारह अनुप्रेक्षां-
चितवन करना तथा प्रत्येक अनुप्रेक्षाके होनेवाले अनेक भेदोंके साथ उनका चिंतवन
संस्थानविचय नामका धर्मध्यान कहलाता है ॥ ३२ ॥

आगे अनुक्रमसे उन्हीं बारह अनुप्रेक्षाओंका वर्णन करते हैं ।

उत्पत्तिः प्रलयश्च पर्यवशाद्द्रव्यात्मना नित्यता
वस्तूनां निचये प्रतिक्षणमिहाज्ञानाज्जनो मन्यते ।

नित्यत्वं द्रवदंबुदीपकलिकास्थैर्यं यथार्थादिके

नष्टे नष्ट्युतिः करोति वत शोकातीं वृथाऽऽत्मीयके ॥३३॥

उसमें भी पहले अनित्यानुप्रेक्षा का स्वरूप कहते हैं । संसारके पुत्र ली धन धान्य
आदि चेतन वा अचेतनरूप समस्त पदार्थ पर्यायकी अपेक्षासे प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं
और प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं । तथा द्रव्यकी अपेक्षासे सदा नित्य बने रहते हैं । प-
रंतु ये संसारी जीव अपनी अज्ञानताके कारण उनकी सदा नित्य मानते रहते हैं । परंतु
उन पदार्थोंको सर्वथा नित्य मानना ऐसा है जैसे बूंद बूंद पडते हुए जलका नित्य और स्थिर
मानना अथवा दीपककी शिरवाको नित्य और स्थिर मानना । जिसप्रकार दीपककी शिरवा

और बृंद पडता जल नित्य और स्थिर नहीं है उसीप्रकार पर्यायार्थिकनयसे संसारके भी पदार्थ नित्य नहीं हैं। इमीलिये वे पदार्थ स्वाभाविक रीतिसे नष्ट होते हैं और जिनसे अपना संबंध है ऐसे अपने पुत्र स्त्री धन धान्य आदिके नष्ट होनेपर धैर्य रहित यह जीव व्यर्थ ही शोक और दुःख करता है यह बड़े दुःखकी बात है। इसप्रकार भी इस बार चिंतवन करना अनित्यानुप्रेक्षा है। इसके चिंतवन करनेसे इष्ट वियोग होनेपर भी इस जीव को कभी क्लेश और आर्तध्यान नहीं होता है ॥ ३३ ॥

आगे अशरणानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं।

मंत्रास्तंत्रततिस्तदन्वितकृतिर्दुर्गा द्विषद्दुर्गमा

भृत्याः किं न भृताः सुहृत्ततिरपीत्येतेषु सत्स्वप्यगुः ।

सर्वे पूर्वमहीभृतः क्षतिमतः कस्यापि कालत्रये

त्राताऽत्रास्ति न नाशमीड्युषि पुरा पुण्याजिते वाऽऽद्युषि ॥३४॥

पहले अनेक चक्रवर्ती राजाओंने अनेक मंत्र किये, अनेक तंत्र किये, अनेक मंत्र-
तंत्रोंका आराधन किया अनेक औपधियां प्राप्त कीं, शत्रुओंके द्वारा अजेय ऐसे गढ़ वा किले
बनवाये सेना आदिरूपसे अनेक सेवक पाले और अनेक मित्र बनाये परतु इन सबके रहते
हुए भी पहलेके वे सब राजा मरणको प्राप्त हुए ।

इससे सिद्ध होता है कि पहले जन्ममें पुण्यरूप कार्योंके द्वारा जितनी आयुका बंध किया
है उस आयुके पूर्ण होनेपर तीनों कालोंमें भी इससंसारमें कोई किसीका रक्षक नहीं
होता । इसप्रकार चिंतवन करना अशरणानुप्रेक्षा है । इसप्रकारके चिंतवन करनेसे किसीके मरणा-
दिक होनेपर भी अथवा अपना मरण होनेपर भी परिणामोंमें संक्षेयता नहीं होती है ॥३४॥

वृत्त्या जातिगतिष्ववातकरणोऽनन्तांगहारः सदा
प्रोद्भूतिप्रलयो नरामरमृगाद्याहार्यपर्यायवान् ।
हित्वा सात्त्विकभावजातमितरैर्भावैः स्वकर्मोद्भवै-
र्जीवोऽयं नटवद्भ्रमत्यभिनवः सर्वत्र लोकत्रये ॥ ३५ ॥

जिसप्रकार नट अपने स्वाभाविकरूपको छोडकर अपने कार्यसे उत्पन्न हुए अन्य अनेक रूपोंको धारण कर प्रश्रमण किया करता है । उसीप्रकार यह जीव अपने आत्माके निजस्वभावको छोडकर अपने कर्मोंसे उत्पन्न हुए तथा अपने स्वभावसे भिन्न ऐसे औदयिक वा क्षायोपशमिक आदि भावोंसे नये नये रूप धारण करता हुआ तीनों लोकोंमें सर्वत्र परिभ्रमण करता है । जिसप्रकार नट अनेक प्रकारके रूप वा स्वांग धारण करता हुआ परिभ्रमण करता है । जिसप्रकार नट अनेक प्रकारकी जातियां और अनेक प्रकारकी गतियोंको धारण करता यह जीव भी अनेक प्रकारके रूप वा स्वांग धारण करता हुआ परिभ्रमण करता है । उसी प्रकार यह जीव भी अनेक प्रकारकी जातियां और अनेक प्रकारकी गतियोंको धारण करता हुआ परिभ्रमण करता है जिसप्रकार नट अपने हाथपैरोंके संयोगसे भ्रमण करता है । उसीप्रकार यह जीव भी अनेक प्रकारके संयोगसे भ्रमण करता हुआ परिभ्रमण करता है जिसप्रकार नट अनेक प्रकारके अन्तर् विकारोंको धारण करता हुआ भ्रमण करता है उसीप्रकार वह जीव भी अन्तर् शरीरोंको प्राप्त और नाश करता हुआ परिभ्रमण करता है जिसप्रकार नट अनेक रूप बदलता है उसी प्रकार यह जीव भी सदा उत्पन्न होता रहता है और सदा मरणको प्राप्त होता रहता है । नट जिसप्रकार कभी किसी का रूप धारण करता है और कभी किसीका रूप धारण करता है उसी प्रकार यह जीव भी कभी मनुष्य पर्याय धारण करता है, कभी देव पर्याय धारण करता है, कभी पशु पर्याय धारण करता है और कभी नारकपर्याय धारण करता है । इसप्रकार नटकसमान यह जीव अपने स्वभावको छोडकर अन्य अनेक पर्याय धारण करता हुआ तीनों लोकोंमें सर्वत्र परिभ्रमण किया करता है । इसप्रकार चितवन करना संसारानुभेक्षा है । इसके चितवन कर-

आगे एकत्व भावनाका स्वरूप कहते हैं ।

कोऽप्याप्तः स्वजनोऽनुगोऽस्ति न परो वा याति जन्मांतरं
जीवे जन्मनि वाऽत्र मित्रनिकरैः किं नाशितं वा हृतम् ।
चित्तं गात्ररुजादिजं हृदयजं वाऽसातमेकस्ततो
मृत्यूपत्तिनिवृत्तिषु प्रणयिनोऽन्येऽर्थेष्वनर्थो निजः ॥३६॥

यह जीव जब मरकर दूसरा जन्म धारण करने के लिये जाता है तब इस
संसारमें कोई भी ऐसा अपना कुंडंबी अथवा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो साथ जाने-
के लिये तैयार हो । इस जन्ममें इस जीवकों शरीरके रोगोंसे उत्पन्न होनेवाले अनेक दुःख
होते हैं और अनेक मावसिक दुःख होते हैं परंतु उन दुःखोंको आजतक क्या किसी भी
मित्रोंके समूहने नाश कर दिललाया है ? अथवा उन दुःखोंको आजतक किसनि भी दूर
किया है ?

भावार्थ— कोई किसीका दुःख वा शोक दूर नहीं करसकता इस लिये कहना चाहिये
जन्ममरण धारण करनेमें वा मोक्ष प्राप्त करनेमें यह जीव अकेला ही है । अकेला ही जन्म
लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुःख भोगता है और अकेला ही मुक्त होता है ।
मित्र कुंडंबी आदि सब केवल धनके साथी है अतएव धन कमानेके लिये परिश्रम करना व्यर्थ
है । आश्चर्य है कि यह जीव फिर भी धन कमानेमें लगा रहता है, ऐसा चित्तवन करना एक-
त्वानुप्रेक्षा है । इसके चित्तवन करनेसे ममत्वबुद्धि छूट जाती है ॥ ३६ ॥

आगे अन्यत्वानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं ।

चैतन्यं जडतैकताऽवयविसंदोहोदिताऽनेकता
नित्यत्वं क्षयिता च मूर्त्तिवियतिर्मूर्त्तत्वमित्यादिभिः ।
भेदं देहिशरीरयोरगणयन् किं नेक्षते वृद्धिम-
देहं खेदिनि देहिनि स्थितमतिक्रान्तेऽत्र दुर्मित्रवत् ॥३७॥

आत्मा और शरीरको भिन्न भिन्न मानना अन्यत्वानुप्रेक्षा है । यह आत्मा चैतस्वरूप है, और शरीर जड है, आत्मा नित्य है, शरीर विनाशिक है, आत्मा अमूर्त्त है, शरीर मूर्त्त है । इसप्रकार आत्मा और शरीरमें प्रत्यक्ष अंतर है तथापि आत्मा और शरीरको एक मानता हुआ उन दोनों में किसी भी प्रकारकी भिन्नता को न समजता हुआ अज्ञानी जीव यह भी नहीं देखता कि यह आत्मा तो मरनेपर अत्यंत दुखी होता हुआ परलोक को चला जाता है और कुमित्रके समान यह शरीर वृद्धिको प्राप्त होता हुआ भी यहा ही पडा रहता है ।

भावार्थ— इसप्रकार समजकर आत्माको शरीरसे भिन्न मानना और भिन्न ही चिंतवन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है इसके चिंतवन करनेसे मरनेपर भी दुःख नहीं होता है ॥ ३७ ॥

आगे अशुचित्वानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं ।

रेतः शोणितजातिधातुनिचितं प्रच्छादितं चर्मणा

सान्द्रोद्विक्तगलन्मलं बहुविलिरंगं जुगुप्सानुगाम् ।

भीतिं किं न तनोत्यसंस्कृतिवहिश्रमार्मात्रगात्रे न चेत्

स्पष्टं द्रष्टुमपि क्षमोऽस्ति किमिदं त्रातुं पतत्र्यादितः ॥३८॥

यह शरीर रुधिर वीर्यसे बना हुआ है, मांसादिक सप्त धातुओंसे भरा हुआ है, चर्मडेसे ढका हुआ है नाक, कान, आँख, मुँह आदि अनेक छिद्रोंसे बहुतसा मल इसमेंसे सदा निकलता रहता है । ऐसा यह शरीर यदि वस्त्रादि भूषणोंसे अच्छा न रक्खा

जाय, नहा धोकर ठीक न रक्खा जाय तो किसको भय उत्पन्न नहीं करता है अर्थात् यदि यह शरीर संभालकर न रक्खा जाय तो भयानक दिखाई पडता है। यदि इस शरीरपर चमडा न लपेटा होता तो फिर क्या इस शरीरको कोई देख भी सकता है ! अथवा पक्षियोंसे वा पशुओंसे इसकी कोई रक्षा भी कर सकता है।

भावार्थ— यदि ऊपरसे चमडा न लपेटा हो तो मांसमय इस शरीरको कोई देख भी नहीं सकता और न चील गीद आदि पक्षियोंसे तथा कुत्ता गदिड आदि पशुओंसे इसकी कोई रक्षा कर सकता है। इसप्रकार चितवन करना अशुचित्वाभुषेक्षा है। इसका चितवन करनेसे वैराग्य बढता है, शरीरसे ममत्व छूटता है ॥ ३८ ॥

आगे आस्रवानुभेक्षाका स्वरूप कहते हैं।
देहे स्नेह्युते लगत्यविरतं रेणोर्गणोऽयं यथा
मिथ्यावृत्तकषाययोगकलुषेजस्रं संजत्यांगिनि ।
तद्धत् स्वैकशरीरगाः सुमिलिताऽन्तानावो वर्गणा
विश्वात्मावयवेष्वन्तगणना नो कर्मणां कर्मणाम् ॥३९॥

जिसप्रकार चिकने शरीरपर धूलिका समूह निरंतर लगा करता है उसीप्रकार मिथ्यात्व, अवि-
रत, कषाय, प्रमाद, योग आदिके द्वारा कलुषताको प्राप्त हुए आत्मासे तथा आत्माके समस्त अव-
यवोंमें, प्रदेशोंमें, ज्ञानावरणादिक आठों कर्मोंके अनन्तानंत वर्गणाए प्रति समय आकर मिलती रहती
हैं तथा औदारिक, वैक्रियिक, आहारक इन तीन शरीर और छह पर्याप्तियोंके योग्य नो कर्मोंकी
अन्तानंत वर्गणाए प्रतिसमयमें आकर इस अपने शरीरमें मिलती रहती हैं। इसप्रकार चित-
वन करना आस्रवानुभेक्षा है। इसके चितवन करनेसे आस्रवके रोकनेमें प्रवृत्ति होती है ॥ ३९ ॥
आगे संवरात्रुभेक्षाका स्वरूप कहते हैं।

दष्टे दुष्टविषाहिनां ऽग्निं यथा नष्टप्रवेष्टे विषं -
पुष्यजांगुलिकेन मंत्रबलिना संस्तांभितं तिष्ठति ।
सम्यक्त्वव्रतनिष्कषायपरिणामाऽयोगतामिस्तथा
मिथ्यात्वादिवचतुःस्वहेतुविगमान्मूलैर्नसां नागमः ॥ ४० ॥

जैसे किसी प्राणीको दुष्ट विषवाला सर्प काटले और उस विषसे यह प्राणी मूर्च्छित हो जाय तथा वह विष चढ़ने लगे तो मंत्र तंत्रके बलको धारण करनेवाला कोई गारुडी वा सपेरा वा मंत्रवादी अथवा विषवैद्य उस विषको स्तांभित कर देता है चढ़नेसे रोक देता है उससमय वह विष वहीं ठहर जाता है आगे नहीं बढ़ता । उसीतरह सम्यग्दर्शन, व्रत, कषाय रहित परिणाम होनेसे और मन वचन कायकी क्रियारूप योगोंका अभाव होनेसे कर्मोंके आनेके कारण मिथ्यात्वादिक सब नष्ट हो जाते हैं, अर्थात् सम्यग्दर्शनके होनेसे मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, व्रत धारण करनेसे अविरत नष्ट हो जाते हैं, कषाय रहित परिणाम होनेसे कषायें नष्ट हो जाती हैं और मन वचन कायकी क्रियाओंका अभाव होनेसे योग नष्ट हो जाते हैं इसप्रकार सम्यग्दर्शन, व्रत, निष्कषाय, और अयोगोंके होनेसे कर्मोंके कारणभूत मिथ्यात्वादिक सब नष्ट हो जाते हैं । तथा कर्मोंके आनेके कारणभूत मिथ्यात्वादिकके नष्ट होनेसे नवीन पापरूप कर्मोंका आह्वय नहीं होता अर्थात् आते हुए सब कर्मरूक जाते हैं। कर्मोंका रुकजाना, अर्थात् आसक्तका अभाव हो जाना ही संवर है । यही आत्माको सुलका कारण है । इसप्रकार चिंतवन करना सवरानुप्रेक्षा है । इसके चिंतवन करनेसे संवरमें प्रवृत्ति होती है ॥४०॥

आगे निर्जरानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं ।

संश्लिष्टात्मबलस्य निर्गलनतो निःशेषविश्लेषत-
श्चान्तर्बाह्यवचतुः स्वहेतुवशतः स्वर्णोपले स्वर्णता ।

हो और चारों ओरसे उस पदार्थपर वायुका दबाव पडता हो तो वह पदार्थ ज्यों का त्यों उसी स्थानपर टिक्रा रहेगा चारों ओरसे समान दबाव पडनेपर वह पदार्थ इधर उधर नहीं हिल सकेगा, जिसप्रकार अरबों खरवों मन पानीसे भरे हुए बादल साधारणवायुके सहारे टिके रहते हैं उसी प्रकार यह लोकाकाश महावायुके सहारे टिका हुवा है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और काल इन पांचो द्रव्योंसे भरा हुवा है, अथवा यों कहना चाहिये कि जितने आकाशमें ये पांचो द्रव्य रहते हैं उसीको लोक कहते हैं, यह लोक किसीका बनाया हुवा नहीं है अनादि कालसे बराबर ज्योंका त्यों चला आ रहा है और अनंत कालतक ज्यों का त्यों बना रहेगा, कभी इसका नाश नहीं होगा, यह लोक नित्य है, सदाकाल ज्यों का त्यों रहनेवाला है, इसका आकार सुप्रतिष्ठ अर्थात् ठोणके समान है, नीचे चौडा है क्रमसे कम होते होते मध्यमें बहुत कम चौडा रह गया है, ऊपर फिर चौडा होता गया है और तनि चौथाई भागसे फिर कम होते होते ऊपरका भाग मध्यके भागके बराबर होगया है। इसप्रकार इसका आकार है, इस लोककाशके असल्यात प्रदेश हैं, इसके मध्यमें एक त्रसनाली है जिसमें त्रस जीव रहते हैं। इसी त्रसनालीमें सबसे ऊपर परम सिद्धस्थान है जो इस संसारी जिवने आजतक न देखा है और न स्पर्श किया है। इसप्रकार चितवन करना लोकानुप्रेक्षा है। इसके चितवन करनेसे संसारसे भयभीतिपना प्रगट होता है और मोक्षके प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छा होती है ॥ ४२ ॥

आगे बोधिदुर्लभानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं।

नैकाक्षैर्विकलाक्षपंचकरणासंश्रजैर्जातु या
लब्धा बोधिरगण्यपुण्यवशतः संपूर्णपर्याप्तिभिः ।
भव्यैः संज्ञिभिरासलब्धिविधिभिः कै त्कदाचित् क्वचित्
प्राप्या सा रमतां मदीयहृदये स्वर्गापवर्गप्रदा ॥ ४३ ॥

रत्नत्रयकी प्राप्तिको बोधि कहते हैं, यह बोधि वा रत्नत्रयकी प्राप्ति न तो एकेन्द्रिय

जीवोंको होती है न द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्विद्रिय जीवोंको होती है और न असेनी पंचेन्द्रिय जीवोंको होती है। इन जीवोंको रत्नत्रयकी प्राप्ति कभी नहीं होती है। जिन जीवोंके पुण्य कर्मका उदय महान होता है, जिनको पूर्ण पर्याप्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जो सैनी पंचेन्द्रिय होते हैं, मन्व्य होते हैं, और जिनको करणादि पांचौलब्धियां प्राप्त हो जाती है ऐसे कितने ही जीवोंको किसी समयमें किसी क्षेत्रमें उस रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है। वह रत्नत्रयकी प्राप्ति स्वर्ग मोक्षकी देने-वाली है। अतएव प्राप्त होनेपर वह रत्नत्रयकी प्राप्ति मेरे हृदयमें सदा विराजमान रहे सदा वैदीप्यमान रहे ॥ ४३ ॥

आगे धर्मानुप्रेक्षाका स्वरूप कहते हैं।

दाताऽभीष्टविशिष्टवस्तुनिचयस्याकांक्षिणेऽपि क्षणा-
द्धर्तारैर्नरनारकादिभवसंभूतेः स्मृतेर्भीकृतेः ।
हंताऽऽक्रान्तजगत्त्रयांतकरिपर्यः स्वान्तगः संस्तुत-
स्नाताऽत्राणशरीरिणां न हि परो धर्मास्तुशर्मप्रदात् ॥ ४४ ॥

यह अहिंसारूप, धर्म आकांक्षा करनेवाले जीवोंको इच्छानुसार विशेष पदार्थोंके समूहको क्षण-
मात्रमें देनेवाला है तथा जिनका स्मरण करनेमात्रसे अत्यंत भय उत्पन्न होता है ऐसे मनुष्य तिर्यच
और नरकादि अंतर्भवोंमें उत्पन्न होनेवाले दुःखोंको क्षणमात्र में नष्ट करनेवाला है तर्जि
लोकों को आक्रांत करनेवाले तर्जि लोकों को अपने वश में करनेवाले कालरूपी शत्रुको नष्ट करने-
वाला है और सबकेद्वारा स्तुति करने योग्य है अथवा सब इसकी स्तुति करते हैं ऐसा यह धर्म
सर्वोत्तम मोक्षसुखको देनेवाला है तथा जिनका रक्षक कोई नहीं है ऐसे संसारी जीवोंकी स्वयं
रक्षा करनेवाला यही धर्म है। इस धर्मके सिवाय और कोई भी इन संसारी जीवोंकी रक्षा कर-
नेवाला नहीं है। इसप्रकार चिंतवन करना धर्मानुप्रेक्षा है। इसके चिंतवन करनेसे धर्ममें प्रेम बढ़ता है

आगे इस धर्मध्यानके चिन्ह वा लक्षण बतलाते हैं ।

श्रद्धानं सदशक्तित्तिसदनं तत्त्वार्थसंचिन्तनं

संवेगः प्रशमो द्येन्द्रियदमः प्राज्योधमः संयमः ।

वैराग्यं वरगुणिताऽतिमृदुता निर्मायिताऽसंगता

धर्मस्येति समस्तवस्तुपरमोपेक्षा च लक्ष्मोदितम् ॥ ४५ ॥

श्रेष्ठ निःशक्तित, निःकांक्षित आदि आठों अंगोंका घर ऐसे विशुद्ध सम्यग्दर्शनका होना, जीव अजीव आदि समस्त पदार्थोंका चिंतवन करना, संसारसे भय उत्पन्न होना, अथवा धर्म वा धर्म के फलमें रुचि वा प्रेमका होना, परिणामोंका अत्यंत शांत होना, दयारूप परिणामोंका होना, इन्द्रियोंको दमन करना, कर्मोंके नाश करने के लिये श्रेष्ठ उद्यम करना, संयमका पालन करना, वैराग्य धारण करना, श्रेष्ठ गुणियोंका पालन करना अर्थात् मन वचन कायको वशमें करना, अत्यंत कोमल परिणामोंका होना, मायाचारीका सर्वथा त्याग कर देना, परिश्रमोंका सर्वथा त्याग कर देना, और संसारके इष्ट अनिष्ट समस्त पदार्थों से ऊदासीनता धारण करना और सबसे राग द्वेषका त्याग कर देना इस धर्मध्यान के लक्षण हैं चिन्ह हैं । जिनके ये चिन्ह हों उन के धर्मध्यान समझना चाहिये । अथवा जिसके धर्मध्यान होता है उस के ये चिन्ह अवश्य होते हैं ।

आगे धर्मध्यानका निरुक्तिपूर्वक अर्थ और उसका फल आदि बतलाते हैं ।

धर्म्यं स्यान्निखिलार्थसार्थनिहितं चित्तं समं संस्थितं

सम्यग्दृष्टयथादिसप्तमगुणान्तेषु प्रवृद्धं क्रमात्

साक्षात्संवरनिर्जरादिकरणं नानात्मनां कर्मणां

सल्लेश्यात्रयजं च नाकसुखदं प्राग्रं क्रमात्सिद्धिदम् ॥४६॥

समस्त पदार्थों के धर्ममें समस्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप में लगा हुआ जो हृदय है उसको धर्म्य कहते हैं अथवा समता परिणामोंमें लगे हुये हृदयको धर्म्य कहते हैं ऐसे हृदयसे चिंतवन किया जो ध्यान है उसको धर्मध्यान कहते हैं। यह धर्मध्यान अविरत सम्यग्दृष्टी नामके चौथे गुणस्थानसे प्रारंभ होता है और अनुक्रमसे बढ़ता हुआ सातवें गुणस्थानके अंततक जाता है। यह धर्मध्यान ज्ञानावरणादिक अनेक प्रकारके कर्मोंका संवर करने के लिये साक्षात् कारण है। इससे अनेक प्रकार के कर्मोंका संवर और निर्जरा होती है। यह धर्मध्यान पीत पद्म शुक्ल इन तीन शुभ लक्ष्याओं से उत्पन्न होता है, स्वर्ग के सुख प्रदान करता है, अर्थात् स्वर्गका कारण है अत्यंत उत्तम है तथा अनुक्रमसे मोक्षपदको देनेवाला है। इसप्रकार धर्मध्यानका स्वरूप कहा ॥४६॥

अब आगे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं उसमें भी पहले शुक्ल ध्यानके भेद कहते हैं।

शुक्लध्यानमत्तश्चतुर्विधमिदं प्रोक्तं वितर्कौ पृथ-
कवैकत्वानुगतावुभावपि सर्वाचारेतरौ स्तः क्रमात् ।
कार्यस्थितिशयेन जातपरमाह्वानं तु सूक्ष्मक्रियं
ध्यानं ह्यप्रतिपाति तादृशसमुच्छिन्नक्रियं चेत्यपि ॥४७॥

शुक्लध्यानके चार भेद हैं। इनमें पहला शुक्लध्यान वितर्क सहित है पृथक्त्व सहित है और विचार सहित है। दूसरा शुक्लध्यान वितर्क सहित है एकत्व सहित है और विचार सहित है, अर्थात् शुक्लध्यानका पहला भेद पृथक्त्ववितर्क सर्वाचार है और दूसरा भेद एकत्ववितर्क अर्वाचार है। श्रुतज्ञानको वितर्क कहते हैं सब योगोंसे होनेवालेको पृथक्त्व कहते हैं और संक्रमणको त्री-चार कहते हैं जो सब योगोंसे हो श्रुतज्ञान सहित हो और जिसमें अर्थ व्यंजन योगोंकी सक्रांति हो उसको पृथक्त्व वितर्क विचार कहते हैं। जो किसी एक योगसे हो श्रुतज्ञान सहित हो और अर्थ व्यंजन योगोंकी संक्रांतिसे रहित हो उसको एकत्व वितर्क अविचार कहते हैं। इसप्रकार

एकत्वेन न पर्यायान्तरतया जातो वितर्कस्य य-
द्यो वीचार इहैकवस्तुनि वचस्येकत्र योगेऽपि च ।
नार्थव्यंजनयोगजालवलनं तत्सार्थानामेत्यदो
ध्यानं धातिविघातजातपरमाहन्त्यं द्वितीयं मतम् ॥४९॥

दूसरे शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितर्क अर्वाचार है । यह ध्यान एकत्वरूप से अथवा पर्या-
यांतर रूपसे उत्पन्न होता है किसी एकही गुण वा पर्याय वा द्रव्यका चितवन करता है इस-
लिये इसका नाम एकत्व है । तथा श्रुतज्ञानके होता है इसलिये इसको वितर्क सहित
कहते हैं । यह शुक्लध्यान एक ही पदार्थ में होता है एक ही वचनमें होता है और एक ही
योगसे होता है । समें अर्थ, व्यंजन और योग संचार नहीं होता इसलिये इसको अवीचार कह-
ते हैं अतएव इसका जो एकत्ववितर्कअर्वाचार नाम है वह सार्थक है । इस ध्यान के कारण
धातिया कर्मोंका नाश होजाता है और धातिया कर्मों के नाश होनेसे अरहत अवस्थाकी अनंत चतु-
ष्टय, गंधकुटी, समवसरण आदि अंतरंग बहिर्ग अनेक विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं । इसप्रकार
यह दूसरा शुक्लध्यान सर्वोत्कृष्ट ध्यान है । ॥४९॥

आगे इन दोनों ध्यानोंका विशेष वर्णन करते हैं ।

शुक्लेऽभ्यन्तरबाह्यकारणगणो न्यक्षं च तल्लक्षणं
धर्म्ये वा प्रथमं क्षयोपशमयोर्मोहस्य हेतुर्द्वयोः ।
श्रेण्योर्मोक्षविनाकदं विलयदृद्धातित्रयस्यापरं
वर्यं क्षीणकषाय एव यमलं तच्छुक्ललेश्योद्भवम् ॥५०॥

इस पहले शुक्लध्यानमें अंतरंग और बाह्य कारण सामग्रीका समूह इन्द्रियातीत है । जिस-
प्रकार धर्म्यध्यानके लक्षण कहे गये हैं उसीप्रकार इस शुक्लध्यानका लक्षण भी उपशमश्रेणी

शुद्धध्यानके दो तो ये भेद हैं । शुक्लध्यानके तीसरे भेदका नाम सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति है । जिस में अत्यंत सूक्ष्म क्रिया हो और छूटनेवाला न हो उसको सूक्ष्मीक्रियाप्रतिपत्ति कहते हैं । यह ध्यान अतिशय कार्यको करता है इस लिये इस ध्यानका नाम परम वा सर्वोत्कृष्ट है । तथा इसी प्रकार शुक्लध्यानके चौथे भेदकी संज्ञा भी सर्वोत्कृष्ट है वह समस्त कर्मोंकी नाश करनेरूप सर्वोत्तम अतिशय कार्य को करती है इस लिये इसकी परमोत्तम संज्ञा है इसमें सूक्ष्म क्रिया भी नहीं होती केवल शुद्ध आत्मा शुद्धात्मस्वरूपमें तन्मय हो जाता है इस लिये इस चौथे शुक्लध्यानका नाम समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपत्ति है । इसप्रकार पृथक्त्ववितर्कविचार, एकत्ववितर्कविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति और समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपत्ति ये चार शुक्लध्यानक भेद हैं ॥७७॥

आगे पहले शुद्धध्यानका स्वरूप व्युत्पत्तिपूर्वक कहते हैं ।

आद्यं शुद्धमनेकधा स्वविषये वृत्त्या पृथक्त्वेन यत्
सर्वद्रव्यगतश्रुतस्य परमस्यास्मिन् वितर्कस्य यः ।
संचारोऽर्थवचस्त्रियोगगहने वीचार एषो भवे-
द्धानं सार्थकनामधाम तदिदं स्यादिष्टसंपत्प्रदम् ॥७८॥

यह पहला शुक्लध्यान अपने ध्यान करने योग्य विषयों में पृथक् पृथक् रूपसे परिवर्तन करता रहता है इसलिये यह अनेक प्रकार का कहा जाता है । यह शुक्लध्यान समस्त द्रव्योंको जानेनवाले श्रुतज्ञानोंके होता है । इस लिये यह सवितर्क कहलाता है । तथा इसमें अर्थ वचन और योगोंका संचार होता रहता है इसलिये यह सवीचार कहलाता है । इसप्रकार पृथक्त्ववितर्क और वीचार सहित होनेसे इसको पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान कहते हैं । इसका यह नाम ऊपर लिखे अनुसार सार्थक है । यह शुक्लध्यान अनेक इष्ट संपदाओंको देनेवाला है ॥७८॥

आगे दूसरे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

अथवा क्षपकश्रेणी इन दोनों श्रेणियोंमें मोहनीय कर्मका उपशम करना वा क्षय करना है । उपशम श्रेणीमें मोहनीय कर्मका उपशम करता जाता है और क्षपकश्रेणीमें मोहनीय कर्मका क्षय करता जाता है । यह पहला शुक्लध्यान मोक्षका परंपरा कारण है और स्वर्गका साक्षात् कारण है । दूसरा शुक्लध्यान उससे उत्तम है और ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अतराय इन तीनों धातिया क्रमोंके नाश करनेका कारण है । यह दूसरा शुक्लध्यान क्षीण कपायवाले वारहवें गुणस्थानवर्ती मुनियोंके ही होता है । पहला तथा दूसरा ये दोनों ही शुक्लध्यान शुक्ल लेश्यासे उत्पन्न होते हैं ॥५०॥

ध्यानं चिन्तनमेकवस्तुनि कियत्कालं मतं तच्छरत-

ज्ञानं स्वावरणक्षयोपशमजं ध्यानोपचारस्ततः ।

शश्वद्विध्यानिरन्तरावृतिहतिप्रत्यक्षवोधेऽहति

कर्मस्थित्यनुभागघातगलनाद्यर्थस्य तत्रेक्षणात् ॥ ५१ ॥

यह दूसरा शुक्लध्यान किसी एक ही पदार्थका चिंतवन करता है । इसका चिंतवन अंतर्ग्रहण ही होता है । श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ जो श्रुतज्ञान है, तद्रूप यह शुक्लध्यान होता है । तीसरा शुक्लध्यान उपचारसे ध्यान कहलाता है । उसमें कुछ चिंतवन नहीं है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके अत्यंत क्षय हो जानेके कारण जिनके पूर्ण और सकल प्रत्यक्ष केवलज्ञान हो गया है ऐसे अरहंत भगवान्के यह तीसरा शुक्लध्यान होता है । उन अरहंत भगवान्के कर्मोंकी स्थिति और अनुभाग नष्ट होता है यह सब ध्यानका कार्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है इसलिये अनुमानसे यह सिद्ध हो जाता है कि उनके ध्यान है और वह तीसरा शुक्लध्यान है । क्योंकि ध्यानकेविना कर्म नष्ट होते ही नहीं है और अरहंतके कर्म नष्ट होते है इसलिये उनके ध्यान उपचारसे मानना पड़ता है ॥५१॥

आगे इसी सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामके तीसरे शुक्लध्यानका स्वरूप कहते हैं ।

सूक्ष्मा कृष्टिगता क्रियेति तनुगो योगोऽत्र सूक्ष्मक्रियं
ध्यानं ह्यप्रतिपात्यनश्वरमिदं नामाऽस्य तत्सार्थकम् ।
तत्रात्युद्यतराघघातनसमुद्घातक्रियाऽनन्तरं
योगिन्यर्हति जीविते समुद्भूदन्तमुद्भूते स्थिते ॥५२॥

इस तीसरे शुक्लध्यानका नाम सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति है । इसमें समस्त क्रियाएँ अत्यंत सूक्ष्म हो जाती हैं तथा योग भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है । इसलिये इस ध्यानको सूक्ष्मक्रिय ध्यान कहते हैं । तथा यह ध्यान अग्निश्वर है नष्ट नहीं होता इसलिये इस ध्यानको अग्निश्वर ध्यान कहते हैं । इसप्रकार सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति यह इस ध्यानका अरहंत नाम सार्थक है । यह शुक्लध्यान सयोगी नाम के तेरहवें गुणस्थानमें होता है । जब भगवान् अरहंत देवकी आयु अंतमुद्घूर्त रह जाती है तब यह शुक्लध्यान होता है । अपूर्व और प्रशस्त ऐसे उस अधिका तिया कर्मोंकी स्थिति अनुभाग आदि यदि आयु कर्मकी स्थिति से अधिक हों तो उस अधिक स्थिति अनुभाग को आयुके समान करने के लिये जो अरहंत भगवान् दंड कपाट पत्तर और पूर्णरूप समुद्घात करते हैं उस समय यह शुक्लध्यान होता है ॥५२॥

योगोऽस्मिन्प्रहतो बभूव हि समुच्छिन्नक्रियं सुस्थितं

ध्यानं ह्यप्रतिपाति तेन तद्भूदन्वर्थनामास्पदम् ।

लेश्यातीतमयोगकेवलजिने शुक्लं चतुर्थं वरं

निर्मूलप्रविलीनसंसृतिगदं स्वात्मोपलब्धिप्रदम् ॥५३॥

चौथा शुक्लध्यान चौदहवें गुणस्थानमें अयोग केवली भगवान्के होता है । इसमें योग सब नष्ट हो जाते हैं इसीलिये इस ध्यानका नाम समुच्छिन्न क्रिया है । यह ध्यान अत्यंत

स्थिर रहता है, तथा यह ध्यान नष्ट नहीं होता-अविनश्वर है इसीलिये इसको अप्रतिपाती कहते हैं, अतएव इसका सञ्चिन्त्रक्रियाप्रतिपाती नाम सार्थक है। यह चौथा शुक्लध्यान विना किसी लेश्याके होता है। यह ध्यान सर्व श्रेष्ठ है इसमें जन्ममरणरूप ससार रोग मूल सहित नष्ट हो जाता है और आत्माके शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है। ॥ ५३ ॥ इसप्रकार चारों ध्यानोका निरूपण किया।

अब आगे आराधनाओंको आराधन करनेवाला कैसा होना

चाहिये सो कहते हैं।

संस्कारातिशयः प्रसन्नहृदयस्त्यागी क्षमी प्रोद्यमी
प्रव्यक्तस्वपरास्थितिः शुभवचोरत्नावलीराजितः
शूरः शीलपरो गुणास्थिररुचिर्भव्योऽभिमानी परं
सार्ध्वी साधयति स्वभावसुभगामाराधनां नायिकाम् ॥५४॥

जो भव्य हो, जिसके संस्कारोंका अतिशय प्राप्त हो, जिसका हृदय पवित्र हो, जो समस्त परिग्रहोंका त्यागी हो, क्षमा धारण करनेवाला हो, अच्छा उद्यमी हो, अपनी तथा अन्य सबकी परिस्थितिको प्रत्यक्ष जाननेवाला हो, जिसके बचन सुंदर हों, जो रत्नत्रयसे सुशोभित हो, जो शूवीर हो, शील पालन करनेमें तत्पर हो, मूलगुण और उत्तर गुणोंमें निश्चल रुचि वा श्रद्धा करनेवाला हो और जो अपनी प्रतिज्ञाओंका अभिमान रखता हो, की हुई प्रतिज्ञाओंसे कभी चलायमान न हो, ऐसे उत्तम मुनि स्वभावसे ही सुंदर सर्वश्रेष्ठ और सबमें मुख्य ऐसी उत्तम आराधनाओंको आराधन करते हैं ॥ ५४

आगे आराधनाकी विधि बतलाते हैं।

शेषेऽल्पे निजजीवने जनहितं देशं महीशान्वितं
नानाजैनजनास्पदं सुखपदं सत्संगिनां योगिनाम्।

संप्राप्यात्ममनोगतं बहुमतं सम्यङ्निवेद्य स्थितः
सूरिभ्यः सकलैश्च तैः सुविदितः संधान्वितैः स्वीकृतः ॥५५॥

जब अपनी आयु थोड़ी रह जाय तब उस आराधना करनेवालेको किसी ऐसे देशमें पहुंचना चाहिये जिसमें सब लोगोंका कल्याण हो सकता हो, जिसमें श्रेष्ठ राजा शासन करता हो, जिसमें जनधारण करनेवाले अनेक जन निवास करते हों जो उत्तम संघको साथ रखनेवाले मुनियोंके लिये सुख देनेवाला हो। ऐसे किसी देशमें जाकर किसी संघमें पहुंचना चाहिये। उस संघके नायक आचार्यके समीप बैठकर उनसे सबको मान्य ऐसा अपने मनका अभिप्राय प्रगट करना चाहिये। उस संघमें रहनेवाले समस्त लोगोंको मालूम हो जाना चाहिये और सबकी स्वीकारता मिल जानी चाहिये। इतनी सामग्री मिलनेपर वह आराधक आराधना करता है ॥५५॥

आगे इसकी और भी विधि कहते हैं।

आचार्यैः परिचर्यथाऽऽहितहितैः सद्ब्रूयन्पंचाशता
द्वाम्यां वाऽतिजघन्यतः परिवृतः प्रीत्योत्तमार्थार्थ्यतः।
आलोच्योऽऽत्मकृतं कृती त्रिकरणैर्दोषं विशुद्धाशयः
श्रुत्वातः प्रवरं प्रतिक्रमणमप्यारुह्य सत्संस्तरम् ॥५६॥
प्राज्ञोऽसौ क्रमशोऽशनं परिहरन्नेकैकमास्वाद्य तत्
सम्यग्दर्शितमिष्टमिष्टमसकृत्कांक्षाक्षयार्थं बुधैः।
हित्वाऽतास्त्रिविधाशनं धृतिकरं किं स्तोकिमेतन्मया
मुक्तात्पूर्वमनेकमेरुमहतो मे तृप्तिकस्येत्यतः ॥५७॥

त्यक्त्वास्तः कुशलः क्रमेण विविधं धीरः समाध्यासये
पानं सिक्थयुतं विलेपि सरसं निःस्नेहमच्छं पयः ।
किं वृषिर्भवतीयतो भवभवे पीतादजातेत्यतो
नानानीरधिनीरतोऽतिमहतो मे कर्मधर्मात्तिनः ॥ ५८ ॥
ज्ञाताऽऽस्वादसमस्तवस्तुभिरलं बाह्यैरसौरैः परं
जैनेन्द्रं वचनामृतं जननमृत्यातंकनाशीति तत् ।
धृत्वा पंचगुरुन्मनस्यविवलं तन्मंत्रमुच्चारयन्
धर्म्यं शुक्लमपि प्रकृष्टफलदं ध्यायंस्तनुं व्युत्सजेत् ॥ ५९ ॥

(चतुष्कम्)

जो आचार्य दूसरोंकी सेवा, परिचर्या, वैयावृत्य आदि करनेमें ही अपना हित समझते हैं ऐसे अधिकसे अधिक अडतार्लिस आचार्य हों अथवा कमसे कम दो आचार्य (नियर्पाकाचार्य—आराधना करनेमें तत्पर रहनेवाले) हों, उनके आर्धान रहकर बड़े भ्रमसे उत्तम सन्यासरूप आराधनाको धारण करनेकी इच्छा रखते हुए उन कृती मुनिराजको शुद्ध हृदयसे मन, वचन, काय इन तीनों योगोंके द्वारा अपने किये हुए समस्त दोषोंकी—समस्त पापोंकी आलोचना करनी चाहिये अर्थात् आचार्यसे अपने समस्त दोष निवेदन करने चाहिये । फिर उत्तम प्रतिक्रमण सुनना चाहिये और फिर उन आराधना करनेवाले मुनिराजको उत्तम सांथेपर विराजमान होना चाहिये । फिर उन बुद्धिमान आराधकको अनुक्रमसे भोजनका त्याग करना चाहिये । उसके त्याग करनेकी विधि यह है कि भोजन करनेमें उसकी वार वार इच्छा न हो इसके लिये जो जो इष्ट भोजन हैं वे सब उसको दिखाने चाहिये और उसकी इच्छा हो तो खानेके लिये भी कहना चाहिये तथा साथमें उसको समझना भी चाहिये । उसको समझलेना भी चाहिये कि मैंने पहले अनंत जन्मोंमें मेरुपर्वतसे भी

अधिक अनेक भोजन किये हैं परतु मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई फिर क्या इस थोड़ेसे भोजनसे मुझे तृप्ति हो सकती है ? अर्थात् कभी नहीं । इसप्रकार विद्वानों के द्वारा सम-ज्ञ लेनेपर उसे पीने योग्य पेय पदार्थोंको छोड़कर वाक्रीके तीनों प्रकार के भोजनोंका त्याग करना चाहिये तदनंतर उस थीर, नीर और बुद्धिमान् आराधक को समाधिभरण धारण करने के लिये अनुक्रमसे मांड, लेप करने योग्य चासनी आदि रस, चिकनाई रहित पतले पदार्थ और स्वच्छ जल इन अनेक प्रकार के पेय पदार्थोंका भी त्याग कर देना चाहिये । उनके त्याग करते समय त्रिचार करना चाहिये कि मैं कर्मरूपी उष्णतासे अत्यंत दुःखी हू उस कर्मरूपी उष्णताको दूर करने के लिये मैंने प्रत्येक भवमें अनेक समुद्रोंके जलसे भी अधिक और बहुत अधिक जल पीया तथापि मुझे तृप्ति नहीं हुई-मेरी वह कर्म जनित वेदना नष्ट नहीं हुई, फिर क्या इन थोड़ेसे पेय पदार्थोंसे मुझे तृप्ति हो सकती है ? कभी नहीं । ऐसा समझकर उस आराधकको समस्त पेय पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिये । तदनंतर उसे चिंतवन करना चाहिये । कि मैंने इन समस्त पदार्थोंका स्वाद जान लिया है । ये संसारके समस्त बाह्य पदार्थ असार हैं इनमें कुछ सार नहीं है अतएव इनसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है इनको तो दूरसे ही छोड़ देना अच्छा है । संसारमें एक जिनेंद्र देवके ही वचनरूपी अपृत ऐसे हैं जो जन्म मरणरूपी रोगको नाश करनेवाले हैं यही चिंतवन कर उस आराधकको “ णमो अरहताणं ” इत्यादि णमोकार मंत्रका उच्चारण करना चाहिये । पंच परमेष्ठियोंके वाचक ध्यान वा शुद्धध्यानको धारण करते हुए और धर्मध्यान वा शुद्धध्यान धारण करते हुये अपने णमोकार मंत्रका उच्चारण करते हुये और धर्मध्यान वा शुद्धध्यान धारण करते हुये अपने शरीरको त्याग कर देना चाहिये ॥ ५६-५९ ॥

दैवैस्तिर्यगचेतनैश्च मनुजैः प्राप्नोपसर्गस्तदा

त्यक्त्वाऽऽहारशरीरसंगमखिलं वाधाऽविरामावाधि ।

सावद्यं सकलं च निर्मलमना ध्याने प्रशस्ते स्थित-
स्तिष्ठत्पंचगुरूनभिमत्फलप्राप्तयभ्युपायानपि ॥६०॥

यदि किसी मुनिके ऊपर देव वा तिर्थच द्वारा किया हुआ उपसर्ग आजाय वा विजली मेघ आदि अचेतन पदार्थोंके द्वारा किया हुआ उपसर्ग आजाय अथवा मनुष्योंके द्वारा किया हुआ उपसर्ग आजाय तो उससमय जबतक वह उपसर्ग दूर न हो तबतक के लिये उनको सब प्रकारके आहारका त्याग करना चाहिये, सब प्रकारके परिग्रहका त्याग कर देना चाहिये, शरीरसे ममत्वका त्याग कर देना चाहिये, और समस्त पापोंका त्याग कर देना चाहिये। इन सब-ध्यानोंमें लीन हो जाना चाहिये और अपनी इच्छानुसार फल देनेवाले—मोक्षफलकी प्राप्ति करानेवाले ऐसे पंच परमेष्ठियोंका स्मरण करते हुए विराजमान रहना चाहिये। ॥६०॥

इंगिन्यां चान्यसंपादितहितविरतौ वर्णितो योऽत्र भक्त-
प्रत्याख्याने क्रमोऽसौ निरतिशयमृतौ स्वोपकारप्रवृत्तौ ।
ज्ञेयः प्रायोपगत्यां स्वपरहितकृत्यत्क्वांच्छाप्रवृत्तौ

ताभिः ससाष्टजन्मस्वगतदुरिता मोक्षलक्ष्मीं लभन्ते ॥६१॥

समाधिमरण तीन प्रकार है। इगिनीमरण, भक्तप्रत्याख्यानमरण, और प्रायोपगमनसन्ध्यास । इगिनीसन्ध्यासमें अन्यके द्वारा की हुई वैवाचित्तिसे विरक्त रहता है अर्थात् अन्य किसीसे वैवा- दृत्य वा सेवा शुरूवा नहीं करता। अतिशय रहित भक्तप्रत्याख्यान मरणमें अपनी वैवाचित्त्य अपने आपसे करता है और अन्य लोगोंसे भी करता है। दोनों प्रकारके वैवाचित्त्यमें उसकी प्रवृत्ति होती है। तथा तीसरे प्रायोपगमन संन्यासमें न तो स्वयं अपने आप वैवाचित्त्य करता है और न

दूसरेसे कराता है। उसके वैयावृत्य करने कराने मात्रकी इच्छाका भी त्याग हो जाता है। इस-
प्रकार जो इन तीनों प्रकार के संन्यासोंमेंसे कोई भी एक संन्यास धारण करते हैं वे सात आठ
भ्रममें समस्त पापोंसे रहित ऐसी मोक्षलमीको अवश्य प्राप्त होते हैं ॥६१॥

दीक्षामादाय शिक्षामथ गणधरतां रक्षणार्थं गणस्य
संस्कारं स्वस्य भावैः शमदमविभैवयोऽत्र सहेखनां च ।
क्रोधादीनां विधाय प्रथितपृथुयशाः साधयेदुत्तमार्थं

सः स्यात्सद्भ्यस्योत्पलनिकरमुदे मेघचन्द्रो मुनीन्द्रः ॥६२॥

जो मुनि श्रीजैनेश्वरी दीक्षा धारण कर समाचरनीति के द्वारा समस्त शिक्षाओंको ग्रहण करते
हैं, फिर सधकी रक्षा करने के लिये गणधरपद वा आचार्य पद को स्वीकार करते हैं, अपने शुद्ध
परिणामों से आत्माका शुद्ध संस्कार करते हैं, शांत परिणामोंको धारण करना तथा इंद्रियोंको दमन
करना आदि आत्म जन्य विभूतियों से क्रोधादिक समस्त कषायोंकी सहेखना करते हैं समस्त कषा-
योंको कृप करते हैं और इसप्रकार अपने वडे भारी यशको संसारभरमें फैलाकर मोक्षरूप सर्वोत्तम
पुरुषार्थ को सिद्ध कर लेते हैं वे श्रेष्ठ भव्यरूपी धान्य और कमलों के समूहको प्रफुल्लित कर-
ने के लिये मुनिराज मेघचन्द्र के समान सुशोभित होते हैं। जिसप्रकार मेघोंकी वर्षासे धान्य
बढ़ते हैं और चन्द्रमाके उदयसे रात्रि विकासी कमल खिलते हैं उसी प्रकार सहेखना वा समाधि-
मरण धारण करनेवाले मुनिराजोंसे भी इस संसारके समस्त भव्य जीव बढ़ते हैं और प्रफुल्लित होते
हैं। इस आचारसारनामके महाग्रन्थके मूलकर्ता श्री आचार्य वीरनंदि सिद्धांतचक्रवर्ती हैं।
उन्के गुरु वा पिताका नाम श्री आचार्य मेघचन्द्र है। आचार्य ने अपने गुरुका स्मरण करने वा
उनकी महिमा प्रगट करने के लिए ही इस श्लोकमें ऐसा श्लेषालंकारसे परिपूर्ण उपमांकार दिया
है जिससे उपमा भी ठीक बैठ जाय और अपने गुरुका नाम भी आजाय। इससे यह भी

सिद्ध होता है कि जित्कृत्कार गुरुराज मेघचंद्रने समाधिभरण धारणकर भव्य जीवोंको आल्हादित किया है उसीप्रकार समाधिभरण धारण करनेवाले सुनिराज भव्य जीवोंको सदा आल्हादित करते रहते हैं । ॥ ६२ ॥

आगे अध्यायके अंतमें श्री श्रेयांसनाथकी स्तुति करते हैं ।

श्रेयोनाथ ! सरस्वतीश्वरतया रत्नाकरत्वेन तु
गांभीर्येण वरेण निर्मलतया वार्द्धिः समोस्तु त्वया ।
किं वंध्या जलधेः सदा प्रमुदितत्रैलोक्यसंसेव्यता
लक्ष्मीश्राक्षयसंगमाऽस्ति परमा मूर्तिर्मनोहारिता ॥ ६३ ॥

हे भगवान् श्रेयांसनाथ ! यद्यपि आपभी सरस्वतीके स्वामी है दिव्यध्वनिरूपी सरस्वतीके नायक है और समुद्र भी सरस्वती—नदीका स्वामी है । आपभी सम्यग्दर्शन आदि अनेक रत्नोंकी खानि हो—अनेक रत्न आपमें भरे हुए है वसीप्रकार समुद्र भी अनेक रत्नोंकी खानि है—उसमें भी बहुतेसे रत्न भरे हैं, आपभी गंभीर है, समुद्र भी गंभीर है, आपभी उत्तम हैं समुद्र भी उत्तम है, तथा आपभी अत्यंत निर्मल वा शुद्ध है समुद्र भी अत्यंत निर्मल और शुद्ध है । इन साधारण बातोंमें यद्यपि समुद्र आपकी समानता धारण करता है । तथापि सबके द्वारा वंदना करने योग्य, सदा प्रसन्न रहनेवाली, तीनों लोकोंके द्वारा सेवा करने योग्य और सदा अक्षय रहनेवाली ऐसी मोक्षरूपी अपूर्व लक्ष्मी क्या समुद्रके है ? अथवा आपके समान परम मनोहरता और आपके समान परम शांत मूर्ति समुद्रके है ? अर्थात् नहीं ।

भावार्थ— यद्यपि कुछ अंशोंमें समुद्र आपकी समानता रखता है तथापि आपके समान मनोहरता, परम शांत मूर्ति और मोक्षरूप अक्षय लक्ष्मी समुद्रके न है और न हो सकती है । अतएव समुद्र किसी भी प्रकारसे आपके समान नहीं हो सकता । ऐसे हे श्रेयांसनाथ ! मैं आपकी सदा स्तुति करता हूँ । ॥ ६३ ॥

इसप्रकार श्री वीरनंदि सिद्धातचक्रवर्ति विरचित
श्री आचारसार नामके शास्त्रकी, चावली [आगरा]
निवासी देहली प्रवासी ' धर्मरत्न ' पं. लालाराम

गाल्सी द्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषा

टीकामें ध्यानके स्वरूपका वर्णन कर-

नेवाला यह दशवा अधिकार

समाप्त हुवा.

अथैकदशोऽधिकारः ॥११॥

श्रियं ममैनास्तिमिक्षयोज्ज्वलां
सन्मार्गः श्रीविमलः क्रियात्सदा ।
जिनो निजानंतवरैशुणोत्करै-
र्विराजमानो जनताञ्जभास्करः ॥ १ ॥

जो भगवान् श्री विमलनाथ स्वामी सूर्यके समान हैं। जिसप्रकार सूर्य कमलोंको प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार जो मनुष्यके समूहरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करते हैं, जिसप्रकार सूर्य अनेक किरणोंसे सुशोभित है उसी प्रकार जो भगवान् अपने अन्त उत्तम गुणोंके समूहसे सुशोभित हैं, सूर्य जिसप्रकार श्रेष्ठ आकाश मार्गसे गमन करता है उसी प्रकार जो भगवान् श्रेष्ठ मोक्षमार्गसे गमन करते हैं और सूर्य जिसप्रकार निर्मल है उसप्रकार जो भगवान् समस्त दोषोंसे रहित निर्मल हैं। इसप्रकार सूर्य के समान भगवान् विमलनाथ तेरहवें तीर्थकर मुखे पाप-रूपी अंधकारके नाश होनेसे प्राप्त होनेवाली सर्वोत्तम मोक्षरूपी लक्ष्मीको सदा प्रदान करते रहे ॥१॥

जीवस्य कर्मणो भेदवेदानायेदमुच्यते ।

संक्षेपेणान्नसंज्ञस्यै जीवकर्मप्ररूपणम् ॥ २ ॥

आगे जीव और कर्मों के भेदोंको जानने के लिये अज्ञानकार जीवोंको अत्यंत संक्षेपसे जीव और कर्मोंके संबन्धको कहनेवाला जीवकर्म प्ररूपणनामका अधिकार कहते हैं ॥२॥

जीवो गुणोऽस्य पर्याप्तिः प्राणः संज्ञा तु मार्गणाः ।

चतुर्दशोपयोगश्चेत्याद्यं विंशतिभेदगम् ॥ ३ ॥

जीवसमास, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा, और उपयोगके भेदसे बीस प्ररूपणा कही जाती है ॥३॥

आगे क्रमसे इन्हीं बीस प्ररूपणाओंका वर्णन करते हैं। उसमें भी

सबसे पहले जीवसमास बतलाते हैं।

त्रसादीनां चतुर्थगुणेष्वविरुद्धोदयान्वितान् ।

जातिकर्मोदयान्वितान् जातिवसमासाः स्युश्चतुर्दश ॥ ४ ॥

त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्तक अपर्याप्तक और प्रत्येक साधारण ये चार युग्म चा चार जोड़े कहलाते हैं । इन त्रसदिकों के चारों जोड़ोंमें से अतिरुद्ध उदय होनेके साथ एकैन्द्रिय आदि जाति कर्मोंके उदय होनेसे चौदह जीवसमाप्त हो जाते हैं ।

भावार्थ— एकैन्द्रिय, दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचन्द्रिय जीवोंके ही बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक अपर्याप्तक, सैनी असैनी और त्रस, स्थावर के अतिरुद्धताके साथ उदय होनेसे चौदह भेद हो जाते हैं ।

आगे उन्हीं चौदह भेदोंको दिखलाते हैं ।

त एते स्थूलसूक्ष्मकाक्षद्वित्रिचतुरिन्द्रियाः ।

संश्रयसंश्रयगिपंचाक्षपर्याप्तिसंज्ञकाः ॥ ५ ॥

संग्रहीतविशेषद्विसामान्यत्वादितीरिताः ।

नैगमाश्रयणादेवमन्यत्रापि निरूपयेत् ॥ ६ ॥ (युग्मम्)

एकैन्द्रियसूक्ष्म, एकैन्द्रियस्थूल, दोइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असैनीपंचेन्द्रिय, और सैनी पंचेन्द्रिय ये सात भेद होते हैं ये सातोंही पर्याप्तक होते हैं और सातोंही अपर्याप्तक होते हैं । इसप्रकार चौदह भेद होजाते हैं । उनके क्रमसे नाम ये हैं । एकैन्द्रियसूक्ष्मअपर्याप्तक १ एकैन्द्रियसूक्ष्मपर्याप्तक, २ एकैन्द्रियस्थूलअपर्याप्तक, ३ एकैन्द्रियस्थूलपर्याप्तक, ४ दोइन्द्रिय, अपर्याप्तक ५ दोइन्द्रियपर्याप्तक, ६ तेइन्द्रियअपर्याप्तक, ७ तेइन्द्रियपर्याप्तक, ८ चौ इन्द्रिय अपर्याप्तक ९ चौइन्द्रियपर्याप्तक, १० असैनी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तक ११ असैनी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक १२ सैनीपंचेन्द्रियअपर्याप्तक १३ और सैनी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक १४ ऐसे चौदह भेद होते हैं ॥५॥

ये जो उपर चौदह भेद बतलाये हैं सो तिर्यक्सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्यके विशेष भेदोंको लेकर ही वर्णन किये हैं । यदि नैगम नयके आश्रयसे इनके भेद किये जायं तो और

भी अनेक भेद होते हैं उन सबका यथायोग्य रीतिसे निरूपण कर लेना चाहिये । जैसे ५७ वा ९८ जीवसामास होते हैं ॥६॥

आगे योनियोंके भेद कहते हैं ।

सचित्ताऽचित्तमिश्रोष्णा शीता मिश्रा च संवृता ।

विवृतेत्यांगिनामष्टौ स्युः सम्मूर्च्छनयोनयः ॥७॥

सम्मूर्च्छन जीवोंकी सञ्चित, अचित्त, सचित्ताचित्त, उष्ण, शीत, शीतोष्ण, संवृत, विवृत आठ योनियां हैं । इन आठ प्रकारकी योनियोंसे सम्मूर्च्छन जीव उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ ये

सचित्ताचित्तयोर्मिश्रा संवृतेतरयोरपि ।

शीतोष्णमिश्राः पंचैवं जीवानां गर्भयोनयः ॥८॥

गर्भज जीव सचित्ताचित्त, संवृतविवृत, शीत, उष्ण और शीतोष्ण इन पांचप्रकारकी योनियोंसे उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥

उपपादयोनयः स्युः शीतोष्णाचित्तसंवृताः ।

संवृतैकेन्द्रियेऽन्येषु विवृतोष्णा त्वभिकारिके ॥९॥

औपपादिक जीव अर्थात् देव और नारकी जीव शीत, उष्ण, आचित्त और संवृत इन चार योनियोंसे उत्पन्न होते हैं । एकेन्द्रिय जीवोंकी संवृत योनि है, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय सम्मूर्च्छन जीवोंके विवृत योनि हैं अथिकारिक जीवोंके उष्ण योनि है ॥ ९ ॥

जराबंजजपोताः स्युर्गर्भेऽप्येवोपपादिकाः ।

नाकिनो नारकाश्चान्ये स्युः सम्मूर्च्छनयोनयः ॥ १० ॥

जरायुज, अंडज, और पोत जीव गर्भसे ही उत्पन्न होते हैं । जिनके ऊपर जरा आती है उनको जरायुज कहते हैं । अंडोंसे उत्पन्न होनेवाले अंडज हैं और जिनपर जरा न हो तथा जो

पैदा होते ही भाग निकलें ऐसे हरिण सिंह आदि पोत कहलाते हैं । ये सब गर्भसे ही उत्पन्न होते हैं । देव नारकी उपपाद जन्मसे उत्पन्न होते हैं । देव और नारकियोंके उत्पन्न होनेका स्थान विशेष होता है वहीं पर की पुद्गल वर्णणाएं शरीररूप परिणत हो जाती है । इसको उपपाद जन्म कहते हैं । गर्भसे उत्पन्न होनेवाले और उपपादसे उत्पन्न होनेवाले जीवोंको छोडकर बाकीके समस्त जीव सम्मूर्च्छनसे उत्पन्न होते हैं । जहां कहीं शरीरकी सामग्री प्राप्त होनेपर चारों ओरसे शरीर बन जाय उसको सम्मूर्च्छन कहते हैं ॥ १० ॥

आगे योनियोंके चौरासी लाख भेद बतलाते हैं ।

सर्वे सप्त निगोदद्वयोर्वीतोयाभिवायुषु ।
प्रत्येके दश योनीनां षडपिंडाद्विकलेन्द्रिये ॥११॥
पंचाक्षे नारके देवे चत्वारि तु चतुर्दश ।
नरे चतुरशीतिः स्युर्लक्षान्येवं विशेषतः ॥१२॥

नित्य निगोदकी सात लाख योनियां हैं, इतर निगोदकां सात लाख योनियां है, पृथ्वी कायिकजीवोंकी सात लाख है, अभिकायिक जीवोंकी सात लाख है, जलकायिक जीवोंकी सात लाख है, वायु कायिक जीवोंकी सात लाख है । प्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवोंकी दश लाख है । दोइन्द्रिय जीवोंकी दो लाख, तेइन्द्रिय जीवोंकी दो लाख, चौइन्द्रिय जीवोंकी दो लाख, पंचेन्द्रिय पशुओंकी चार लाख, नारकियोंकी चार लाख, देवोंके चार लाख, और मनुष्योंकी चौदह लाख योनियां है । इसप्रकार समस्त जीवोंकी मिलकर सब चौरासी लाख योनियां है ॥ ११—१२ ॥

आगे और भी योनियोंके भेद बतलाते हैं ।
न जन्म संखावर्त्तायां तीर्थशाश्रक्रिणो बलाः ।
कूर्मोन्नतायां स्युश्चान्ये वंशपत्राकृतौ परे ॥१३॥

योनियां तनि प्रकार हैं शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि । इनमेंसे शंखावर्त योनिमें गर्भ धारण होता ही नहीं है । तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि कूर्मोन्नत योनिसे उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सब जीव वंशपत्र योनिसे उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥

आगे नारकियोंकी अवगाहना बतलाते हैं ।

आदीन्द्रके त्रिहस्ताः स्युराद्युर्व्यामिन्तिमेन्द्रके ।

सप्तचापास्त्रिहस्ताश्च षडंगुल्यस्तनूच्छ्रयः ॥१४॥

द्वितीयाद्युर्वरान्तेन्द्रकेषु स्याद्विगुणः क्रमात् ।

नारकाणामयं हानिवृद्धी स्यातां परेषु तु ॥१५॥

नरककी सात पृथिवी हैं उसमें पहली पृथिवीके पहले पटलमें इन्द्रक विमानमें जो नारकी हैं उंचाई तीन हाथ है । तथा उसी पहली पृथ्वीके अतिम पटलके इन्द्रक विमानमें जो नारकी हैं उनके शरीरकी उंचाई सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल है । दूसरी पृथिवीके अतिम पटलके नारकियोंकी उंचाई इससे दूनी है और इसीप्रकार सातवीं पृथ्वीतक बराबर दूनी दूनी चली गई है अंतके नरकमें शरीरकी उंचाई पांचसौ धनुष है । इसप्रकार सब नरकोंमें शरीरकी उंचाई न्यूनाधिक है ॥ १४-१५ ॥

भावार्थ—पहली पृथ्वीमें १३ पटल हैं तसि लाख विल हैं शरीरकी उंचाई सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल है उत्कृष्ट आयु १ सागर जघन्य दश हजार वर्ष है दूसरी पृथ्वीमें ११ पटल हैं २५ लाख विल हैं, शरीरकी उंचाई १५ धनुष, २ हाथ १२ अंगुल है । उत्कृष्ट आयु ३ सागर जघन्य १ सागर है । तीसरी पृथ्वीमें ९ पटल हैं १५ लाख विल हैं, शरीरकी उंचाई ३१ धनुष १ हाथ है । उत्कृष्ट आयु ७ सागर जघन्य ३ सागर है । चौथी पृथ्वीमें ७ पटल हैं १० लाख विल हैं, शरीरकी उंचाई ६२ धनुष २ हाथ है, उत्कृष्ट आयु १० जघन्य ७ सागर है । पांचवीं पृथ्वीमें ५ पटल हैं

३ लाख विल हैं शरीरकी उंचाई १२५ धनुष है, उत्कृष्ट आयु १७ सागर जघन्य १० सागर है ।
छठी पृथ्वीमें ३ पटल हैं १९९९५ विल है । शरीरकी उंचाई २५० धनुष है, उत्कृष्ट आयु २२
सागर जघन्य १७ सागर हैं । सातवीं पृथ्वीमें एक पटल है ५ विल है शरीरकी उंचाई ५०० धनुष
है उत्कृष्ट आयु ३३ सागर जघन्य २२ सागर है ।

आगे शरीरकी अवगाहना कहते हैं ।

ऋज्व्या गत्या समुत्पन्नस्तृतीयसमयेऽवरः ।

देहः सूक्ष्मनिगोदस्य लब्धपर्याप्तिकस्य च ॥१६॥

जो जीव ऋजुगतिसे उत्पन्न हुआ है ऐसे सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तिक जीवके तिसरे सम-
यमें शरीरकी अवगाहना घनांगुलके पत्यका असख्यातवां भाग प्रमाण होती है । यही सबसे जघन्य
अवगाहना है । इसका कारण यह है कि उसका आकार पहले समयमें लंबाई लिये हुए चौकोर
रहता है दूसरे समयमें सम चौकोर रहता है और तिसरे समयमें गोल हो जाता है । गोल होनेसे
ही वह सबसे जघन्य वा छोटा हो जाता है ॥ १६ ॥

पत्याऽसंख्येयभागेन विभक्तं स्याद्घनांगुलम् ।

चतुर्द्विद्युतोऽप्यस्मादालापार्दीदृशो मतः ॥ १७ ॥

उस तिसरे समयकी अवगाहनाका प्रमाण पत्यके असख्यातवें भागमें विभक्त घनांगुल प्रमाण है
यद्यपि इसमें चारों प्रकार संख्यातभागद्वि, सख्यातगुणद्वि, असंख्यातभागद्वि, असंख्यातगुणद्वि ये
चारों प्रकारकी वृद्धि होती हैं । तथापि आलाप वा कथनकी अपेक्षा वह जीव घनांगुलके असंख्यातवें
भाग प्रमाण ही कहलाता है ॥ १७ ॥

लब्धनिर्वृत्यपर्याप्तपरिष्ववरो वरः

निर्वृत्यपूर्णेषु विशेषः केषुचिद्यथा ॥ १८ ॥

लब्ध्यपर्याप्तक, निर्वृत्यपर्याप्तक, और पर्याप्तक इन सबमें क्रमसे जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना सम-
झनी चाहिये । किंतु इन तीनोंमें जो कोई विशेष है वह इसप्रकार है ॥ १८ ॥

घनांगुलस्य संख्येयभागः स्यादवरः क्रमात् ।

पूर्णाद्वित्रिचतुःपंचाक्षाणां संख्यातसंगुणम् ॥१९॥

घनांगुलके संख्यातवै भाग तो द्वीन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना है । और वही जघन्य
अनुक्रमसे तेइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंके संख्यात संगुणी है ॥१९॥

अत्र आगे इनके स्वामी बतलाते हैं ।

तज्जघन्यमणुंधर्या कुंथावप्यवगाहनम् ।

स्यात्काणमक्षिकायां च सिक्थमस्ये यथाक्रमम् ॥२०॥

द्वीन्द्रिय जीवोंमें अणुधरीमें, तेइन्द्रिय जीवोंमें कुथुमें, चोइन्द्रिय जीवोंमें काणमक्षिकामें और
पंचेन्द्रिय जीवोंमें सिक्थमस्यमें क्रमसे जघन्य अवगाहना होती है ॥ २० ॥

वरं त्रिचतुद्वयक्षा प्रतिष्ठितैगमपूर्णके ।

पंचाक्षे च ततः पूर्णैऽर्माषां संख्यातसंगुणम् ॥ २१ ॥

तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, दोइन्द्रिय, प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्यति और पंचेन्द्रियपर्याप्तक इन सब
जीवोंमें उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । कमलकी अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन है
और वह केवल लंबाईकी अपेक्षासे है । द्वीन्द्रियकी वारह योजन, तेइन्द्रियकी तीन कोस, चतुरिन्द्रि-
यकी एक योजन, और पंचेन्द्रिय महामत्स्यकी अवगाहना एक हजार योजन है । यहाँपर इतना
और समझलेना चाहिये कि कमलकी लंबाईकी अपेक्षासे है और पंचेन्द्रिय पर्याप्तक महामत्स्यकी अव-
गाहना घन श्वेतकी अपेक्षासे है । इसलिये कमलकी अवगाहनासे महामत्स्यकी अवगाहना बड़ी है २१
आगे द्वीप समुद्रोंका वर्णन करते हैं ।

जंबूद्वीपः सुवृत्तोऽसौ मध्यलोकाऽतिमध्यगः ।
लक्षयोजनविस्तारस्ततः स्याद्व्रणार्णवः ॥२२॥
धातकीखंडद्वीपोऽतः स्यात्कालोदकवारिधिः ।
स्तः पुष्करवरौ द्वीपसागरो वारुणीवरौ ॥२३॥
तथा क्षीरघृतक्षौद्रवरनन्दीधरादयः ।
मध्ये प्रशस्तनामानोऽसंख्येयाः समनामकाः ॥२४॥

मध्यलोकमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं । सबके मध्यमें जंबूद्वीप है, वह जम्बू-
द्वीप गोल है, मध्यलोकके अत्यंत मध्यमें है और एक लाख योजन चौड़ा है । उसके चारों ओर
लवण समुद्र है उसको घेरे हुए धातकीद्वीप है । उसके चारों ओर कालोदधि समुद्र है । उसको
घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है । उसके चारों ओर पुष्करवर समुद्र है । उसके बाद वारुणीवर द्वीप है ।
फिर वारुणीवर समुद्र है । उसको घेरे हुए क्षीरवर द्वीप है फिर क्षीरवर सागर है । तदनंतर घृतवर
द्वीप है, घृतवर समुद्र है । उसको घेरे हुए क्षौद्रवर द्वीप है, उसके चारों ओर क्षौद्रवर समुद्र है ।
फिर नन्दीधर द्वीप है, नन्दीधर समुद्र है । इसप्रकार द्वीप और समुद्रोंके एकसे नाम है और इस
मध्यलोकमें असंख्यात द्वीप है और असंख्यात समुद्र है ॥ २२-२४ ॥

स्वयंभूरमणद्वीपसागरावन्तसंस्थितौ ।

सर्वे सार्द्धद्विकोद्धारसागरोपमसम्मिताः ॥२५॥

इन सब द्वीपसमुद्रोंके अंतमें जो द्वीप है उसका नाम स्वयंभूरमण द्वीप है और उसको घेरे
हुए जो सबसे अंतिम समुद्र है उसका नाम स्वयंभूरमण समुद्र है । बाईं उद्धार सागरमें जितने रोमोंकी
संख्या होती है उतनी संख्या इन द्वीप समुद्रोंकी है ॥ २५ ॥

जंबूद्वीपात्तु विष्कंभा द्विगुणद्विगुणाः क्रमात् ।

पूर्वं पूर्वं परिक्षिप्ता वलयकृतयोऽखिलाः ॥२६॥

पहले जंबूद्वीपकी चौड़ाई एक लाख योजन बता चुके हैं । इससे दूनी लवण समुद्रकी चौड़ाई है । उससे दूनी धातकीद्वीपकी है इसप्रकार सब द्वीप समुद्रोंकी चौड़ाई पहले पहलेसे दूनी दूनी चली गई है । ये सब द्वीप समुद्र एक दूसरेको घेरे हुए हैं और सब कंकणके आकारके हैं ॥ २६॥

स्वस्वनामरसास्वादा लवणो वारुणीवरः ।

वाद्धी क्षीरघृतवरो चत्वार इति कौत्सिताः ॥२७॥

कालोदपुष्करवरस्वयंभूरमर्णवाः ।

जलास्वादास्त्रयः क्षौद्ररसाः शेषास्तु सागराः ॥२८॥

लवण समुद्रका स्वाद लवणके समान है, वारुणीवर समुद्रका स्वाद वारुणी अर्थात् मद्यके समान है, क्षीरसागरका स्वाद दूधके समान है और घृतवर समुद्रका स्वाद घीके समान है । इसप्रकार इन चार समुद्रोंके जलका स्वाद तो अपने अपने नामके अनुसार है । तथा कालोदक समुद्र, पुष्करवर समुद्र और स्वयंभूरमण समुद्रके जलका स्वाद साधारण जलके समान है । और वाकीके समस्त समुद्रोंके जलका स्वाद क्षौद्रके (शहतके) रसके समान मीठा समझना चाहिये ॥ २७-२८ ॥

आमानुषोत्तरान्मर्त्या यतः सोन्वर्थसंज्ञकः ।

पुष्करद्वीपमध्यस्थः स गिरिवलयाकृतिः ॥२९॥

तीसरे पुष्कर द्वीपके मध्यभागमें एक कंकणके आकारका पर्वत है जिसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है । मनुष्योंका निवास वा रहन सहन जाना आना आदि सब मानुषोत्तर पर्वततक ही है आगे नहीं है । इसीलिये इस पर्वतका मानुषोत्तर नाम सार्थक है । जो मनुष्योंके क्षेत्रसे आगे हो उसको मानुषोत्तर कहते हैं ॥ २९ ॥

स्वयंभूरमणद्वीपमध्यस्थाद्वलयाकृतेः

स्वयंप्रभाचलात्सर्वा कर्मभूमिर्बहिः स्थिता ॥३०॥

जिसप्रकार पुष्कर द्वीपके मध्यभागमें मानुषोत्तर पर्वत है उसीप्रकार अंतके स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यभागमें भी एक स्वयंप्रभ नामका पर्वत है । यह पर्वत भी उस द्वीपके मध्यमें रों और कंकणके आकारका पडा हुआ है । उस पर्वतसे आगे आधे स्वयंभूरमण द्वीपमें और समस्त स्वयंभूरमण समुद्रमें कर्मभूमि समझनी चाहिये ॥ ३० ॥

स्वयंप्रभाचलादारत्परतो मानुषोत्तरात् ।

मध्या भूरन्तरद्वीपा जघन्या भोगभूमयः ॥३१॥

मानुषोत्तर पर्वतसे आगे स्वयंप्रभ पर्वततक जितने असख्यात द्वीप समुद्र है उन सबमें मध्यम भोगभूमिका समय रहता है । तथा छयानवे अंतर्द्वीप हैं उन सबमें जघन्य भोगभूमि समझनी चाहिये ॥ ३१ ॥

क्रोशोनं योजनं दैर्घ्यमेकं द्वादश साधिकम् ।

सहस्रयोजनं गोभ्यां भृगे शंखेऽम्बुजे वरम् ॥३२॥

तेइन्द्रिय लाल वीछूका सबसे बडा शरीर तीन कोश लया होता है । चौइन्द्रिय भौरका शरीर एक योजनका होता है । दोइन्द्रिय शंखका शरीर कुछ अधिक वारह योजनका होता है और कमलका सबसे बडा शरीर एक हजार योजनका होता है ॥ ३२ ॥

सम्मूर्च्छनजपर्यासे स्वयंभूरमणांबुधौ ।

सहस्रयोजनं मत्स्ये सारित्संगेऽस्य तद्वलम् ॥३३॥

स्वयंभूरमण समुद्रमें एक पर्याप्तक मत्स्य (महामत्स्य) होता है उसका शरीर एक हजार योजनका होता है । वह महामत्स्य सम्मूर्च्छनजन्मसे उत्पन्न होता है । तथा उसी स्वयंभूरमण समुद्रमें

नदियोंके संगमपर पांचसौ योजनाका मत्स्य होता है ॥ ३३ ॥

लवणाब्धौ सरित्संगमेस्याष्टादशतद्वलम् ।

कालोदकाब्धौ तत्सिंधुसंगे च द्विगुणं ततः ॥ ३४ ॥

लवणासमुद्रमें अठारह योजनाका मत्स्य होता है तथा लवणासमुद्रमें नदियोंके संगमपर नौ योजनाका मत्स्य होता है और कालोदसमुद्रमें छत्तीस योजनाका मत्स्य होता है और इसी कालोद-समुद्रमें नदियोंके संगमपर इससे आधा अर्थात् अठारह योजनाका मत्स्य होता है ॥ ३४ ॥

जलस्थलखगापूर्णे खगपूर्णे च गर्भजे ।

सम्मूर्च्छनस्थलखगे पूर्णे चाप पृथक्त्वगः ॥ ३५ ॥

गर्भसे उत्पन्न होनेवाले अपर्याप्तक जलचर, अपर्याप्तक स्थलचर, अपर्याप्तक नभचर, पर्याप्तक नभचर, तथा सम्मूर्च्छनसे उत्पन्न होनेवाले पर्याप्तक स्थलचर और पर्याप्तक नभचरके शरीरकी अव-गाहना पृथक्त्व धनुष है तनसे ऊपर और नौसे नीची सख्याको पृथक्त्व कहते है । अर्थात् इन जीवोंकी शरीरकी अवगाहना तन धनुषसे लेकर नौ धनुषतक है ॥ ३५ ॥

जलस्थलखगापूर्णे स्यात्सम्मूर्च्छनजन्मनि ।

वरो वितस्तिदेहोल्पः कुंथुमात्रः पयश्चरे ॥ ३६ ॥

सम्मूर्च्छनजन्मसे उत्पन्न होनेवाले अपर्याप्तक जलचर, अपर्याप्तक स्थलचर और अपर्याप्तक नभ-चर जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना एक वितस्ति (आधा हाथ वा एक विलस्त) है । तथा जलचर जीवोंमें कुंथु जातिके जीवोंकी जघन्य अवगाहना एक विलस्त है ॥ ३६ ॥

जलगो गर्भजे पूर्णे स्यात्पंचशतयोजनम् ।

स्थलगो गर्भजे पूर्णे त्रिक्रोशं तिर्यगंगिनि ॥ ३७ ॥

जो जीव गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पर्याप्तक जलचर है उनकी उत्कृष्ट अवगाहना पांचसौ

योजन है। तथा गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पर्याप्तक स्थलचर तिर्यचोंकी उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोश है ॥ ३७ ॥

त्रिभोगभूजे त्रिद्वयेकक्रोशाः स्युः कर्मभूमिजे ।

चापाः पंचशतं पंचविंशतिश्च नरे वरन् ॥ ३८ ॥

मनुष्योंके शरीरकी अवगाहना उत्तम भोगभूमिमें 'तीन कोश है, मध्यम भोगभूमिमें दो कोश है, जघन्य भोगभूमिमें एक कोश है। इसीप्रकार कर्मभूमिके मनुष्योंकी उत्कृष्ट अवगाहना पांचसौ पचास धनुष है ॥ ३८ ॥

आगे देवोंके शरीरकी अवगाहना बतलाते हैं ।

चापाः स्युरसुरे पंचविंशतिः शेषभावेन ।

व्यन्तरेषु दशोत्सेधो ज्योतिष्के सप्तदेहगः ॥ ३९ ॥

असुरकुमार देवोंके शरीरकी अवगाहना पचास धनुष है, असुरकुमार देवोंको छोड़कर बाकीके भवनवासी देवोंकी तथा व्यंतरदेवोंके शरीरकी अवगाहना दश धनुष है और ज्योतिषी देवोंके शरीरकी अवगाहना सात धनुष है ॥ ३९ ॥

कल्पेषु द्विद्विचतुर्थं स्युश्चतुर्थं द्वयोर्द्वयोः ।

सप्त षट् पंच चत्वारस्त्रयः सार्द्धाः करान्नयः ॥ ४० ॥

सौधर्म ऐशान स्वर्गमें देवोंके शरीरकी अवगाहना सात हाथ है, सानत्कुमा माहेन्द्र स्वर्गमें देवोंके शरीरकी अवगाहना छह हाथ है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिट इन चार स्वर्गोंमें देवोंके शरीरकी अवगाहना पांच हाथ है। शुक, महाशुक, सतार, सहश्रार इन चार स्वर्गोंमें शरीरकी अवगाहना चार हाथ है। आनत प्राणत इन दो स्वर्गोंके देवोंकी अवगाहना साडे तीन हाथ है। आरण अब्युत स्वर्गोंमें शरीरकी अवगाहना तीन हाथ है। इसप्रकार सोलह स्वर्गोंमें शरीरकी उंचाईका प्रमाण समझना चाहिये ॥ ४० ॥

त्रित्रिग्रैवेयकेष्वनुदिशानुतरेष्वतः ।

स्युः सार्द्धद्विद्विद्व्यैककराः काये द्विवैकसाम् ॥ ४१ ॥

तानि अधैग्रैवेयकों में ढाई हाथका शरीर है । तीन मध्यम ग्रैवेयकोंमें दो हाथका शरीर है, तीन उपरिम ग्रैवेयकों में डेढ हाथका शरीर है । नौ अनुदिशोंमें तथा विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थासिद्धि इत्त पांचों अनुत्तर विमानों में एक हाथका शरीर है ४१ इसप्रकार शरीरकी अवगाहनाएं बतलाई ।

अत्र आगे जीवों के कुलकोडि बतलाते हैं ।

कुलानां कोटिलक्षाणि स्युर्भूतोयाश्रिवायुषु ।

द्व्युत्तरा विंशतिः सप्त त्रीणि सप्त यथाक्रमम् ॥ ४२ ॥

अष्टाविंशतिः सप्ताष्टौ नवाद्भौनत्रयोदश ।

वनस्पतौ द्व्यक्षे त्र्यक्षे चतुरक्षे पयश्चरे ॥ ४३ ॥

नव दश द्वादशोरःपरिसर्पे चतुष्पदे ।

विहंगे द्वादश नरे नारके पंचविञ्शतिः ॥ ४४ ॥

देवे षड्विंशतिस्तेषां कोटिलक्षाणि पिंडतः ।

सार्द्धसप्तनवत्यश्रतमात्राणि देहिनाम् ॥ ४५ ॥

कुलोंकी करोड़ों संख्याको कुलकोडि कहते हैं । पृथ्वीकायिक जीवों के चाईस लाख कुलकोडि है । जलकायिक जीवों के सात लाख कुलकोडि है । अयिक्रायिक जीवों के तीन लाख कुलकोडि है । वनस्पतिकायिक जीवों के अष्टाईस लाख कुलकोडि हैं । दो इन्द्रिय जीवों के सात लाख कुलकोडि हैं । ते इन्द्रिय जीवों के आठ लाख कुलकोडि हैं । चौइन्द्रिय जीवों के नौ लाख कुलकोडि है । जल नर जीवों के साडेचारह लाख कुलकोडि है । सरीसर्पजीवों के नौ लाख कुलकोडि है । चतुष्पद जीवों के दश लाख कुलकोडि है । पक्षियों के बारह लाख कुलकोडि हैं । मनुष्य के बारह लाख कुलकोडि है ।

कोडि है और नारकियों के पच्चीस लाख कुलकोडि है। इसप्रकार देवों के छवीस लाख कुलकोडि है। इन सब जीवों के एकसौ साडे सयानवे लाख कुलकोडि है।

आगे सब जीवों की आयु बतलाते हैं।

भौमभावनयोरायुर्जघन्यं चादिमेन्द्रके ।
दशाब्दनां सहस्राणि धर्मायां नवतिर्वरम् ॥ ४६ ॥
लक्षणां नवतिः पूर्वकोट्योऽसंख्या दशांशकः ।
रत्नाकरोपमस्यास्यां द्वितीयादीन्द्रकत्रये ॥ ४७ ॥
एकत्रिससाद्युपमा दश सप्तदश क्रमात् ।
द्वाविंशतिस्त्रयस्त्रिंशदाद्युर्व्याधन्तिमेन्द्रके ॥ ४८ ॥

भवनवासी देवोंकी, व्यंतरदेवोंकी तथा पहले नारक के पहले पटलके इन्द्रक नरक में नारकियों की जघन्य आयु दश हजार वर्ष है। तथा पहले नरक के पहले पटल के नारकियों की उत्कृष्ट आयु नवे नवे हजार वर्षकी जाननी चाहिये। पहली पृथ्वीके दूमेरे पटल के इन्द्रक नरक में नवे लाख पूर्वकी आयु है। तीसरे पटलमें असंख्यात करोड पूर्वकी आयु है। चौथे पटलमें एक सागरका दशवां भाग है। पहली पृथ्वी के अंतिम पटलके इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट आयु एक सागर है। दूसरी पृथ्वीके अंतिम पटलके अंतिम इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु तीन सागर है। तीसरी पृथ्वीके अंतिम पटलके इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट सात सागर है। चौथी पृथ्वीके अंतिम पटलके अंतिम इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट सात सागर है। पांचवी पृथ्वीके अंतिम पटलके इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट सत्रह सागर है। छठी पृथ्वीके अंतिम पटलके इन्द्रक नरकमें उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है। और सातवीं पृथ्वीके पटलके इन्द्रकमें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है ॥ ४६—४८ ॥

प्रथमादिवरायुष्यं समयोत्तरमीरितम् ।

द्वितीयादिजघन्यायुरिति कल्पेष्वयं क्रमः ॥ ४९ ॥

पहली आदि पृथ्वीके नारकीयोंकी जो उत्कृष्ट आयु है एक समय अधिक वह दूसरी आदि पृथ्वीके नारकीयोंकी जघन्य आयु समझलेना चाहिये । यही क्रम कल्पवासी देवों में समझलेना चाहिये ॥ ४९ ॥

आगे तिर्यचोंकी आयु बतलाते हैं ।

आयुरन्तर्मुहूर्तः स्यादेषोऽप्यष्टादशारकः ।

तद्भ्वासस्य जघन्यं नृतिरश्चौ लब्धपूर्णिके ॥ ५० ॥

लब्धपर्याप्तक मनुष्य और तिर्यचोंकी आयु उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है और जघन्य एक उच्छ्वासका अठारहवां भाग है ॥ ५० ॥

शुद्धोर्व्यायुः सहस्राणि द्वादश द्वयत्राविंशतिः ।

खरोर्व्यां सप्त वर्षाणां तोयेऽसौ स्याद्दिनत्रयम् ॥ ५१ ॥

शुद्ध पृथ्वीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष है । कठोर पृथ्वीकायिक जीवोंकी आयु बारह हजार वर्ष है । जलकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट सात वर्ष है । अग्निकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है ॥ ५१ ॥

त्रीण्यब्दानां सहस्राणि वायुजीवे वनस्पतौ ।

सहस्राणि दश द्वयक्षे द्वादशाब्दानि केवलम् ॥ ५२ ॥

वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है । वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु दश हजार वर्ष है । दो इन्द्रिय जीवोंकी आयु बारह वर्ष है ॥ ५२ ॥

दिनान्येकोनपंचाशत् त्रयक्ष्ये स्युश्चतुरिन्द्रिये ।

मासाः षड्विहगेऽब्दानां सहस्राणि द्विसप्ततिः ॥ ५३ ॥

ते इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनन्वास दिन है। चौ इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छह महीना है। पंचेन्द्रियोंमें पक्षियोंकी उत्कृष्ट आयु बहत्तर हजार वर्ष है ॥ ५३ ॥

द्विचत्वारिंशद्वदानां सहस्राणि भुजंगमे ।

नवोऽःपरिसर्पणां पूर्वागानि वरायुषि ॥ ५४ ॥

सर्पोंकी आयु ब्यालीस हजार वर्ष है। तथा छाती से सरकनेवाले सर्पसप आदि जीवोंकी उत्कृष्ट आयु नौ पूर्वांग है ॥ ५४ ॥

पूर्वकोट्यवरे संज्ञिन्यथेतौ भोगभूमिषु ।

त्रसाः सम्मूर्च्छिनो ये च न भवन्ति स्वभावतः ॥ ५५ ॥

सेनी जलचर जीवोंकी उत्कृष्ट आयु एक करोड पूर्वकी है। भोगभूमिमें सम्मूर्च्छन त्रस जीव स्वभावसे ही नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥

जघन्यमध्यमोत्कृष्टभोगभूमिष्वविस्थितम् ।

स्यादेकद्वित्रिपल्यायुर्नित्यास्वन्यासु तद्धरम् ॥ ५६ ॥

पूर्वकोट्येकपल्यं च पल्यद्वयमिति त्रयम् ।

समयेनाधिकं तासु नृतिर्यक्ष्वरं क्रमात् ॥ ५७ ॥

भोगभूमियां दो प्रकार हैं। एक नित्य भोगभूमि और दूसरी अनित्यभोगभूमि। हेमवत-क्षेत्र, हरि क्षेत्र और देवकुलके समान जिनमें कभी भोगभूमि आजाय और कभी कर्म-भूमि आजाय ऐसी भोगभूमिको अनित्य भोगभूमि कहते हैं। नित्यभोगभूमियोंकी जघन्य भोगभूमियोंमें जीवोंकी (मनुष्य तिर्यचोंकी) आयु एक पल्य है। मध्यम भोगभूमिमें दो पल्य है और उत्कृष्ट भोगभूमियोंमें तिन पल्य है। अनित्य भोगभूमियोंमें यह उत्कृष्ट आयु समझना चाहिये। पहले कालमें

उत्कृष्ट तीन पत्य, जवन्य एक सगय आर्थिक दो पत्य । दूसरे कालमें उत्कृष्ट दो पत्य, जवन्य एक समय अधिक एक पत्य, तसिरे कालमें उत्कृष्ट एक पत्य, जवन्य एक समय अधिक एक करोड पूर्वकी समझना चाहिये ॥ ५६—५७ ॥

कर्मभूमिषु सर्वासु पूर्वकोटी मता स्थितिः ।

वरार्यन्लेच्छखंडोत्थवियच्चरनेषु तु ॥ ५८ ॥

कर्मभूमियों में आर्यखंड, म्लेच्छखंडोंमें उत्पन्न होनेवाले और विद्याधर मनुष्य तिर्यकोंकी उत्कृष्ट आयु एक करोड पूर्वकी होती है ॥ ५८ ॥

पूर्वकोटी वरं कर्मभूष्वायुस्तुर्यकालवत् ।

अनित्यकर्मभूषु स्यान्म्लेच्छविद्याधरक्षितौ ॥ ५९ ॥

अनित्य कर्मभूमियों में जो म्लेच्छखंड हैं और विद्याधरोंकी भूमियां हैं उन में चौथे कालके समान कर्मभूमि बनी रहती है और उत्कृष्ट आयु एक करोड पूर्व की होती है ॥ ५९ ॥

असुरेऽर्णवोपमः स्यान्नागे पत्यत्रयं क्रमात् ।

सुपर्णद्वीपशेषेषु भौमे वाद्दार्द्धिहीनकम् ॥ ६० ॥

असुरकुमार देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर है । नागकुमार देवोंकी तीन पत्य है । सुपर्ण-कुमार जाकेके देवोंकी उत्कृष्ट आयु ढाई पत्य है । द्वीपकुमार देवोंकी दो पत्य है और विद्युत्कु-मार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार और दिक्कुमार देवोंकी डेड डेड पत्यकी उत्कृष्ट आयु है ॥ ६० ॥

लक्षसहस्रशताब्दयुक्तं पत्यं विधाविने ।

शुके क्रमाद्गुरौ पत्यं ग्रहेष्वन्येषु तद्दलम् ॥ ६१ ॥

बृंदमाकी उत्कृष्ट आयु एक पत्य एक लाख वर्ष है । सूर्य देवकी आयु एक पत्य एक

हजार वर्ष है। शुक्रकी आयु एक पल्य सौ वर्ष है। बृहस्पतिकी आयु एक पल्य है। अन्य सब ग्रहोंकी आयु आधा आधा पल्य समझना चाहिये ॥ ६१ ॥

परा पल्यचतुर्भागः स्थितिस्तारासु तद्वलम् ।

जघन्या पल्यमेकं स्यात्सौधैर्मैशानकल्पयोः ॥ ६२ ॥

तारोंकी आयु चौथाई पल्य है। ताराओंकी जघन्य आयु चौथाई पल्यकी भी आधी अर्थात् एक अष्टमांश पल्य या पल्यका आठवां भाग है। सौधर्म ऐशान स्वर्गों में देवोंकी जघन्य आयु एक पल्य है ॥ ६२ ॥

देवेषु द्वौ वरा सप्त स्थितिर्दश चतुर्दश ।

कल्पे द्वाविंशतिर्यावत् द्व्युत्तराः सागरोपमाः ॥ ६३ ॥

स्वर्गों में देवोंकी उत्कृष्ट आयु पहले दूसरे स्वर्ग में कुछ अधिक दो सागर है। सानत-कुमार माहेन्द्र नामके तीसरे चौथे स्वर्ग में देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक सात सागर है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर नामके पांचवे छठे स्वर्ग में कुछ अधिक दश सागर है। लांतव कापिष्ठ नामके सातवें आठवें स्वर्ग में कुछ अधिक चौदह सागर है। शुक महाशुक्र नाम के नौवें दशवें स्वर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक सोलह सागर है। सतार सहस्रार नाम के ग्यारहवें बारहवें स्वर्ग में कुछ अधिक अडारह सागर है। आनत प्राणत नाम के तेरहवें चौदहवें स्वर्ग में देवोंकी उत्कृष्ट आयु तीस सागर है। आरण अच्युत नाम के पंद्रहवें सोलहवें स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है ॥ ६३ ॥

उपर्येकोत्तरस्तावत्सुस्रयस्त्रिंशदन्तिमे ।

सौधैर्मैशानजा एव देव्यः स्युः स्वस्वकल्पगाः ॥ ६४ ॥

आगे नौ ग्रंथयक अनुदिश और अनुत्तर विमानों में एक एक सागर अधिक आयु बढ़ती

गर्ह है । अर्थात्त्रैवेयक के प्रथम त्रैवेयक में तर्दम सागर है । दूसरे त्रैवेयक में चौवीस सागर है । तीसरे त्रैवेयक में पच्चीस सागर है । मध्यम त्रैवेयक के पहले त्रैवेयक में छव्वीस सागर है । मध्यम त्रैवेयक के दूसरे त्रैवेयक में सत्तर्दम सागर है । मध्यम त्रैवेयक के तीसरे त्रैवेयक में अष्टर्दस सागर है । उपरिम त्रैवेयक के प्रथम त्रैवेयक में उन्तीस सागर है । उपरिम त्रैवेयक के द्वितीय त्रैवेयक में तीस सागर है । उपरिम त्रैवेयक के तृतीय त्रैवेयक में इकतीस सागर है । नव अनुद्विषों में अर्धसि-द्रोकी उत्कृष्ट आयु वतीस सागर है । विजय वैजयत जयत अपराजित और सर्वाथिसिद्धि इन पांचों अनुतर विमानों में अर्धसिद्रोकी उत्कृष्ट आयु तैतीम सागर है । द्वैवेयां सब सौधम और ऐशान स्वर्ग-में ही उत्पन्न होती है । और स्वर्गां में उत्पन्न नहीं होतीं । वहींसे सोलह स्वर्गोंके देव अपनी अपनी नियोगिनियों का ले जाते हैं ॥ ६४ ॥

अल्पं कल्पद्वये पल्पं साधिकं जीवनं वरम् ।

सौधमें पंच पल्पानि तानीशानादिषु क्रमात् ॥ ६५ ॥

एकदशसु कल्पेषु द्व्याधिकानि तु चतुर्धर्तः ।

सप्तोत्तराणि देवीनामहमिन्द्रस्ततः परम् ॥ ६६ ॥

सौधमें ऐशान स्वर्ग में दंवागनाथोंकी जघन्य आयु कुछ अधिक एक पल्प है । सौधमें में दे-वियोंकी उत्कृष्ट आयु पांच पल्प है । फिर ग्यारह स्वर्गांतक दो दो पल्प बढ़ते गये हैं । और अंतके चार स्वर्गों में सात सात पल्प बढ़ते गये हैं । अर्थात् दूसरे स्वर्ग में सात पल्प, तीसरे सातकुमार स्वर्ग में देवियोंकी उत्कृष्ट आयु नौ पल्प, चौथे माइन्द्र स्वर्ग में ग्यारह पल्प, पांचवें ब्रह्म स्वर्ग में तेरह पल्प, छठे ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में पंद्रह पल्प, सातवें लांतव स्वर्ग में सत्रह पल्प, आठवें कापिष्ठ स्वर्ग में उनईस पल्प, नौवें शुक्र स्वर्ग में इकईस पल्प, दशवें महाशुक्र स्वर्ग में तेईस पल्प, ग्यारहवें सतार स्वर्ग में पञ्चविंश पल्प, बारहवें सहस्रार स्वर्गमें सत्तर्दस पल्प, तेरहवें

आनतस्वर्ग में चोतीस पत्य, चौदहवें प्राणत स्वर्गमें इकतालीस पत्य, पंद्रहवें आरण स्वर्गमें अड-
तालीस पत्य और सोलहवें अच्युत स्वर्गमें पचवन पत्यकी देवांगनाओंकी उत्कृष्ट आयु है। सोलह
स्वर्ग से आगे अहर्मिद्र है। वहाँपर देवांगनाओंका सर्वथा अभाव है ॥ ६५—६६ ॥

यत्किल्बिषिकसन्मोहा लान्तवान्तं भवन्ति ते ।

अच्युतावाधि कंदर्पा आभियोग्यसुरा अपि ॥ ६७ ॥

१ किल्बिषक जातिके देव और २ सम्मोह जातिके देव सातवें लांतव स्वर्गतक ही होते है । तथा
३ कंदर्प जातिके देव और ४ आभियोग्य जातिके देव सोलहवें अच्युत स्वर्गतक ही होते है ॥ ६७ ॥

सारस्वतादयो ब्रह्मलोके लौकान्तिकामराः ।

तेषामष्टावरिष्टे तु नवायुः सागरोपमाः ॥ ६८ ॥

पांचवें ब्रह्मस्वर्ग के अतिम पटल में जो देव होते है उनको लौकांतिक देव कहते है ।
उन लौकांतिकोंके सारस्वत, आदित्य, आदि अनेक भेद है । उन सब लौकांतिक देवोंकी उ-
त्कृष्ट और जयन्य आयु आठ सागर है । तथा अरिष्ट जातिके लौकांतिक देवों की नौ सागर
है ॥ ६८ ॥

१ जो मनुष्य पर्याय में गीत नृत्य वादित्तसे अपनी जीविका करते है ऐसे जीव शुभ परिणा-
मोंसे यदि देव हों तो किल्बिषक जाति के होते है । २ जो मनुष्यपर्याय में रत्नत्रयके विरुद्ध पापरूप
उपदेश देते है और स्वयं स्वरज्ञान रहित होते है वे मरकर यदि देव हों तो सम्मोह जातिके देव होते है ।
३ जो मनुष्यपर्याय में सदा काम सेवन के परिणाम रखते है व्यभिचार सेवनके लिये स्त्री पुरुषों-
को मिला करते है अर्थात् विटपना करते है ऐसे मनुष्य यदि शुभ परिणामोंसे देव हों तो कंदर्प जाति के
देव होते है । ४, जो मनुष्यपर्यायमें दासपने का काम करते है वे यदि शुभ परिणामोंसे देव हों तो आभियो-
ग्य जातिके देव होते है ।

आगे देवोंका आहार स्वासोच्छ्वास बतलाते हैं ।

आहारस्मृतिरुच्छ्वासः सागरोपमसंख्यकैः ।

समासहस्तैः पक्षैश्च यथासंख्यं सुरायुषि ॥ ६९ ॥

देवोंकी आयु जितने सागरकी होती है उतने ही हजार वर्ष बाद उन देवोंके आहारका स्मरण हो जाता है । तथा जितने सागरकी आयु होती है उतने पक्ष बीतनेपर वे स्वासोच्छ्वास लेते हैं । इसप्रकार उनके आहार और स्वासोच्छ्वासका क्रम समझना चाहिये ॥ ६९ ॥ इसप्रकार जीवसमासका निरूपण किया । अब आगे गुणस्थानों के नाम कहते हैं ।

मिथ्यादृष्टिः सासादनो मिश्रः सुदृगसंयतः ।

देशव्रती प्रमत्तः स्यादप्रमत्तश्च संयतः ॥ ७० ॥

स्यातामपूर्वकरणानिचृत्तिकरणौ ततः ।

स्युः सूक्ष्मसांपरायोपशान्तक्षीणकषायकाः ॥ ७१ ॥

जिनः सयोगोऽयोगः स्युश्चतुर्दश गुणा इति ।

मोहयोगसमुद्भूताः सिद्धास्तडुणनिर्गताः ॥ ७२ ॥ (त्रिकम्)

मिथ्यादृष्टी, सासादन, मिश्र, असंयतसम्यग्दृष्टी, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिचृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवली और अयागकेवली ये चौदह गुणस्थान हैं । ये चौदह गुणस्थान मोह और योगसे उत्पन्न होते हैं । पहला गुणस्थान दर्शनमोहके उदयसे, दूसरा तीसरा चौथा दर्शनमोहके अनुदयसे, पांचवा छठा सातवा चारित्रमोहके क्षयोपशमसे, आठवा नवमा दशवा मोहनीके उपशम वा क्षयसे, ग्यारहवा मोहनीके उपशमसे, बारहवा मोहनीके क्षयसे हाता है । तेरहवां गुणस्थान काययोगसे और चौदहवां गुणस्थान अयोगसे होता है । भगवान सिद्धपरमोष्ठि

इन चौदहों गुणस्थानोंसे पारंगत हो जानेपर होते हैं; अथात् चौदह गुणस्थानोंसे रहित होते हैं ॥ ७०-७२ ॥
आगे छह पर्याप्तियोंको कहते हैं ।

स्युराहारशरीराक्षोब्ध्वासमापामनस्त्विमाः ।

पर्याप्तयः समन्तादात्मस्थशक्तिसमुद्भयः ॥ ७३ ॥

चारों ओरसे प्रगट होनेवाली आत्माकी शक्तियोंकी ऋद्धियोंका नाम पर्याप्ति है अर्थात् आत्माकी शक्तियों के प्रगट होनेकी सामर्थ्य जो आत्मामें चारों ओरसे प्रगट होती है उनको पर्याप्ति कहते हैं । ऐसी पर्याप्तियां छह हैं । आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, रवासोद्भवसपर्याप्ति, भाषा-पर्याप्ति और मनःपर्याप्ति ॥ ७३ ॥

सादिदेहोदयादासां प्रारंभोऽक्रमतः क्रमात् ।

अन्तमुहूर्ते निष्पत्तिरपर्याप्तिस्त्वपूर्णता ॥ ७४ ॥

औदारिक चैक्रियिक वा आहारक शरीरनामकर्म के उदयसे इन पर्याप्तियोंका प्रारंभ तो बिना किसी क्रमके एक साथ होता है । तथा अनुक्रममें एक एक अंतमुहूर्ते में इनकी पूर्णता हो जाती है । इसप्रकार इन छहोंकी पूर्णता भी अंतमुहूर्ते में ही हो जाती है । इन पर्याप्तियोंकी पूर्णता न होना अपर्याप्ति है । इन पर्याप्तियों में से जबतक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक अपर्याप्तक कहलाता है और शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होनेपर पर्याप्तक कहलाता है ॥ ७४ ॥

एकक्षे विकलाशेषु चासंज्ञिनि संज्ञिनि ।

चतस्रः पंच पंचैताः षड् भवन्ति यथाक्रमम् ॥ ७५ ॥

एकोन्द्रिय जीवों के चार पर्याप्तियां होती हैं (भाषां और मन पर्याप्ति नहीं होती) दो तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय और असेनीपचेन्द्रिय जीवों के मन के बिना यांच पर्याप्तिया होती हैं । तथा सेनी पचेन्द्रिय जीवों के छह पर्याप्तिया होती हैं ॥ ७५ ॥

नारकाणां खरः कायोऽत्यशुभाभिन्नावीक्रियः ।

करालः कालो दुर्गन्धो धातूनोन्तर्मूहूर्ततः ॥ ७६ ॥

नारकियोंका शरीर अत्यंत कठोर होता है, अत्यंत अशुभ होता है, उनके शरीरकी विक्रि-
या अभिन्न होती है अर्थात् वे अपने शरीरकी विक्रिया अलग वा पृथक् नहीं कर सकते। दूसरा
किसी प्रकारका शरीर नहीं बना सकते। अपनेही शरीरको अशुभ रूप परिणत कर सकते हैं ॥
इसप्रकार उनका शरीर विकराल होता है, अत्यंत दुर्गन्धमय होता है, धातु उपधातुओं से रहित होता
है और अतर्द्धूर्त में उत्पन्न हो जाता है ॥ ७६ ॥

अणिमादिगुणं सप्तधात्वपेतं मनोहरम् ।

जायतेऽन्तर्मुहूर्तेन देवांगे नवयैवनम् ॥ ७७ ॥

देवोंके शरीरमें अणिमा- छोटेसे छोटा शरीर बना लेना, महिमा बड़ा शरीर बना लेना, गरि-
मा भारी शरीर बना लेना, लघिमा- हलका शरीर बना लेना, प्राप्ति- चाहे जहां प्राप्त हो जाना,
प्राकाम्य- इच्छानुसार कार्य कर लेना, ईशित्व- सबके स्वामीपणा प्रगट करना, वशित्व- सबको वशमें
कर लेना, ये आठ ऋद्धियां होती हैं, देवोंका शरीर सात धातु उपधातुओं से रहित होता है, अत्यंत
मनोहर होता है और अतर्द्धूर्त में ही नवयैवन अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। इसप्रकार पर्याप्तियों-
का वर्णन किया ॥ ७७ ॥

आगे प्राणोंका वर्णन कहते हैं ।

पंचाक्षायुर्मनोवाक्कायाऽऽनापाना दशांगिनः ।

प्राणतैभिरिति प्राणा बाह्यैरन्नादिभिर्यथा ॥ ७८ ॥

दर्शन, रसना, घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां कहलाती हैं। मन वचन काय
ये तीन बल कहलाते हैं। पांच इन्द्रियां, तिन बल, आयु और स्वासोद्वास ये दश प्राण कहलाते

लते है। जिसप्रकार ये संसारी जीव अन्न जलादि बाह्य-पदार्थों से जीवित रहते हैं। उसीप्रकार ये संसारीजीव इन दश प्राणों से जीवित रहते हैं इसलिये इनको प्राण कहते हैं ॥ ७८ ॥

संश्यादौ स्युर्दशैकैर्कर्मिनास्तेन्ये द्विवर्जिताः ।

पूर्णे त्वपूर्णके सप्त सप्तैकैकविहीनकाः ॥ ७९ ॥

सेनी पचेन्द्रियके ये दश प्राण होते हैं। असेनी पंचेन्द्रिय जीवों के मनको छोडकर बाकी के नौ प्राण जीवों के मन कर्ण और चक्षु इन्द्रिय के त्रिन्ः सात प्राण होते हैं। तेषां द्रिय जीवों के मन कर्ण और चक्षु इन्द्रिय के त्रिन्ः सात प्राण होते हैं। दोइन्द्रिय जीवों के मन, कर्ण, चक्षु और नसिका इन्द्रियके विना बाकीके छह प्राण होते हैं। एकोन्द्रिय जीवों के स्पर्शनइन्द्रिय, काय,बल आयु और स्नान,क्षुधा ये चार प्राण होते हैं। ये प्राण पर्याप्त कर्ण जीवों के समझना चाहिये। अपर्याप्तक जीवों के स्वासोश्वास भाषा, मन नी होता इमलिय अपर्याप्तक एकेन्द्रियके तनि, दोइन्द्रियके चार, तेइन्द्रियके पांच, चौइन्द्रियके छह, तथा मनी असेनी पचेन्द्रियके सात प्राण होते है ॥ ७९ ॥

आगे मंज्ञा बतयते हैं।

संज्ञा वाञ्छाश्चतस्रः स्युरत्राऽमुत्र च दुःखदा ।

आहारे भयतो मैथुनेर्गिनां ताः परिग्रहे ॥ ८० ॥

इच्छकानाम संज्ञा है। संज्ञाए चार हैं। आहारकी इच्छा आह संज्ञा है, भयसे डर-नेकी इच्छा होना भयसंज्ञा है, मैथुनकी इच्छा होना मैथुनसंज्ञा है और परिग्रहकी परिग्रहसंज्ञा है। ये चारों ही संज्ञाए इमलोकमें तथा परलोकमें दोनों लोकमें अनंत दुःख देने-वाली हैं ॥ ८० ॥

आगे चौदह मार्गणाओंको कहते हैं।

ते गताविन्द्रिये काये यांगे वेदकषाययोः ।
संयमे दर्शने ज्ञाने लेश्याभव्यत्वयोरपि ॥ ८१ ॥

सम्यक्त्वसंशित्वाऽऽहारे गुणिनो मार्गणा इति ।

मृग्यन्त एभिरिति वा स्वकर्मभ्यश्चतुर्दश ॥ ८२ ॥ (युग्मम्)

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, समय, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, संज्ञा और आहार ये चौदह मार्गणाई हैं । चौदह गुणस्थानों में रहनेवाले जीव इन ऊपर लिखी चौदह मार्गणाओं में रहते हैं अथवा इन चौदह मार्गणाओं के द्वारा अन्वेषण किये जाते हैं अर्थात् जान जाते हैं । इसलिये इनको मार्गणा कहते हैं चौदह मार्गणा शब्दका अर्थ अन्वेषण करना वा जानना है । ये चौदह मार्गणाएँ अपने अपने कर्मके उदयसे होती हैं ॥ ८१-८२ ॥

आगे गतिमार्गणा के भेद बतलाते हैं ।

गतयो नारकतिर्यङ्मनुष्यामरपर्ययाः ।
चतस्रोगतिकर्माणि तत्तन्निर्मापकानि वा ॥ ८३ ॥

गतियाँ चार हैं । नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति । इन गतियोंको करनेवाले चार ही कर्म हैं । नरकगतिनामकर्म के उदयसे नरकगति होती है । तिर्यच गति नामकर्म के उदयसे तिर्यचगति होती है । मनुष्यगतिनामकर्म के उदयसे मनुष्यगति होती है और देवगतिनामकर्म के उदयसे देवगति होती है ॥ ८३ ॥

आगे इन्द्रियमार्गणा के भेद कहते हैं ।

स्पर्शनादीन्द्रियैर्युक्ता रसनाद्यैकवृद्धिभिः ।
एकद्वित्रिचतुःपंचाक्षांगिनः स्वोक्तकर्मभिः ॥ ८४ ॥

इन्द्रियां पांच हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इनमें से एकोन्द्रिय नामकर्म के उदय से स्पर्शन इन्द्रियको धारण करनेवाले एकेन्द्रिय जीव कहे जाते हैं। दोइन्द्रियनामकर्म के उदयसे स्पर्शन और रसना इन दोइन्द्रियोंको धारण करनेवाले दोइन्द्रिय जीव कहलाते हैं। तेइन्द्रिय नामकर्म के उदयसे स्पर्शन रसना और घ्राण इन तीन इन्द्रियोंको धारण करनेवाले तेइन्द्रिय जीव कहलाते हैं। चौइन्द्रिय नामकर्मके उदय से स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियोंको धारण करनेवाले चौइन्द्रिय जीव कहलाते हैं। पंचेन्द्रिय नामकर्म के उदयसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पांचों इन्द्रियोंको धारण करनेवाले पंचेन्द्रिय जीव कहलाते हैं ॥८४॥

भूवारिवह्निवातांगा ये वनस्पतिकायिकाः ।

स्थूलाः सूक्ष्माश्च ते सर्वे भवत्येकेन्द्रियांगिनः ॥ ८५ ॥

पृथ्वीकायिक जीव, जलकायिक जीव, अग्नीकायिक जीव, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ये पांच प्रकारके स्थावर हैं। ये पांचों प्रकारके स्थावर जीव सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल भी होते हैं ये सब एकेन्द्रिय जीव होते हैं ॥८५॥

शंखशुक्तिनखधुल्लक्षेदिककपर्दिकाः ।

गंडूपदोदरकृम्याद्याश्च ते द्वीन्द्रियांगिनः ॥ ८६ ॥

शंख, सीप, नख जातिके जीव, धुल्लक जाति के जीव, कौंधी, कपर्दी, गिडरि, गिजाई, गिजाई, पेट-मैसे निकलनेवाली लट आदि सब दोइन्द्रिय जीव हैं ॥८६॥

गोभान्द्रगोपवृश्चिकघ्नूकालिक्षापिपीलिकाः ।

कुन्धुस्त्रीमत्सुणाद्याश्च जिनेन्द्वैस्त्रीन्द्रियाः स्मृताः ॥ ८७ ॥

गोमों जातिके वीछू, इन्द्रगोप (बरसातमें होनेवाला लाल कीडा) वीछू, जू, लीख, चींटी, कुंथु, लटगल आदि सब सर्वत्रजिनेन्द्वेवने तेइन्द्रिय जीव बतलाये हैं ॥८७॥

भृंगः पतंगः कीटश्च दंशो मशकमाक्षिके ।

मधुगोमक्षिकाद्याश्च देहिनश्चतुरिन्द्रियाः ॥ ८८ ॥

भोंरा, पतंग, दीपपर आनेवाले छोटें छोटे कांड, डांस, मच्छर, मक्खियां, मधुमर्खिल्यां, टीडी आदि सत्र जीव चौइन्द्रिय जीव कहलाते हैं ॥८८॥

जलस्थलवगास्ते ये मनिनागशुकदय ।

ज्ञेयाः पंचेन्द्रियाः सर्वे नारकाश्च नराः सुराः ॥ ८९ ॥

मगर, मत्स्य, मछली, मेडक, जलचर जीव, हाथी, घोडे, आदि स्थलचर जीव, तोंत कबूतर आदि नभचर जीव, नारकी, मनुष्य और, देव सब पंचेन्द्रिय जीव समझने चाहिये । इसप्रकार इन्द्रियमार्गणाका निरूपण क्रिया ॥८९॥

अब आगे कायमार्गणा कहते हैं ।

पृथ्व्यसेजोवायुवनस्पतित्रसकायिकाः ।

जीवाः षडिति पृथ्व्यादिनामकर्मविशेषजाः ॥ ९० ॥

पृथ्विकायिक, जलकायिक, अयिकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रसकायिक ये छह कायके जीव कहलाते हैं । ये सब अपने अपने नामकर्मके उदयसे होते है । पृथ्वीकायिक स्थावरनामकर्मके उदयसे पृथ्वीकायिक जीव होते है । जलकायिक स्थावरनामकर्मके उदयसे जलकायिक, आग्निकायिक स्थावरनामकर्म के उदयसे अग्निकायिक, वायुकायिक स्थावरनामकर्म क उदयसे वायुकायिक और वनस्पतिकायिक स्थावरनामकर्म के उदयसे पनस्पतिकायिक होते हैं । त्रसनामकर्म के उदयसे त्रसकायिक होते हैं ॥९०॥

मत्सरिकापयोविन्दुसूचिष्टन्दध्वजोपमा ।

कायाश्रतुर्षु पृथ्व्यादिष्वन्ययोर्विविधाः स्मृताः ॥११॥

पृथ्वीकायिकजीवाका आकार मत्सर के समान है । जलकायिकजीवाका आकार जलकी वृद्धा के समान है । अग्निकायिक जीवाका आकार सूर्यो के समान है वायुकायिक जीवाका आकार ध्वजाओं के समान है और वनस्पतिकायिक तथा व्रसकायिक जीवाका आकार अनेक प्रकार है ॥ ११ ॥

समचतुरस्रं न्यग्रोधस्वाती द्वे च वामनम् ॥

कुञ्जं हुंडमिति प्रोक्तं संस्थानं षड्विधं जिनैः ॥१२॥

समचतुरस्रसंस्थान, न्यग्रोधपीरमंडलसंस्थान, स्वस्तिकसंस्थान, वामनसंस्थान, कुञ्जकसंस्थान और हुंडकसंस्थान इसप्रकार भगवान अरहंतदेवने छह संस्थान बतलाये हैं ॥१२॥

हुंडं पुनारकैकाक्षधसंज्ञितेषु सामरे ।

भोगभूजे भवेदाद्यं सर्वाण्यन्येषु देहिषु ॥१३॥

नारकी, जीवों के, एंहीन्द्रिय दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौगन्द्रिय और असेनी पंचेन्द्रिय जीवों-के हुंडकसंस्थान होता है । भोगभूमिया और देवों के समचतुस्र संस्थान होता है । इनको छोड कर बाकीके जीवोंके सब संस्थान होते हैं । १३ ।

रसरत्नशिलालेहवालुकगैरिककादयः ।

मृदश्च पृथ्वीतत्कायाः पृथ्वीकायिकाधिकंगिनः ॥ १४ ॥

पारा, रत्न, शिला, लोहा, बालू रेत, गेरू, और मिट्टी आदि जितनी पृथ्वीमय पदार्थ है वे सब पृथ्वीकायिक जाति समझना चाहिये ॥ १४ ॥

नदीनदसमुद्रादिजलवर्षाम्बुसीकराः ।

स्युः प्रालयादयश्चापस्तदन्कायाः स्वकार्यिकाः ॥१५॥

नदी नद समुद्र आदि के पानी में बरसने के पानी में बरफ ओल पाला चीजे है वे सब जलकार्यिक जीव कहलते है ॥१५॥

जलमय

आदि जितनी

स्युरंगाराः स्फुल्लिगाश्च ज्वालश्चाप्यन्यवन्हयः ।

तेजांसि तच्छरीरा ये ते तेजस्कार्यिकाः स्मृताः ॥१६॥

अंगार फुल्लिग लों वाली अग्नि, आदि जितनी अग्निरूप वा तेजरूप पदार्थ हैं वे सब अग्निकार्यिक हैं ॥१६॥

हैं वे सब

वातो वात्या महावाता व्यजनादिभवाश्च ये ।

ते वातास्तच्छरीराः स्युरंगिनो वातकार्यिकाः ॥१७॥

साधारण वायु, महावायु वा पंखा आदिसे प्रगट होनेवाली जितनी वायु हैं वे सब जीव वायुकार्यिक हैं ॥१७॥

प्रकारकी वायु

ते वनस्पतयो वृक्षक्षुपवल्लीतृणादयः ।

उद्वेजनक्रियाभाजस्रसाः स्युर्द्विन्द्रियादयः ॥१८॥

वृक्ष वेल छोटे पौधे आदि जितनी वनस्पतियां हैं वे सच वनस्पतिकायिक जिनमें उद्वेजनरूप क्रिया होती है वे सब दोहन्द्रिय नेहन्द्रिय चैतन्द्रिय पचेन्द्रिय जीव हैं ॥ १८ ॥

जीव हैं ॥ त्रसकार्यिक

आगे योग मार्गणाको कहते हैं ।

कर्मादानिभित्तात्मप्रयत्नो योग इष्यते ।

देहनामैनसः पाकात्प्रदेशसंपद्लक्षणः ॥१९॥

मनोयोगः स वाग्योगः काययोग इति त्रिधा ।
मनोवचनपर्याप्तिकायवत्सु क्रमेण तु ॥ १०० ॥

पापकर्मों के उदयसे माणियों के आत्मके प्रदेशोंका परिस्वद होना योग है अथवा क-
ग्राहण करने के लिये कारणभूत जो आत्माका प्रयत्न है उसको योग कहते हैं । उस
के तीन भेद हैं मनोयोग वचनयोग और काययोग ये तीनों योग क्रमसे मनःपर्याप्ति वचन
कायवत् में अनुक्रमसे होते हैं ॥ ९९-१०० ॥

आगे वेदमार्गणाको कहते हैं ।

स्त्री पुमान् षण्ड इत्येवं भावा वेदास्त्रयोऽंगिषु ।
ते स्त्रीपुंषण्डवेदेनः प्रदेशोदयसंभवाः ॥१०१॥

भाववेद तीन हैं स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुमकवेद । स्त्रीवेद नाम के पापकर्म के उदयसे
स्त्रीवेद होता है । पुरुषवेद नामक पापकर्म के उदयसे पुरुष वेद होता है और नपुंसक वेद नाम-
के पापकर्म के उदयसे नपुमक वेद होता है ॥ १०१ ॥

स्त्रीपुंवेदाः सुरा भोगभूमिजाताश्च नारकाः ।
षण्डाः सम्मूर्च्छिनश्चान्ये नृतिर्श्वस्त्रिंशदिनः ॥ १०२ ॥

समस्त देवपर्याय में तथा भोगभूमिओं में स्त्रीवेद और पुरुषवेद दो ही वेद होते हैं । नार-
की और सम्मूर्च्छिन से उत्पन्न होनेवाले समस्त जीव नपुमक ही होते हैं । तथा अन्य समस्त म-
नुष्य तिर्यचों के स्त्रीवेद और नपुमक तीनों वेद होते हैं ॥ १०२ ॥

ईशानान्ते प्रवीचारः स्याद्द्वयेषीस्त्रयत्तुर्बतः ।
शरीरे स्पशे रूपे च शब्दे चित्ते ततो न सः ॥१०३॥

भवनवासी व्यतर ज्योतिष्क और सौधर्म ईशान स्वर्गमें मनुष्यों के समान झरै से प्र-
(भैथुन सेवन) होता है । सानत्कुमार माहेन्द्र नाम के तीसरे चौथे स्वर्गमें अपनी देवा-
वीचार करने के मात्रसे प्रवीचार होता है । पांचवें छठे मातवें आठवें स्वर्गमें अपनी दे-
गनाओंको स्पर्श करने के मात्रसे प्रवीचार होता है । नववें दशवें ग्यारहवें चारहवें स्वर्गमें अपनी देवागनाओं-
का रूप देलकर तृप्ति होती है । और तेरहवें चौदहवें पंद्रहवें सोलहवें स्वर्ग के देवों के अ-
के शब्द सुनेमात्र से तृप्ति होती है । और सत्तास ही है । इसप्रकार सोलह स्वर्गतक देवोंका प्रवी-
पनी देवागनाओं के स्मरण करने मात्र से सतोष होता है । इसप्रकार सोलह स्वर्गतक देवोंका प्रवी-
चार बतलाया । आगे नवप्रैवेयक अनुदिश और पचेतरों में कामका विकारही नहीं है । इसलिये वे
परमसुखी हैं ॥१०३॥

आगे कषाय मार्गणाको कहते हैं ।

चतुःकषायाः कुन्मानमायालोभा विपाकजाः ।

चतुःकषायाः सामान्यक्रोधादिद्रव्यकर्मणः ॥१०४॥

कषाय चार हैं क्रोध, मान, माया और लोभ । सामान्य क्रोधकषायके उदयसे क्रोध होता है ।
सामान्य मान कषायके उपर्येभ मान होता है । सामान्य मायाकषायके उदयसे माया होती है और
सामान्य लोभ कषायके उदयसे लोभ होता है ॥१०४॥

आगे ज्ञान और संयम मार्गणाको कहते है ।

ज्ञानमष्टविधं ज्ञातं पुरा स्युः सप्त संयमाः ।

चारित्र्यंचकं देशसंयमासंयमान्वितम् ॥१०५॥

प्रत्याख्यानकषायोदयेन स्याद्देशसंयमः ।

विविधांसयमो भावोऽप्रत्याख्याकषायतः ॥१०६॥

ज्ञानके आठ भेद हैं ज्ञानक, विशेष वर्णन पहले कठ चुके हैं। मयमके सात भेद, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसौपराय और यथाख्यात ये पांच तो चारि, तथा देशस्यम और असंयम इसप्रकार सात सयम कहलाते हैं। पांचा चारित्रिका, बणन पहले कह चुके हैं। प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे देशसयम हांता है और अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे अनेक प्रकारका असंयम होता है ॥१०५-१०६॥

आगे दर्शनमार्गणाको कहते हैं।

दर्शनं ग्रहणं सामान्यात्मनस्तच्चतुर्विधम् ।

अचक्षुरचक्षुराधिः केवलं चेति वर्णितम् ॥१०७॥

आत्माके जो सामान्य रीतिमें जो पदार्थोंका दर्शन होना है उसको दर्शन कहते हैं। उस दर्शनके चार भेद हैं। अचक्षु दर्शन, चक्षुदर्शन, अवाधिदर्शन और केवलदर्शन। ऐसा भगवान् जिनन्द्र देवने कहा है ॥१०७॥

चक्षु शेषेन्द्रियज्ञानेहेतू चक्षुरचक्षुषी ।

विभंगावधिहेतुः स्यादेकं त्वर्धिदर्शनम् ॥१०८॥

चक्षुदर्शन चक्षु-ज्ञानका और अचक्षुदर्शन वाकीकी समस्त हन्द्रियोंसे होनेवाले ज्ञानका कारण है और विभगावधिका कारण है। और अवाधिदर्शन एक अवाधेशानका कारण है ॥१०८॥

चक्षुरचक्षुराधिदर्शनावरणैः नसायु ।

क्षयोपशमतश्चक्षुर्दर्शनादित्रयं भवेत् ॥१०९॥

चक्षुदर्शनावरण कर्मके क्षयोपशममे चक्षुदर्शन हांता है। अचक्षुदर्शनावरणकर्मके क्षयोपशमसे होता है और अवाधिदर्शन, वरणकर्मके क्षयोपशमसे अवाधि दर्शन हांता है ॥१०९॥

समं केवलबोधेन केवलं दर्शनं भवेत् ।

निजावरणानि शेषश्यात्क्षायिकमक्रमात् ॥११०॥

केवलदर्शनावरण कर्मके वा दर्शनावरण कर्मके अत्यत क्षय होनेसे केवलज्ञानके साथ जो दर्शन होता है वह केवलदर्शन है । यह दर्शन, क्षायिक भाव है और बिना किसी क्रम के समस्त पदार्थों को और उसकी भूत भविष्यत समस्त पर्यायों को एकसाथ देखता है ॥११०॥

आगे लेख्या मार्गणाको कहते हैं ।

कृष्णनीलकपोताख्या लेख्यास्तिस्रोऽशुभाः शुभाः ।

स्युस्तेजःपद्मशुक्लाख्याः कषायोन्मिश्रयोगजाः ॥१११॥

कपायो मे मिलेहुए आत्मोंके परिणामों को लेख्या कहने हैं । कृष्ण, नील और कापोत ये तीन लेख्याएं तो अशुभ लेख्याए कहलाती हैं । तथा पीत, पद्म, शुक्ल ये तीन लेख्याए शुभ कहलाती हैं ॥१११॥

आगे भव्यत्र मार्गणाको कहते हैं ।

निर्वाणयोग्यता भव्यताऽन्याऽनिर्वाणयोग्यता ।

अष्टकर्मोदयाज्जाते अध्येते परिणामिकौ ॥११२॥

जिस जीव में निर्वाण प्राप्त होनेकी योग्यता भगट हो उसको भव्य कहते हैं और जिस जीवमें निर्वाण प्राप्त होनेकी योग्यता कर्मा भगट न हो उसको अमव्य कहते हैं । ये दोनों भाव यद्यपि किसी भी विशेष कर्म के उदयसे नहीं होते समुदाय रूपसे आठों कर्मों के उदयसे होते हैं तथापि इनको परिणामिक भाव कहते हैं ॥ ११२॥

आगे सम्यक्त्व मार्गणाको कहते हैं ।

षट् सम्यक्त्वानि पूर्वोक्तवेदकादिरुचित्रयम् ।

मिथ्यात्वसम्यग्बिथ्यात्वसासादनगुणैः सह ॥११३॥

पहले कहे हुए देव-शाल गुरुका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । उसके तीन भेद है । औपशमिक सम्यग्दर्शन श्वाथिक सम्यग्दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यग्दर्शन इसप्रकार सम्यग्दर्शन के तीन भेद तो ये होते हैं । तथा मिथ्यात्व सम्यग्बिथ्यात्व और सासादन ये तीन सम्यक्त्व मार्गणा के और भेद हैं । इसप्रकार सम्यक्त्व मार्गणा के सब छह भेद हैं ॥११३॥

मिथ्यात्वकर्मणः पाकान्मिथ्यात्वं मिश्रताभवेत् ।

सम्यग्बिथ्यात्वकर्मोदयात्तु श्रद्धानघातिनः ॥११४॥

इनमें से सम्यग्दर्शनके तीन भेद तो पहले अच्छी तरह बता चुके हैं । मिथ्यात्व कर्म के उदयसे मिथ्यात्व होता है । सम्यग्बिथ्यात्वप्रकृति के उदयसे सम्यग्बिथ्यात्व होता है । यह सम्यग्बिथ्यात्व भी यथार्थ श्रद्धानका घात करनेवाला होता है ॥११४॥

दृष्टमोहस्योदयादिभ्यो यन्न सासादनो गुणः ।

जात औदायिकोऽपि स्यात्तदयं पारिणामिकः ॥११५॥

सासादनरूप परिणाम यद्यपि अनन्तानुबन्धी कर्म के उदयसे होते हैं तथापि दर्शनमोहानीय कर्मके उदयसे वा, उपशमसे वा क्षयसे वा क्षयोपशमसे नहीं होते अतएव इन सासादन परिणामों को पारिणामिक कहते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि पहले के चार गुणस्थान दर्शनमोहानी के संबंधसे होते हैं सासादन गुणस्थान दर्शनमोहानीके संबंधसे नहीं होता किंतु अनन्तानुबन्धके उदयसे होता है । अतएव दर्शनमोहनिका संबंध न होने से इसको पारिणामिक कहा है ॥११५॥

आगे संबंधी मार्गणाको कहते हैं ।

संज्ञित्वं समनस्कत्वं शिक्षाऽऽदानादियोग्यता ।
भवेदसंज्ञिता संज्ञितक्षणात्क्षितत्वतः ॥११६॥

जो आ-
चाहिये समझना शिक्षा
मन उसकि समझना चाहिये ॥११६॥
जो आ-
चाहिये समझना शिक्षा
मन उसकि समझना चाहिये ॥११६॥

नोकर्माऽऽदानमाहारः सादिदेहत्रयोदयात् ।
नोकर्माऽऽहरणामावस्त्वनाहारः प्ररूपितः ॥ ११७ ॥

जो आ-
चाहिये समझना शिक्षा
मन उसकि समझना चाहिये ॥११६॥
जो आ-
चाहिये समझना शिक्षा
मन उसकि समझना चाहिये ॥११६॥

आगे उपयोगका स्वरूप कहते हैं ।

साकार उपयोगः स्यादुपयोगोऽष्टबोधजः ।
अनाकारश्चतुर्दर्शनोत्थस्तौ जीवलक्षणम् ॥११८॥

जो आ-
चाहिये समझना शिक्षा
मन उसकि समझना चाहिये ॥११६॥
जो आ-
चाहिये समझना शिक्षा
मन उसकि समझना चाहिये ॥११६॥

चतुर्थसंज्ञिपर्याप्तकर्मभूगर्भजे जनिः ।

सुराणां नारकाणां च सप्तम्याः स्यात्तिराश्रि तु ॥११९॥

सामान्य रीतिसे
और कर्मभूभि में सैनी
च ही होता है ॥११९॥

देव अपनी आठु पूरी कर मनुज्य तथा तीर्थचों में ही उत्पन्न होते हैं
पर्याप्तक गर्भज ही होते हैं । सातवें नरक से निकलकर यह जीव तीर्थ-

तृथिशाश्रमंगाश्च संयता देशसंयताः ।

तुर्यादिसप्तम्यंताभ्यश्च्युता नो नारकाः क्रमात् ॥१२०॥

चौथे नरकसे
पांचवें नरकमें
और सातवें नरकमें
निकलकर तीर्थकर नहीं होते । तीसरे नरकमें निकलकर तीर्थकर हो सकते
निकलकर चरमशरीरी नहीं होते । छठे नरकसे निकलकर सयभी नहीं
निकलकर देशसयसी नीं होते । १२०॥

नारकोऽनन्तरं न स्याच्चक्रेशः केशवो बल ।

शलाकपुरुषा नैव चतुर्थिर्ग-वनत्रयम् ॥१२१॥

नरकमें निकलकर चक्रवर्ती नारायण और ब्रह्मद नहीं होते । तथा मनुज्य, तीर्थच, भव-
व्यतर और ज्योतिषी देवोंमें आकर शलाका पुरुष नहीं होते ॥१२१॥

च्युतो न केशवोऽनुदिशानुतरविमानतः ।

संज्ञिपूर्णेषु जायन्ते आसहस्रारतश्चुताः ॥१२२॥

अनुदिश और अनुत्तर विमानसे च्यकर नारायण नहीं होते । सहस्रार स्वर्गतकसे च्यकर
सैनी पर्याप्तक ही होते हैं ॥१२२॥

भवन्त्यनन्तरं देवा ये आईशानतश्चुताः ।

अप्रथितप्रत्येकस्थूलभूतीयपूर्णगाः ॥१२३॥

ईशानतक स्वर्ग से चयकर देव अग्रतिष्ठत मत्स्येक स्थूल पृथ्वीकायिक और अप्रतिष्ठित मत्स्येक
स्थूल जलकायिक जीव होते हैं ॥ १२३ ॥

तिर्यक्षुः मर्त्यतिर्यचस्ते तेजोवायुवर्जिताः ।

नृषु पंचेन्द्रियाः पूर्णा नारकेष्वमरेष्वपि ॥ १२४ ॥

मनुष्य और तिर्यचः मरकर अत्रिकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोडकर वाकीके
तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं तथा तिर्यचों को छोडकर पंचेन्द्रिय पर्याप्तक मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं ॥
और नरक तथा देवों में भी उत्पन्न होते हैं ॥ १२४ ॥

अष्टवाराद्द्विवारान्तं घर्मोव्यादिष्वसंज्ञिनः ।

सरीसृपाः खगाः सर्पाः सिंहाः कान्ता नरापचराः ॥ १२५ ॥

यदि असैनी जीव पहले नरक में एकवार दोवार तीनवार आदि कईवार जायं तो
से अधिक आठवारतक जाते हैं । सरीसृप अर्थात् विपमरा ऐसे जीव दूसरे नरकमें
जाय तो अधिकसे अधिक सातवारतक जाते हैं । पक्षीगण यदि तीसरे नरकमें वरावर जायं
तो अधिकसे अधिक छह वारतक जाते हैं । सर्प यदि पांचवें नरक में वरावर
जायं तो अधिकसे अधिक सातवें नरक में जाकर फिर तिर्यच पर्याय धारण
आधिकसे अधिक चारवारतक जाता है । स्त्री यदि छठे नरक में वरावर जाय तो अधिकसे
आधिक तीनवारतक जाती है । मनुष्य तथा मत्स्यादिक जलचर जीव यदि सातवें नरकमें वरा-
वर जायं तो दोवारतक जाते हैं । (कोई मनुष्य सातवें नरक में जाकर फिर तिर्यच पर्याय धारण
कर सातवें नरकमें जाना दोवार जाना कहलाता है) । ये ऊपर लिखे जीव इसनिरकतक जा सकते हैं
आगे नहीं जाते । असैनी पहलेतक, सरीसृप दूसरेतक, पक्षी तीसरेतक, सर्प चौथेतक, सिंह पांचवेंतक,
स्त्री छठेतक, और मनुष्य मत्स्य सातवेंतक जाते हैं । इससे आगे नहीं जाते ॥ १२५ ॥

भोगभवनयोः पूर्णो असङ्गी भोगभूमिजाः ।
तापसप्रवराश्चापि जायन्ते भुवनत्रये ॥१२६॥

पर्याप्तक असेनी तपस्वी भी मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं । तथा मिथ्यादृष्टि श्रेष्ठ भोगभूमिजा जीव मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं ॥१२६॥

सद्दृष्टिभोगभूजाताः सौधमैशानकल्पयोः ।

पर्याप्ताः कर्मभूसंज्ञिमानवा भोगभूमिषु ॥१२७॥

सम्यग्दृष्टी भोगभूमिषां जीव मरकर सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं । तथा कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए सैनी पर्याप्तक मनुष्य भोगभूमियों में उत्पन्न होते हैं ॥१२७॥

परित्राद् ब्रह्मकल्पान्तं यत्युग्राचारवानपि ।

आजीवकः सहस्रारकल्पान्तं दर्शनोज्झितः ॥१२८॥

मिथ्यादृष्टी परित्राजक मरकर पांचवें स्वर्गतक जाते हैं तथा उग्र आचरणों को धारण करनेवाले आजीवक वा परमहंस मिथ्यादृष्टी जीव बारहवें सहस्रार स्वर्गतक जाते हैं ॥१२८॥

यान्त्यच्युतान्तमुत्कर्षात्त्रियचो मानवा अपि ।

सम्यग्दर्शनसंपन्नाऽसंयता देशसंयताः ॥१२९॥

सम्यग्दर्शनसे दुशोभित होनेवाले संयमी मनुष्य, सम्यग्दृष्टी देशसंयमी मनुष्य वा त्रियंच संयंत मनुष्य वा त्रियंच अधिकसे अधिक सोलहवें अच्युत स्वर्गतक उत्पन्न होते हैं ॥१२९॥

मर्त्यासंयतसद्दृष्टिशत्रातिकुहृष्टयः ।

येन्त्यथैवेयकान्तं ते यान्ति सद्दृढव्यसंयमात् ॥१३०॥

चत्वारि पंच सर्वाणि चत्वारि नरकादिषु ।

पंचेन्द्रिये त्रसे सर्वाण्याद्यं त्वन्याक्षकाययोः ॥१३५॥

नरक में नारकियोंके पहले चार गुणस्थान होते हैं । त्रियंचों के पांच गुणस्थान होते हैं । मनुष्योंके सब गुणस्थान होते हैं देवोंके भी पहले चार गुणस्थान होते हैं । इन्द्रिय मार्गणामें पंचेन्द्रियोंके सब गुणस्थान होते हैं । एकेंद्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय जीवोंके एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है कायमार्गणामें त्राहायिक जीवोंके सब गुणस्थान होते हैं । स्थावर कायिक जीवोंके एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है ॥१३५॥

संज्ञाद्याः क्षीणमोहान्ताः संयोगान्ताश्च ते क्रमात् ।

मोषोभयमनोवाक्षु मनेवाक्ष्वपरेष्वपि ॥१३६॥

संज्ञासे आदि लेकर चारहवें गुणस्थानतक असत्यमनयोग, उभयमनोयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग होते हैं तथा संज्ञामि आदि लेकर तेरहवें गुणस्थानतक ये दोनों योग भी होते हैं और बाकी के अर्थात् मत्य और अनुपय मन वचन योग भी होते हैं ॥१३६॥

पर्याप्तद्वीन्द्रिया आदिस्तुरीयवचने पुनः ।

स्थावरादिसयोगान्ताः पूर्णा औदारिके मताः ॥१३७॥

पर्याप्तक द्वीन्द्रिय आदि चतुर्थ वचन अर्थात् अनुभय वचन में होते हैं उनके अनुभय वचन होता है । पर्याप्तक स्थावर आदि से लेकर सयोगीपर्यंत औदारिक काययोग में होते हैं इनके औदारिक काययोग होता है ॥१३७॥

कुद्वक्सासादनोऽपूर्णः सुदृक् पुंवेद्यसंयतः ।

कवाटयोगी तन्मिश्रे मत्यातिर्यक्षु तद्द्वयम् ॥१३८॥

असयत सम्यग्दृष्टी मनुष्य, देशव्रती सम्यग्दृष्टी मनुष्य और मिथ्यादृष्टी जीव द्रव्य संयमको श्रेष्ठ रीतिसे पालन करनेके कारण मरकर अंतिम अवैक्यक उत्पन्न होते हैं ॥१३०॥

यान्ति सर्वार्थसिद्ध्यंतं नराः संयमिनश्च्युताः ।

सर्वार्थसिद्धिजा मोक्षगाः स्थूलैकान्तिका अपि ॥१३१॥

सयमी मनुष्य स्वर्गों में सर्वार्थसिद्धितक जाते हैं तथा सर्वार्थसिद्धि के अहंभिद्र और लौकिक देव वहाँसे चयकर मनुष्य होकर अवश्य ही मोक्ष जाते हैं ॥१३१॥

सलोकपालाः शक्रादिदक्षिणेन्द्रा दिवश्च्युताः ।

शक्रायमाहिषीयुक्ता च्यु निर्वात्यनन्तरम् ॥१३२॥

दक्षिण दिशा के स्वर्गोंके इन्द्र, लोकपाल और उनकी मुख्य इन्द्राणी वहाँसे चयकर मनुष्य होकर मोक्ष ही जाते हैं ॥१३२॥

यस्यां जातिजरामृत्युकलेशश्लेषो न विद्यते ।

सोक्ता सिद्धगतिर्याति तां मर्त्यां गुणभूषणाः ॥१३३॥

जिसमें जन्ममरण और बुढ़ापे आदिके दुखोंका संवंध न हो, उसको सिद्ध गति वा मोक्ष कहते हैं । जो मनुष्य रत्नत्रयसे सुशोभित होते हैं । रत्नत्रयको पूर्ण रीतिसे पालन करते हैं वे जीव उस सिद्ध गति वा मोक्षमें जाते हैं ॥१३३॥

आगे इन प्ररूपणाओं को गुणस्थानोंके साथ संबंध मिलानेके लिये कहते हैं ।

प्ररूपणानामन्योन्ययोजनक्रमबुद्धये ।

गुणस्थानानि योज्यन्ते मार्गणादिषु केषुचित् ॥१३४॥

इन प्ररूपणाओं को परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध मिलाने के लिये मार्गणाओंमें गुणस्थान मिलते हैं अर्थात् किस मार्गणमें कौन कौन गुणस्थान होते हैं सो दिखलाते हैं ॥१३४॥

मिथ्यादृष्टी, सासादनसम्यग्दृष्टी, अपर्याप्तकस्मग्दृष्टी, पुरुषवेदीअसंगमी और कपाट समुद्रातको धारण करनेवाले सयोगकेवलीके औदारिक मिश्र काययोग होता है । तथा म- नुष्य और तिर्यचों के औदारिक और डादरिकीमश्र दोनों काययोग होते हैं ॥१३८॥

पूर्णे वैक्रियिकोऽपूर्णे तान्मिश्रः सुरनारके ।

मिश्रे न मिश्रः सासादनोत्पत्तिर्नरकेषु न ॥१३९॥

पर्याप्तक देव व नारकियों के वैक्रियिक काययोग है । अपर्याप्तक देव नारकियों के वैक्रि- थिकमिश्र काययोग है वैक्रियिक काययोगमें पहले चार गुणस्थान हैं । तथा वैक्रियिक मिश्र काययोग में मिश्र गुणस्थान नहीं है पहला दूसरा व चाथा गुणस्थान है । नारकिये के सासादन गुण- स्थान नहीं है ॥१३९॥

आहारदेहपर्याप्त्या पूर्णापूर्णप्रमत्तयोः ।

अन्तमुद्दूर्तकालौ तु आहाराऽऽहारमिश्रकौ ॥१४०॥

आहारपर्याप्तक और आहारक अपयाप्तक जीव छोटे गुणस्थानमें होते हैं इनका दोनों ही काल अंतमुद्दूर्त होता है । अतएव आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोग दोनोंका काल अंतमुद्दूर्त समझना चाहिये ॥१४०॥

कुद्वसासादनसुदृक्चतुर्गतिगविग्रहे ।

कार्मणस्तु सयोगस्य प्रतरे लोकपूरणे ॥१४१॥

मिथ्यादृष्टी सासादनसम्यग्दृष्टी और सम्यग्दृष्टी जीवों के चारों गतियोंकी विग्रहगति ः कार्मणकाययोग है । तेरहवें गुणस्थान में रहनेवाले सयोगीकेवलीके प्रतर और लोकपूर्ण समुद्रात करतेसमय कार्मण काययोग होता है ॥१४१॥

आगे वेदोंमें गुणस्थान बतलाते हैं ।

स्थावरादिस्ववेदाऽनिवृत्यताः स्युर्नपुंसके ।
असंख्यादिस्ववेदानिवृत्यताः शेषवेदयोः ॥१४२॥

नपुंसक वेदमें स्थावर आदि मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अवेदभागतक गुणस्थान समझना चाहिये । चाकिके ऋग्वेद और पुरुषवेद में असेनी पंचेन्द्रिय मिथ्या-दृष्टी से लेकर अनिवृत्तिकरण नामके नौवें गुणस्थानके अवेदभागतक गुणस्थान होते हैं ॥१४२॥

कुट्टगाद्यनिवृत्तिद्वित्रिवृतुर्भागगा गुणाः ।

क्रोधत्रये क्रमालोभे सूक्ष्मलोभान्तिका दश ॥१४३॥

क्रोध, कषाय मिथ्यादृष्टी गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्ति करण गुणस्थान के दूसरे भागतक होता है । मानकषाय में मिथ्यादृष्टी गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्ति करण के तीनभागतक गुणस्थान होते हैं । माया कषायमें मिथ्यादृष्टी गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरणके चार भागतक गुणस्थान होते हैं । तथा लोभ कषायमें पहले मिथ्यात्वगुणस्थान से लेकर दशवें सूक्ष्मसांपरायतक गुणस्थान होते हैं ॥१४३॥

आगे ज्ञान में गुणस्थान लगाते हैं ।

एकेन्द्रयादिपर्याससंख्याद्याद्यगुणद्वये ।
स्यातां मतिश्रुताज्ञाने विभंगोऽपि यथाक्रमम् ॥१४४॥

चतुर्थषष्ठप्रभृतिर्क्षीणमोहान्तगाः क्रमात् ।

ज्ञानत्रये मनःपर्ययेऽहत्सिद्धेषु केवलम् ॥१४५॥

कुमतिज्ञान कुशुतज्ञान एकेन्द्रिय जीवों से लेकर पर्याप्तक सेनी पंचेन्द्रिय तक जीवों के पहले दूसरे गुणस्थान में होते हैं । तथा विभंगत्वधिज्ञान भी पहले दूसरे गुणस्थानमें ही होता है । सम्यक्कमतिज्ञान सम्यक्स्वरूपज्ञान और सम्यक अवधिज्ञान ये तीनों सम्यकज्ञान चौथे गुणस्थानसे

लेकर बारहवें गुणस्थानतक होते हैं। तथा मनःपर्याप्त ज्ञान छोटे गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थानतक अरहंत देवके अर्थात् तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में तथा भगवान् के केवलज्ञान होता है ॥ १४४-१४५ ॥ भगवान् के गुणस्थान बतलाते हैं।

असंयमे चतुर्थान्ताः पंचमो देशसंयमे ।

प्रमत्ताद्यानिर्धृत्यंता यमे सामायिकद्वये ॥१४६॥

परिहारद्वौ प्रमत्ताप्रमत्तौ सूक्ष्मलोभकः ।

स्यात्सूक्ष्मसंपरायेऽन्ये यथाख्यातेऽतनौ न सः ॥१४७॥

असंयममें पहले चार गुणस्थान होते हैं। देशसंयम में पाचवा गुणस्थान होता है। सोमा-
और छेदोपस्थापना नामके संयममें छठे गुणस्थान से लेकर नैवि गुणस्थानतक सोन गुणस्थान
हैं। परिहारविष्टि नामके चारित्र में छठा और सातवां गुणस्थान होता है। सूक्ष्मसंपराय
के संयम में दशवां गुणस्थान होता है। यथाख्यात संयममें ग्यारहवां बारहवां
गुणस्थान है और शरीररहित सिद्धों के कोई संयम नहीं है ॥ १४६-४७ ॥
तेरहवां चौद-

आगे दर्शन में गुणस्थान बतलाते है।

चतुरश्रैकाक्षायतराद्दृष्ट्याद्यास्तु दर्शने ।

छन्नस्थान्ताः स्मृताश्चक्षुष्यचक्षुष्यवधौ क्रमात् ॥१४८॥

चक्षुदर्शनवाले जीव चौदन्द्रिय जावों से लेकर। पहले गुणस्थानसे] बारहवें गुणस्था-
होते है अचक्षुदर्शनवाले जीव एकेन्द्रिय से आदि लेकर पहले गुणस्थानसे बारहवें गुणस्था-
होते है। अवधिदर्शनवाले जीव चौथे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थानतक होते
है ॥ १४८ ॥

आगे केवलदर्शन के गुणस्थान बताकर लेश्याके गुणस्थान कहते है ।

केवले जिनसिद्धाः स्युः स्थावराद्याश्चतुर्गुणाः ।

अप्रशस्तान्त्रिलेश्यासु प्रमत्तान्ताश्च कीर्तिताः ॥१४९॥

केवलदर्शनवाले जीव केवली भगवान् अर्थात् तेरहवें चोदहवें गुणस्थानवर्ती जीव होते है । तथा गुणस्थानसे रहित सिद्ध भगवान् होते है । लेश्याओं में पहलेकी जो कृष्ण, नील कापोत, तीन अशुभ लेश्याई हैं वे स्थावर जीवों मे आदि लेकर अर्थात् पहले गुणस्थान-से लेकर चौथे गुणस्थानतक होती है । तथा पीत लेश्या पहले गुणस्थानसे लेकर छठे गुणस्थानतक होती है ॥ १४९ ॥

शुभलेश्यासु संख्यादि सप्तमान्तास्ततोऽपरे ।

शुक्लायां स्युः सयोगान्तां लेश्यातीतास्ततः परे । ॥१५०॥

पद्यलेश्या सैनी पचेद्रियसे लेकर-पहले गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थानतक होती है । शुक्ललेश्या पहले गुणस्थानसे लेकर सयोग नाम के तेरहवें गुणस्थानतक होती है । चोदहवें गुणस्थान में तथा सिद्ध भगवान् के कोई लेश्या नहीं है ॥१५०॥

आगे भव्यत्व मार्गणमें और सम्यक्त्व मार्गणा में गुणस्थान बतलाते हैं ।

भव्ये सर्वगुणस्थानान्यभव्ये प्रथमो गुणः ।

मिथ्यात्वादित्रये मिथ्यादृष्ट्याद्याः स्युस्त्रयो गुणाः ॥१५१॥

भव्य जीवोंके चोदह गुणस्थान होते हैं । अभव्य के एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है । मिथ्यात्व नामकी सम्यक्त्वमार्गणा में एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है । सासादन नामकी सम्यक्त्वमार्गणमें सासादन गुणस्थान होता है । मिश्र नामकी सम्यक्त्व मार्गणा में मिश्र-गुणस्थान होता है ॥१५१॥

वेदकाद्यौपशमयोश्चतुर्थाद्वारचतुर्गुणाः ।

चतुर्थाद्युपशान्तान्ता द्वितीयोपशमे मताः ॥१५२॥

क्षौपोपशमिक सस्यदर्शन में तथा औपशमिक सस्यदर्शन में चौथा पांचवां छठा सातवां ये चार गुणस्थान होते हैं । द्वितीयोपशम सस्यदर्शन में चौथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक आठ गुणस्थान होते हैं ॥ १५२ ॥

आगे क्षायिक सस्यक्त्त्र और संज्ञी मार्गणामें गुणस्थान बतलाते हैं ।

सिद्धान्ताः स्युश्चतुर्थाद्याः सस्यक्त्वे क्षायिके वरे ।

संज्ञिनि द्वादश गुणा मिथ्याद्यष्टिरसंज्ञिनि ॥१५३॥

क्षायिक सस्यदर्शन चौथे गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थानतक होता है तथा सिद्ध भगवान् में भी होता है । सेती पंचिन्द्रिय जीवों के पहले गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थानतक बारह गुणस्थान होते हैं । असेती के एक पहला ही गुणस्थान होता है ॥ १५३ ॥ आगे आहारक मार्गणाके गुणस्थान बतलाते हैं ।

कुहृद्यथादिसर्योगान्ता आहारे कर्मणे स्थिताः ।

अयोगिनश्चानाहारे सिद्धा निर्धूतकर्मणाः ॥ १५४ ॥

आहार मार्गणा में मिथ्यात्व नामके पहले गुणस्थान से लेकर सयोगी केवली नाम के तेरहवें गुणस्थानतक तेरह गुणस्थान हैं । अनाहार मार्गणामें वार्मण काययोग और चौदहवां गुणस्थान है समस्त कर्मोंको नाश करनेवाले सिद्ध भगवान् भी अनहारक ही होते हैं ॥ १५४ ॥

आगे चौदह जीबिसमसोंमें गुणस्थान बतलाते हैं ।

चतुर्दशसु मिथ्याहृक्पूणेंऽपूर्णे च संज्ञिनि ।

सासादनायतसुहृक्प्रमत्तास्तु गुणास्त्रयः ॥१५५॥

चौदह प्रकार के जीवसमासों में पृथ्वीकाय सूक्ष्मवादर, जलकायिक सूक्ष्मवादर, तेजः कायिक सूक्ष्मवादर, वायुकायिक सूक्ष्मवादर नित्यनिगोद सूक्ष्मवादर इतर निगोद सूक्ष्मवादर, सप्ततिष्ठित अप्रतिष्ठित, विकलत्रय- दोहान्द्रिय तेहान्द्रिय, चौहन्द्रिय, पंचेन्द्रिय असैनी सैनी इनमें मिथ्यात्व गुणस्थान होत है। अपर्याप्तक सैनी में मिथ्यात्व सासादन अत्रतसम्यग्दृष्टी और प्रमत्त ये चार गुणस्थान होते हैं। यहाँ प्रमत्त गुणस्थान आहारक मित्रकी अपेक्षा है ॥१५५॥

पूर्ण जीवसमासे स्युः संज्ञिनोऽन्ये जिनौ विना ।

एवं जीवसमासेषु मार्गणा अपि योजयेत् ॥१५६॥

इन्हीं चौदह प्रकारके जीवसमासों में जो सैनी पर्याप्तक हैं उनके तेरहवें चौदहवें गुण-स्थानको छोड़कर बाकी के बारह गुणस्थान होते हैं। इसीप्रकार जीवसमासोंमें मार्गणाओं को भी लगा लेना चाहिये ॥१५६॥ इसप्रकार मार्गणाओं में गुणस्थान लगाकर बतलाये अब आगे जीवोंकी संख्याकी न्यूनाधिकता कहते हैं।

सप्तम्याः श्रेण्यसंख्यातभागमात्रास्ततः क्रमात् ।

घर्माया नारका यावदसंख्यातगुणाः स्मृताः ॥१५७॥

सातवें नरकमें नारकियों की संख्या - जगतश्रेणिके असंख्यातवें भागमात्र है। इनसे असं-ख्यात गुणे नारकी छोटे नरकमें हैं। छोटे नरकके नारकियों से असंख्यात गुणे पांचवें नरकके नारकियोंकी संख्या है। इनसे असंख्यात गुणे चौथे नरकके नारकी हैं। इनसे असंख्यात गुणे तीसरे नरक के नारकी हैं। इनसे असंख्यात गुणे दूसरे नरकके नारकी हैं और इनसे असंख्यात गुणे पहले नरकके नारकी हैं ॥१५७॥

पंचाशाः प्रतराऽसंख्यभागमात्रास्ततोऽधिकाः ।

चत्वारिंशद्भिर्यजिवाः क्रमात्ते त्रसकारिकाः ॥१५८॥

पंचन्द्रिय जीव जगतप्रतर के असंख्यातवें भाग मात्र हैं । उनसे अधिक चतुरिन्द्रिय जीव हैं । उनसे अधिक तेइन्द्रिय हैं और उनसे अधिक देइन्द्रिय जीव हैं । इसप्रकार त्रसंकायिक जीवोंकी संख्या, समझनी चाहिये ॥१५८॥

असंख्यलौकाः स्युस्तेजस्कायिकाः क्रमशोऽधिकाः ।

तदसंख्येयभागेन पृथ्व्यपवनकायिकाः ॥१५९॥

तेजस्कायिक जीव असंख्यात लोकप्रमाण हैं । उनसे उनके असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक पृथ्वीकायिक है । पृथ्वीकायिक जीवोंसे असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक जलकायिक हैं और उनसे असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक वायुकायिक जीव हैं ॥१५९॥

अनंतानंतसंख्याता निगोदाः क्रमशोऽधिकाः ।

वनस्पतय एकाक्षास्तिर्यञ्चश्च यथोचि म ॥१६०॥

निगोदिया जीव अनतानत हैं । एकेन्द्रिय वनस्पती तिर्यंच यथार्योग्य रीतिसे क्रमसे इनसे अधिक सख्यावाले समझने चाहिये ॥१६०॥

अन्तरद्वीपकुनराः संख्याता गुणिताः क्रमात् ।

संख्यातरूपैः कुरुषु हरिरम्यकवर्षयोः ॥१६१॥

हैमवतभूहरण्यवतोव्योभोगभूमिजा ।

भरैतरावतक्षेत्रे विदेहे पूर्णमानयाः ॥१६२॥

युग्मं ।

अंतद्वीप में रहनेवाले कुभोगभूमियां मनुष्य सख्यात हैं । इनसे संख्यागुणे देवकुरु वा उत्तरकुरुओंके मनुष्य हैं । इनसे संख्यातगुणे हरि क्षेत्रके तथा रम्यक्षेत्रके मनुष्य हैं और इनसे संख्यातगुणे मनुष्य हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्रके मनुष्य हैं । यह भोगभूमिज मनुष्योंकी संख्या है । इनसे सख्यातगुण भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र के पर्याप्तिक मनुष्य समझने चाहिये

लब्धपूर्णा जगच्छून्यसंख्यभागमिता मताः ।

भरतादिषु कर्मावनीषु तेभ्योऽधिका नराः ॥१६३॥

भरतक्षेत्र आदिक जो कर्मभूमियां हैं उनमें रहनेवाले जो लब्धपर्याप्तक मनुष्य हैं वे जगतश्रेणी के असंख्यातवें भागप्रमाण हैं यह संख्या भरतादिक के पर्याप्त मनुष्यों से अधिक समझनी चाहिये ॥ १६३ ॥

असंख्यश्रेणिं वैमानिकेभ्योऽसंख्यगुणाः क्रमात् ।

भावना वाना ज्योतिष्कास्तेभ्यः संख्यातसंगुणाः ॥१६४॥

वैमानिक देव असंख्यात श्रेणी प्रमाण हैं । उनसे संख्यातगुणे भवनवासी हैं उनसे संख्यातगुणे व्यंतर हैं ज्योतिषी देव हैं । १६४ ॥

मर्त्येभ्योऽसंख्यगुणिता असंख्यश्रेणिनारकाः ।

तेभ्यो देवास्ततः सिद्धाश्चसंख्यानंतसंगुणाः ॥१६५॥

मनुष्यों से असंख्यातगुणे नारकी हैं और उनकी संख्या असंख्यातश्रेणी प्रमाण है । नार-कियों से देवोंकी संख्या असंख्यातगुणी है । तथा देवों से असंख्यात अनंतगुणी सिद्धोंकी संख्या है ॥ १६५ ॥

तिर्यचोऽनंतगुणितास्तेभ्यः संसारिणोऽधिकाः ।

सिद्धराशिप्रमाणेन सर्वे जीवास्ततोऽधिकाः ॥१६६॥

सिद्धों से अनंत गुणे तिर्यच है । संसारी जीव तिर्यचों से भी अधिक हैं । तथा सिद्ध और संसारी दोनों की संख्या मिलाकर समस्त जीवोंकी संख्या होती है ॥१६६॥

आंधरे वादराः सूक्ष्माः सर्वत्र त्रसनालिगाः ।

त्रसास्तु विकलाक्षाः स्युस्तिर्यग्लोके व्यवस्थिताः ॥१६७॥

वाटर वा स्थूलजीव किसी न किसी के आधार रहते हैं । सूक्ष्म जीव समस्त लोका-
में भरे हुए हैं । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय आदि त्रस जीव त्रस नाली में भरे
काश हैं । इसप्रकार तिर्यक् तिर्यलोक में भरे हुए हैं ॥१६७॥

आगे यह जीव कर्मोंके आधीन हैं ऐसा दिखलाते हैं ।

कर्मायत्तश्चिरं जीवः संसारे पर्यटत्यसौ ।

प्रकृत्याऽष्टाविधं त्वष्टचत्वारिंशच्छतं च तत् ॥१६८॥

यह जीव कर्मों के आधीन होकर चिरकालसे संसारमें परिभ्रमण कर रहा है । वे
कर्म आठ हैं और उनके उत्तरभेद सब एक सौ अडतालीस हैं ॥१६८॥

यत्तत्राष्टविधं ज्ञानदर्शनावरणयितः ।

स्याद्विदनीयमोहायुनिमगोत्रान्तरायतः ॥१६९॥

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अतराय ये आठ
कर्म कहलाते हैं ॥१६९॥

ज्ञानं मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलम् ।

आवृणोतीति तज्ज्ञानावरणं पंचभेदगम् ॥१७०॥

ज्ञान पांच हैं उनको आवरण करनेवाले कर्म भी पांच हैं । उनके नाम ये हैं ।
मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, और केवलज्ञानावरण ॥१७०॥

आगे दर्शनावरणके भेद कहते हैं ।

स्त्यानगृद्धिर्निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाद्भयम् ।

निद्रा च प्रचला चक्षुरचक्षुर्दर्शनावृती ॥१७१॥

अवधेः केलस्यापि दर्शनस्यावृत्ती इति ।

चतुर्विधेऽपि स्वावर्षे दर्शनावृत्तयो नव ॥१७२॥

युग्मम् ।

चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण अवधिदर्शनावरण केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्र-
चला, प्रचलाप्रचलौ और स्त्यानगृद्धि । ये नौ दर्शनावरण कर्म के भेद है । इनमेंसे पहले के
चार अपने अपने दर्शनोंको ढकते हैं, आवरण करते है । इसलिये इनको दर्शनावरण कहते
॥ १७१-१७२ ॥

आगे वेदनीय मोहनीय और आयु कर्म के भेद कहते हैं ।

सातासातद्वयं वेद्यं मोहोऽष्टाविंशतिर्मतः ।

मिथ्यात्वं सम्यञ्चित्यात्वं सम्यक्त्वं दृग्विमोहनम् ॥१७३॥

क्रोधादिभेदानंतात्रुबन्धी संज्वलनस्तथा ।

प्रत्याख्यानः कषायः स्यादप्रत्याख्यान इत्यमी ॥१७४॥

चारित्रमोहनीयं स्युर्नोक्षयाश्च ते नव ।

पुरुषस्त्रीषण्डवेदत्रयं रत्यरती तथा ॥१७५॥

हास्यशोकौ भयं जुगुप्सायुश्चछर्विधम् ।

निरयायुस्तिर्यङ्मर्त्यसुरायुंभीति वर्णितम् ॥१७६॥

वेदनीय कर्म के दो भेद है । सातावेदनीय कर्म और असातावेदनीय कर्म । मोहनीय के
अष्टाईस भेद हैं । वे इसप्रकार है । मोहनीय के दो भेद हैं । दर्शनमोहनीय और चारित्र-
मोहनीय । दर्शनमोहनीयके तीन भेद है । मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व
चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं कषायवेदनीय और नोक्षायवेदनीय । उसमस कषायवेदनीय के भी
सोलह भेद है । अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ । अप्रत्याख्यानानवरण क्रोध, मान, माया

लोभ । संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ये सोलह कर्पायवेदनीय के भेद हैं । इसीप्रकार हास्य, रति, अरति, शोक भय, जुगुप्सा, छावेद, पुवेद और नपुंसकवेद ये नोकपाय के भेद हैं । इसप्रकार दर्शनमोहनीय के तनि भेद, चारित्रिमोहनयिके सोलह और नौ मिलाकर पच्चीस भेद, दोनो-प्रकारकी मोहनीय के सब भेद अष्टाईस होते हैं । आयु कर्म के चार भेद हैं । मनुष्यायु, तिर्य-चायु, नरकायु और देवायु ॥ १७३-१७६ ॥

आगे नामकर्मके तिरानवे भेद बतलाते हैं ।

नाम त्रिनवतिभेदगतिस्तत्र चतुर्विधा ।

जातिः पंचविधा पंचभेदभंगं च बन्धनम् ॥१७७॥

नाम कर्म के तिरानवे भेद हैं । वे इसप्रकार हैं । गति चार- नरकगति तिर्यचगति मनुष्यगति और देवगति । जाति पांच, एकेन्द्रिय जाति, दोइन्द्रिय जाति, तेइन्द्रिय जाति, चौइन्द्रिय जाति और पंचेन्द्रिय जाति । शरीर नामकर्मके पांच भेद हैं । औदारिक, वैक्रियिक आहारक, तैजस और कर्मण । बंधन पांच हैं । औदारिक बंधन, वैक्रियिक बंधन, आहारक बंधन, तैजस बंधन, और कर्मण- बंधन । यहांतक उनईस भेद हुए ॥१७७॥

पंचभेदोंऽगसंघातः स्युः संस्थानानि षट् तनोः ।

त्रीण्यंगोपांगनामानि देहसंहननानि षट् ॥१७८॥

संघात नामकर्म के पांच भेद हैं । औदारिक संघात, वैक्रियिक संघात, आहारक संघात, तैजससंघात और कर्मण संघात । संस्थान नामकर्म के छह भेद हैं । समचतुरस्रसंस्थान, न्यग्रोध परिमंडलसंस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंकड संस्थान । अंगोपांगके तनि भेद हैं । औदारिक अंगोपांग, वैक्रियिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग । सहनन नामकर्म के छह भेद हैं । वज्रदृग्भनाराचसहनन, वज्रनाराचसहनन, नाराचसहनन, अर्द्धनाराचसहनन, कीलक-

संहनन, असंप्राप्तासृपाटिकसंहनन । यहाँतक उन्तालसि भेद हुए ॥१७८॥

वर्णाः पंच द्विगन्धौ स्युः पंच रसाः शार्ष्टिकम् ।

आनुपूर्व्यश्चतस्रोऽगुरुलघ्वेकं शरीगरम् ॥१७९॥

वर्णनामकर्म के पांच भेद हैं श्वेत, पीत, हरित, कृष्ण और रक्तवर्ण । गंधके दो भेद हैं सुगंध और दुर्गंध । रसके पांच भेद हैं, खटा, मीठा, तिक्त, कडवा चरपरा, कषायला । स्पर्शके आठ भेद हैं । सृष्टि, कर्कश, गुरु, लघु, पीत, उष्ण, स्निग्ध रुक्ष । आनुपूर्व्य कर्मके चार भेद हैं । नरकगन्यानुपूर्वी, तिर्थचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी । अगुरुलघु एक है । यहाँतक चौसठ भेद हुए १७९॥

अपघातपरधातोर्ब्रूवासाऽस्तापचतुष्टयम् ।

उद्योतमेकं द्विविधं विहायोगतिकर्म यत् ॥१८०॥

उपघातनामकर्म परघातनामकर्म, उद्धवासनामकर्म, आताप नामकर्म और उद्योतनामकर्म ये पांच भेद हुए । तथा विहायोगति नामकर्म के दो भेद हैं प्रशस्तविहायोगति और अप्रशस्तविहायोगति । इसप्रकार इकहत्तर भेद होते हैं ॥१८०॥

त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकं स्यात् स्थिरं शुभम् ।

शुभगं सुस्वरादेयशस्कीर्तिं च सेतरम् ॥१८१॥

निर्माणमेकं स्यात्तर्थिकरनामप्यनुत्तरं ।

उच्चनीचद्विभेदस्य पात्रं तद्भोत्रकर्म यत् ॥१८२॥

त्रसनामकर्म, स्थावरनामकर्म, वादरनामकर्म, सूक्ष्मनामकर्म, पर्याप्तकनामकर्म, अपर्याप्तकनामकर्म, प्रत्येकनामकर्म, साधारणनामकर्म; स्थिरनामकर्म, अस्थिरनामकर्म, शुभनामकर्म, अशुभनामकर्म, शुभगनामकर्म, दुर्भग नामकर्म, सुस्वर नामकर्म, दुःस्वरनामकर्म, आदेयनामकर्म, अनादेयनामकर्म, यशः

कीर्तिनामकर्म, अथशःक्रीतिनामकर्म निर्माणनामकर्म और तीर्थकर नामकर्म । इसप्रकार नामकर्म के सब गिलाकर तिरानवे भेद होते हैं । गोत्रकर्म के दो भेद हैं एक उंच गोत्रका कारण और दूसरा नीचगोत्रका कारण ॥१८१-१८२॥

स्याद्दानलभभोगोपभोगवीर्यान्तरायतः ।

पंचभेदोऽन्तरायोऽयं दानाद्यन्तरमेति यत् ॥१८३॥

अंतराय कर्म के पाच भेद हैं । दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय । जो दान लाभ भोग और वीर्य में विन्न कर दे उनको अंतराय कर्म होते हैं इसप्रकार आठों कर्मोंके सब मिलाकर एकमौ अडतालीस भेद है ॥१८३॥

आगे इन कर्मोंकी स्थिति बतलाते हैं ।

त्रिंशत्र्याद्यन्तरायेषु कोटीकोट्यः परा स्थितिः ।

सप्ततिमोहनीयस्य स्युर्विंशतिर्नामगोत्रयोः ॥१८४॥

सागराणां त्रयास्त्रिंशत्स्यादायुष्यपरा स्थितिः ।

वेद्ये मुहूर्ताः स्युर्द्वादशाष्टौ ते नामगोत्रयोः ॥१८५॥

शेषेष्वन्तमुहूर्तः स्यादात्तना सह सस्थितेः ।

कालः प्रतिक्षणं बद्धकर्मणां स्थितिरिरीता ॥१८६॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अंतराय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तमि कोडाकोडी सागर है । मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी सागर है । नाम गोत्रकी वीम कोडाकोडी कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतसि सागर है । वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति वारह मुहूर्त नाम गोत्रकी आठ मुहूर्त है और नाकी के पांचों कर्मोंकी जघन्य स्थिति अंतमुहूर्त है । प्रत्येक संसारी जीवके साथ प्रत्येक समयमे कर्मोंका वंध होता रहता है । इसप्रकार एक

एक समय न जो कर्मोंका बंध होता है उसकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति ऊपर बतलाई है ॥ १८४--१८६ ॥

**कर्मस्पर्शगुणो यस्तु सोऽनुभाग इतीष्यते ।
लतानिंवगुडाद्यात्मनानामदैर्जैर्द्युतः ॥१८७॥**

कर्मका ही जिसका फल है उसको अनुभागबंध कहते हैं यहाँपर कर्मस्पर्शका आभिप्राय कर्मजनित फल है । उस अनुभागबंधके तीन भेद हैं घातियां कर्मों में तो लता, दारु अर्थात् काष्ठ, आस्थि और पाषाण ये चार भेद क्रमसे उत्तरोत्तर अनुभागबंधके होते हैं । इनमें देशघाती व दारुका कुछभाग प्रकृतियों में लताभाग रहता है और बाकी समस्त घातियों में काष्ठ आस्थि और पाषाण-भाग अर्थात् काठिन भाग रहता है । अघातिया कर्मों में प्रशस्त प्रकृतियों में तो गुड, खांड, शर्करा और अमृत ये उत्तरोत्तर चार भेद हैं । तथा अप्रशस्त प्रकृतियों में निंब, कांजी, विष, हलाहल ये चार भेद हैं । इसप्रकार सब कर्मोंके अनुभाग तीन श्रेणियों में बटे हुए हैं ॥ १८७ ॥

**संतानोपेक्षयाऽनादिः सादिर्नूतनबन्धनात् ।
प्रदेशः कर्मणः स्कन्धः प्रकृत्यादित्रयात्मकः ॥१८८॥**

संतानकी अपेक्षासे कर्म सब अनादि कालसे इस जीवके साथ लगे हुए हैं । तथा यह जीव प्रत्येक समयमें नये नये कर्मोंका बंध करता रहता है इसलिये कर्म सादि भी हैं । प्रदेश होते हैं उन प्रदेशोंको प्रदेशबंध ते है । वे प्रदेश जो आठों कर्मरूप परिणत हो जाते हैं उसको प्रकृतिबंध कहते हैं । इनमें आत्मके साथ रहनेकी जो कालकी मर्यादा नियत हो जाती है उसको स्थिति बंध कहते हैं । और उनमें जो फल देनेकी शक्ति हो जाती है उसको अनुभाग बंध कहते हैं । इसप्रकार वह प्रदेशबंध प्रकृतिबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंधरूप परिणत

हो जाता है ॥१८८॥

जीवकर्मस्वरूपज्ञो विज्ञानातिशयान्वितः ।

कर्मानोकर्मनिर्मोक्षादात्मा शुद्धात्मतां व्रजेत् ॥ १८९ ॥

जो आत्मा ऊपर लिखे अनुसार जीव और कर्मों के स्वरूपको जानता है तथा जिसके ज्ञानका अतिशय विद्यमान है जो अतिशय ज्ञानी है जिसके केवलज्ञानादिक प्रगट होगये है ऐसा आत्मा ऊपर लिखे हुए आठों कर्मोंकी और औदारिक वैक्रियिक आहारक इन तिन शरीर छद्द पर्चाप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणारूप नोकर्मोंको नाश कर देता है अर्थात् आठों कर्म और शरीरका नाश कर देता है तब वह आत्मा अत्यंत शुद्ध अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ १८९ ॥

आगे अध्यायके अंतमें भगवान् अनंतनाथकी स्तुति करते हैं ।

श्रीमान्नः परमां रमां निरुपमां दद्यादनंतो जिनो

विज्ञानातिशयेन येन दुरितात्मानौ विभिन्नौ कृतौ ।

संपृक्तौ प्रतिपक्षहृन्ममितं प्राप्तं सदावस्थितं ।

शर्मानक्षजमक्षयं स्वतिशयं शुद्धात्मजातं नुतम् ॥ १९० ॥

जो भगवान् अनंतनाथ स्वामी अनंत चतुष्टय आदि अंतरंग लक्ष्मी से और समवसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित है, अपने आत्मामें जो पापरूप कर्म अनादि कालसे मिल रहे थे उनको जिन्होंने स्वपर भेदविज्ञानरूप ज्ञानके अतिशयसे सर्वथा प्रलग अलग कर दिये अर्थात् जिन्होंने समस्त कर्मोंको नष्ट कर दिया और जिनको कर्मोंके नष्ट होजाने से जो अपने प्रतिपक्षियों से—दुःखादिकी सर्वथा रहित है जो सदा अनंत कालतक एकसा बना रहता है जो इन्द्रियों से उत्पन्न नहीं होता है किंतु शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता है, जो अक्षय है कभी नाश नहीं होता, जिसका अतिशय अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसको सर्व नमस्कार करते हैं और जो अनंत स्वरूप है ऐसे अपने शुद्ध आत्मासे उत्पन्न

॥३५३॥

हुए सुखको जो प्राप्त हो चुके है अर्थात् ऐसा मोक्षरूप अनंत सुख जिन्होंने प्राप्त कर लिया है ऐसे चौदहवें तीर्थंकर परमदेव श्री अनंत भगवान् हमलोगोंको उपमाराहित और सर्वोत्कृष्ट ऐसी मोक्षरूपी लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १९० ॥

इसप्रकार श्री वीरनंदिसिद्धांतचक्रवर्तीविरचित श्रीआचारसार नामके शास्त्रकी चाबली (आगरा) निवासी देहलीप्रवासी " धर्मरत्न "

लालाराम शास्त्री द्वारा निर्मित सरलहिंदी भाषा-
टीकामें जीवकर्मप्ररूपणके स्वरूपको वर्णन
करनेवाला यह ग्यारहवां अधिकार
समाप्त हुआ.

बारहवाँ अधिकार

आगे अध्यायके आरंभमें भगवान् धर्मनाथकी स्तुति करते हैं ।

सद्वंशजः पेशलविश्वशालिः

श्लिष्टो गुणैर्पुष्टतरैर्विशिष्टैः ।

दुरंतदुःकर्महरः कृताथो

धर्मो जिनः स्ताद्विजयश्रिये नः ॥ १ ॥

जो भगवान् धर्मनाथस्वामी श्रेष्ठ वंशमें उत्पन्न हुए है, जिन्होंने अपने आत्मामें समस्त शलिके भेद पुष्ट रीतिसे पालन कर लिये हैं जो अत्यंत पुष्ट और अत्यंत दुःख अविशय सहित ऐसे मूल गुण तथा उत्तर गुणों से सुशोभित हैं, जिनका अंत अत्यंत दुःख दायी है अर्थात् जो अंतमें अत्यंत दुःख देते हैं ऐसे ज्ञानातरणादिक पापकर्मोंको जिन्होंने न सर्वथा नाश कर दिया है और कृतकृत्य होचुके है मोक्षरूप परम पुरुषार्थको सिद्ध कर चुके हैं ऐसे भगवान् धर्मनाथ स्वामी हमलोगों के कर्मोंको नाश होनेसे प्राप्त होनेवाली मोक्षरूपी लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १ ॥

आगे शलिके अठारह हजार भेद कहते हैं ।

धर्मैर्गुप्तिभिः करणसंज्ञाऽक्षप्राणसंयमैः ।

अष्टादशसहस्राणि शीलान्यन्योऽन्यसंगुणैः ॥ २ ॥

उत्तम क्षमादिक दश धर्म, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति काय गुप्ति ये तीन गुप्तियां, मनोयोग, वचनयोग काययोग इन तीन योगों के त्यागसे होनेवाला संयम, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन चार संज्ञाओं के त्यागसे होनेवाला संयम, स्पर्शनादिक पांचों इन्द्रियों के त्यागसे होनेवाला संयम और दश प्राणों की दयासे होनेवाला संयम इनको परस्पर गुणा कर देनेसे अठारह हजार होते हैं ये सब शीलिके भेद होते हैं । $१० \times ३ \times ३ \times ४ \times ५ \times १० = १८०००$ ये अठारह हजार शीलिके भेद हैं ॥२॥

आगे दश धर्मों के नाम बतलाते हैं ।

सत्क्षान्तिमार्दवार्जवशौचाऽऽकिंचन्यसंयमाः ।

ब्रह्मचर्यतपःसत्यत्यागा धर्मा दश स्मृताः ॥ ३ ॥

उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम अर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम, त्याग, उत्तम आकिंचन्य, और उत्तम ब्रह्मचर्य ये दश धर्म कहलाते हैं ॥ ३ ॥

चत्वारः सत्क्षमाद्याः स्युश्चतुःक्रोधादिनिर्जयाः ।

परिग्रहपरित्यागस्त्यागः शेषाः पुरोदिताः ॥ ४ ॥

इनमें से क्रोधको जतिना उत्तम क्षमा है । मानको जतिना उत्तम मार्दव है । मायाको उत्तम अर्जव है । लोभका त्याग उत्तम शौच है । तथा परिग्रह का त्याग करना त्याग है । वाक्कीके सत्य, संयम, तप अकिंचन्य और ब्रह्मचर्यका स्वरूप पहले कह चुके हैं ॥४॥

मनोवचनकायानां व्यापारः करणास्त्रयः ।

ज्ञातास्त्रिगुप्तयः संज्ञाश्चतस्रोऽक्षाणि पंच च ॥ ५ ॥

मन वचन और कायका कृत करित और अनुभोदना रूप व्यापार है उसको तीन करण कहते हैं । इनका त्याग इनका संयम है । मनोगुप्ति वचन गुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियां हैं । आहार-संज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा ये चार संज्ञाएं हैं । इनकी इच्छाका त्याग इनका संयम

हे । स्पर्शन, रसना, ध्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां हैं । इनके विषयोंका त्याग इनका संयम है ॥ ५ ॥

प्राणा दशोर्वीतोयामिमरुत्प्रत्येककायिकाः ।

अनंतकाया स्युर्द्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियांगिनः ॥६॥

पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येकवनस्पति, साधारणवनस्पति, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, और पंचैन्द्रिय ये दश प्रकारके प्राणी हैं इनके प्राणोंकी दया पालन करना प्राणिसंभय है । इगप्रकार उन सबके भेद बतलाये ॥६॥

आगे इन रात्रकी संख्या और नाम अनुक्रमसे जाननेके लिये आलाप कहते हैं ।

क्षमायुक्ते मनोगुप्ते सुमनस्यशशनास्पृहे ।

स्पर्शानोर्वीथमे शीलमाद्यमेवं पराण्यपि ॥७॥

पहले इन सबको अलग अलग कोठों में नचि लिये अनुमार लिखना चाहिये । यथा- पहला आलाप- क्षमायुक्त, मनोगुप्ति पूर्वक, मनयुक्त आहारकी बालारहित, स्पर्शनेन्द्रियके त्यागपूर्वक, पृथ्वीकायिक जीवोंकी रक्षापूर्वक शील पालन करना पहला भंग है । इसीप्रकार अलग अलग अठारह हजार भेद हो जाते हैं । उनके अलग अलग नाम निकालनेकी विधि आगे बतलाई है । वहाँसे जानलेना चाहिये ॥ ७ ॥

आगे चौरासी लाख उत्तरगुणों के भेद कहते हैं ।

एकविंशत्यहिंसाद्या अनतिक्रमणादयः ।

चत्वारः स्युः शतं प्राणप्राणिघातविवर्जनम् ॥८॥

प्रायश्चित्तानि शीलानामाराधनगुणा दश ।

आलोचनगुणाश्रैते गुणास्त्वन्योन्यसंगुणाः ॥९॥

शालिके १८००० भेदों को कहनेवाला नष्टोद्दिष्ट यंत्र

उत्तम क्षमा १	उत्तम मार्दव २	उत्तम आर्जव ३	उत्तम शौच ४	उ. सत्य ५	उ. संयम ६	तप ७	त्याग ८	आर्कचन्य ९	ब्रह्मचर्य १०
मनोगुप्ति ०	वचनगुप्ति १०	कायगुप्ति २०							
कृत त्याग म. ०	कारित त्याग व. ३०	अनुमो. त्याग का. ६०							
आहार त्याग ०	भयत्याग ९०	मैथुनत्याग १८०	परिग्रहत्याग २७०						
स्पर्शनत्याग ०	रसनात्याग ३६०	घ्राणत्याग ७२०	चक्षुत्याग १०८०	श्रोत्रत्याग १४४०					
पृथ्वीत्याग ०	जलत्याग १८००	अग्नित्याग ३६००	पवनत्याग ५४००	प्रत्येकत्याग ७२००	साधारणत्याग दोहन्द्रियत्याग ९०००	दोहन्द्रियत्याग १०८००	तेहन्द्रियत्याग १२६००	चोहन्द्रियत्याग १४४००	पंचेन्द्रियत्याग १६२००

अहिंसादिक के इकईस भेद हैं अनतिक्रमणादिक चार हैं । इनको परस्पर गुणा करनेसे चौरासी होते हैं, तथा प्राण दश होते हैं ॥ दशप्रकारके प्राणियों-के दश दश के हिसाबसे सौ प्राण होते हैं । इनसे गुणा करनेसे चौरासी भेद होते हैं । इनको दश प्रायश्चित्तके भेदोंसे गुणा करना चाहिये । दश शालिके भेदोंसे गुणा करना चाहिये और, दश आलोचनाके भेदोंसे गुणा करना चाहिये । इसप्रकार इन सबसे गुणा करनेसे चौरासी लाख उत्तर गुण हो जाते हैं ॥ ८-९ ॥

आगे इन सब भेदोंको अलग अलग बतलाते हैं ।

व्रतान्यक्षनिरोधश्च मार्दवादिचतुष्टयम् ।

भौरत्यरतिजुगुप्साऽज्ञानैपशून्यवर्जनम् ॥१०॥

सम्यक्त्वमप्रमादश्च मनोवाक्कायगुप्तयः ।

एकविंशतिरित्येवमहिंसादिगुणाः स्मृताः ॥११॥

अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रहत्याग महाव्रत, ये पांच तो महा व्रत, पांचों इन्द्रियोंका निरोध एक, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य ये चार मिलकर दश होते हैं । भयकात्याग, रतिकात्याग, अरतिकात्याग, जुगुप्साकात्याग, अज्ञानकात्याग और पैशून्यका [जुगलखोरीका] त्याग इसप्रकार छह ये होते हैं । ये सब सोलह होते हैं । सम्यग्दर्शन एक, प्रमादका त्याग एक, मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति, इसप्रकार पांच ये होते हैं । इसप्रकार ये अहिंसादिक इकईस भेद होते हैं ॥१०-११॥

आतिक्रमणव्यतिक्रमानाचारातिचाराः

त्यागा अनतिक्रमणचष्टयमितीरितम् ॥१२॥

आतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इनका सर्वथा त्याग कर देना सो अनतिक्रमणादिक चार कहलाते हैं । इनसे गुणा करनेसे चौरासी होते हैं ॥१२॥

दशप्राणैर्दशप्राणिष्वेकैकस्य वधाच्छतम् ।

प्राणप्राणिवधास्तेषां त्यागाः शतगुणा मताः ॥१३॥

पहले शीलोंके भेदोंमें दश प्रकारके प्राणी बतलाये हैं । तथा प्राणोंके दश भेद है । प्रत्येक प्राणी के दश दश भेदरूप प्राणोंके घातका त्याग करनेसे सौ प्रकारके प्राणों के घातका त्याग हो जाता है । इनसे गुणा कर देनेसे चौरासीसौ भेद हो जाते हैं ॥१३॥

आगे शीलोंके दोषोंके त्यागके दश भेद कहते हैं ।

स्त्रिसंगोऽर्थार्जनं स्वांगमंडनं वृष्यभोजनम् ।

गीतं वाद्यं लगादिश्च शयनाशनभूषणम् ॥१४॥

रात्रिसंचरणं राजसेवा कुत्सितसंगमः ।

इत्यमीषां परित्यागा दश शीलप्रसाधकाः ॥१५॥

लोकसाथ अत्यंत स्नेह करना १ सुवर्णादिक अर्थ वा धनका इकट्ठा करना २ अपने शरीरको सुशोभित करना ३ पौष्टिक भोजन करना, ४ गाना बजाना नृत्य करना आदि ५ पुष्पमाला अतर आदि सुगंधित पदार्थोंका लगाना ६ कोमल बिछौना गद्दी तकिया वा आभूषण आदि का लगा-ना ७ विना कामके रात्रिमें इधर उधर फिरना ८ राजाकी सेवा करना ९ और चोर व्यभिचारी आदि नीच मनुष्योंकी संगति रखना १० इन दश दोषोंका त्याग करना सौ शीलको पालन करनेवाले है । इन दशसे गुणा कर देनेसे चौरासी हजार भेद होते हैं ॥१४—१५॥

दशाऽत्र पूर्वमुक्तानि प्रायचित्तानि विस्तरात् ।

आलोचनागास्त्यागाः स्युरालोचनगुणा दश ॥१६॥

प्रायचित्तके दश भेद विस्तार के साथ पहले कह चुके हैं । तथा आलोचनाने दश दोषों के

त्यागका वर्णन भी पहले कह चुके हैं । इसप्रकार इन दोनों दश दशसे गुणा करनेसे चौरासी लाख भेद होते हैं ॥१६॥

आगे इन चौरासीलाख उत्तरगुणोंका पहला आलाप कहते हैं ।

सदयेऽतिक्रमापेते त्यक्तभूभूमिधातने ।
सालोचने व्यपेतस्त्रीसंगे आकांपितोऽञ्जिते ॥१७॥
आद्यो गुणो भवेदेवं शेषान्नुच्चारयेद्गुणान् ।

गुणारश्चतुरशीतिः स्युर्लक्षणीति प्रसिद्धिदाः ॥१८॥

आर्हिसासहित, अतिक्रमरहित, पृथ्वीकायिक जीवों के स्पर्शनइन्द्रिय प्राणका त्यागी, स्त्रीस्नेहरहित आलोचनासहित, आकांपित दोष रहित व्रतोंका पालन करना पहला आलाप है । इसीप्रकार, सबको क्रमसे बदल कर कहनेसे सब आलाप ही जाते हैं । सोही लिखा है । यद पहला गुण वा उस गुणको कहेवाला आलाप है । इसीप्रकार अन्य सब गुणों के आला उच्चारण कर लेने चाहिये । इसप्रकार संसार में प्रसिद्ध चौरासी लाख उत्तर गुण होते हैं ॥ १७-१८ ॥

आगे इन अठारह हजार शील और चौरासी लाख उत्तरगुणोंको जोड़ने वा

गिनती करनेका अनुक्रम बतलाते हैं ।

गुणादौ पंच संख्यानं प्रस्तारः परिवर्तनम् ।
नष्टमुद्दिष्टमित्येते गुणनादिक्रमा मताः ॥१९॥

इनकी संख्या लाने के पांच प्रकार हैं संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, उद्दिष्ट । आगे क्रमसे एकएकका स्वरूप कहते हैं ॥ १९ ॥

पूर्वपूर्वेष्विलाः सार्द्धमेकैकरुत्तरोत्तरैः ।
मिलन्तीति क्रमात्तास्तैर्गुणिते प्रमितिर्भता ॥२०

पहले पहले के समस्त गुण आगे आगे के गुणोंसे मिलते है इसलिये ऊपरकी संख्याको नीचेकी सब संख्याओं से गुणा करनेसे संख्या आजाती है । यह संख्या लानेका क्रम है ॥२०॥

आगे प्रस्तारका लक्षण कहते हैं ।

निक्षिप्याद्यादिकं पिंडं प्रति पिंडं क्रमात्क्षिपेत् ।

एकमेकं द्वितीयादेः समप्रस्तारके गुणे ॥२१॥

पहले पिंडका विरलन करे फिर उस सबके नीचे दूसरी संख्या रखे फिर सबको गुणा करे । फिर विरलन कर उसके नीचे नीचिकी संख्या रखकर गुणा करे इसप्रकार जितनी संख्या हो, उन सबके साथ करता जाय । सब संख्या के समाप्त होनेपर प्रस्तार संख्या निकल आती है । जैसे $२१ \times ४ \times १ \times १ \times १ \times १ \times १ \times १ = ८४०००००$ संख्या आजाती है । प्रस्तार लानेका यह क्रम है कि २१ को विरलन करे अर्थात् ११११ इसप्रकार इकईस जगह एक एक रखे, उसके नीचे चार चार रखे फिर गुणा करे, ८४ होते हैं । इन चौरासीका फिर विरलन देकर नीचिकी संख्या रखने फिर गुणा कर विरलन कर नीचिकी संख्या रखकर गुणा करता जाय । इसप्रकार करनेसे भी अंतमें ८४००००० हो जाते हैं । यह प्रथम प्रस्तारक्रम है इसको समप्रस्तार कहते है ॥२१॥

आगे विषम प्रस्तारको कहते हैं ।

द्वितीयाद्यैर्मितं पिंडं निक्षिप्याद्यादिमत्र तु ।

एकमेकं द्वितीयादेः प्रस्तारे विषमे क्षिपेत् ॥२२॥

पहली जो संख्या है उसको उतनी जगह रखो जितनी कि दूसरे पिंडकी संख्या है । फिर परस्पर गुणाकर उस संख्याको उतनी जगह रखो कि जितनी संख्या तीसरे पिंडकी है । फिर परस्पर गुणाकर उसको उतनी जगह रखो कि जितनी संख्या चौथे पिंडकी है । इसप्रकार सब पिंडरूप संख्या के साथ करनेसे विषम प्रस्तार होता है । इसप्रकार करनेसे भी वही चौरासी लाख

संख्या होती है। जैसे पहली संख्या २१ है दूसरे पिंडकी संख्या ४ है अतएव इकईसको चार जगह रखो। फिर परस्पर गुणा करनेसे ८४ होते है फिर चौरासीको दस जगह रखो क्योंकि तीसरे पिंडकी संख्या १० है फिर गुणा करो ८४० होते है। इसप्रकार सब संख्याओं के साथ गुणाकरनेपर ८४०००० लाख संख्या हो जाती है। यह विषम प्रस्तार कहलाता है ॥२२॥

अब आगे इन पिंडोंके परिवर्तन करनेका वा बदलनेका क्रम बतलाते हैं।

अन्तं गत्वाऽऽदिगे आद्ये द्वितियोंऽकः सरस्युभौ ।

अन्तं गत्वाऽऽदिसंस्थौ चतृतीयोऽन्येष्वयं क्रमः ॥२३॥

जब पहला स्थान कहते अंततक पहुंच जाय तब फिर वह पहलेपर आजाता है और जब वह पहले स्थानपर आजाता है तो दूसरा स्थान बदल जाता है। इसप्रकार बदलते बढते जब दूसरा स्थान भी अततक पहुंच जाता है तब फिर तीसरा स्थान बदलता है। इसीप्रकार सब स्थान समाप्त होनेपर सब आलाप होजाते हैं। जैसे १८००० शीलों में पहला स्थान उत्तम क्षमा, मनोगुप्तिकृतत्याग, आहारत्याग, स्पर्शनत्याग, पृथ्वीकायिकत्याग है। दूसरा स्थान उत्तम आर्जव के साथ वाक्कीके सब लगानसं धोता है। इसप्रकार जब धर्मों के दश स्थान पूरे हो जायंगे तब मनोगुप्ति के स्थानपर वचनगुप्ति बदल जायगी। तथा वचनगुप्ति के दश स्थान पूरे होनेपर कायगुप्ति बदल जायगी और कायगुप्ति के दशस्थान पूरे होनेपर कृतका स्थान बदलकर कारित का होजायगा। इसीप्रकार अनुसोदनाका स्थान समाप्त होनेपर आहार त्याग के स्थानपर भयत्याग हो जायगा। इस क्रमसे बदलते बदलते अठारह हजार अलग अलग नाम निकल आते हैं ॥२३॥

आगे नष्ट लानेकी विधि बताते हैं।

आद्यसंख्याहते स्वष्टभाज्ये शुद्धोऽन्तसंस्थितः ।

शेषे शेषमितस्थाने संस्थितोऽकस्ततः परम् ॥२४॥

लब्धं रूपाधिकं भाज्यं भाज्यशेषेऽन्यथा पुनः ।

लब्धमेव स्वसंख्यायाः क्रियाऽन्या स्यात्पुरोदिता ॥२५॥

किसिनि जितनेवां भंग पूछा हो उसका नाम बतलाने के लिये पहले पिंडका भाग देना चाहिये, भाग देनेपर जो बाकी बचे उतनेवां सख्या पहले पिंडकी समझनी चाहिये, यदि भाग देनेपर कुछ न बचे तो उस पिंडका अंतिम स्थान समझना चाहिये । तथा भाग देनेपर जो लब्धि आवे उसमें एक मिलाकर दूसरे पिंडका भाग देना चाहिये । यह ध्यान रखना चाहिये कि कुछ न बचे उसमें लब्धि एक नहीं मिलाना चाहिये । दूसरे पिंडका भाग देनेपर जो बचे उतनेवां स्थान दूसरे पिंडका समझना चाहिये । यदि कुछ न बचे तो, दूसरे पिंडका अंतिम स्थान समझना चाहिये । जहाँ कुछ न बचे वहाँ लब्धि में एक नहीं जोड़ना चाहिये । जहाँ कुछ बचे वहाँपर एक जोड़कर अगले पिंडका भाग देना चाहिये । इसप्रकार करनेसे वह भंग निकल आता है । जैसे कि-सनि १८०० शिलों में से ८०० वां भंग पूछा । इसमें पहले धर्मोंकी संख्या १० का भाग देना चाहिये । ८००-१०=८० । इसमें कुछ नहीं बचा इसलिये धर्मों के स्थानमें अतका ब्रह्मचर्यस्थान लेना चाहिये । इसमें कुछ नहीं बचा इसलिये लब्धि में १ नहीं जोड़ना चाहिये । ८० में ही दूसरे पिंड ३ का भाग देना चाहिये । ८०-३=७७ बाकी २ । इसमें २ बचे इसलिये इसमें दूमरा वचनशुक्तिका स्थान लेना चाहिये । फिर २६ में १ मिलाकर तीसरे पिंड ३ का भाग देना चाहिये । २६+१=२७-३=२४ । इसमें कुछ नहीं बचा इसलिये अंतिम अनुमोदनाका स्थान लेना चाहिये । फिर २ में चौथे पिंड ४ का भाग देना चाहिये । २-४=२ बाकी १ । इसमें १ बचा इसलिये चौथे पिंडका पहला स्थान आहारत्याग लेना चाहिये । फिर २ में १ जोड़कर पांच इन्द्रियोंका भाग देना चाहिये । २+१=३-५=० बाकी ३ इसमें ३ बचे इसलिये तीसरा स्थान घ्राणेन्द्रिय का त्याग लेना चाहिये । फिर ० में १ मिलाकर जीवोंकी संख्या १० का भाग देना चाहिये । ०×१=०-१०=० बाकी १ इसमें १ बचा इसलिये पहला स्थान लेना चाहिये ॥ इसप्रकार आठ सौ वां भंग ब्रह्मचर्य, वचनशुक्ति, अनुमोदनात्याग, आहारत्याग,

इसमें उस भंगका नाम दिया जाता है और उसकी संख्या पूंछी जाती है कि यह कौनसा भंग है। उसके लतिके यह क्रम है कि पहले १ स्थापन करे फिर नीचली संख्यासे गुणा करे फिर उसमें से अचंकित स्थानों को घटावे। जो स्थान कहा गया है उससे बाकी बचे स्थान अनचंकित स्थान कहलाते हैं। घटानेपर जो संख्या आवे उसको नीचे से दूसरे स्थानको गुणा करे फिर अनचंकित स्थान घटावे। इसप्रकार आगेकी सब संख्याओं के साथ कर लेनेपर उसकी संख्या आजाती है। जैसे १८०० शीलोंमें से ब्रह्मचर्य, वचनशुक्ति, अटुमोदनात्पागो, आहारत्याग, घ्राणेन्द्रियत्याग, पृथ्वी-कार्यकत्याग कौनसा भंग है। इसमें पहले १ स्थापनकर जीवोंकी संख्या १० से गुणा करो १×१० =१० फिर अनचंकित ९ स्थान घटाओ क्योंकि पृथ्वीकार्यकत्याग पहला स्थान है। १०-९=१ रहा फिर १ में ५ इन्द्रियोंसे गुणा करो १×५=५ अनचंकित स्थान २ घटाओ ५-२=३ इसको संज्ञादिककी ४ संख्या से गुणा करो ३×४=१२ इसमें अनचंकित स्थान ३ घटाओ १२-३=९। इसको कृतादिककी ३ संख्यासे गुणा करो ९×३=२७ इसमें अनचंकित स्थान कोई नहीं है। इसको गुणितियों के ३ स्थानसे गुणा करो २७×३=८१ इसमें से १ अनचंकित स्थान घटाओ ८१-१=८० इसको घर्षों के १० स्थानोंसे गुणा करो ८०×१०=८०० इसमें अनचंकित कोई नहीं है। क्योंकि घर्षका अंतिम स्थान है। इसप्रकार ऊपर लिखा भंग ८०० वां भंग आया। इसप्रकार सब भंगोंकी संख्या निकल सकती है। इसको उदिए कहते हैं। इसप्रकार संख्यादिक पांच भेद बतलाये ॥२६॥

ऊर्ध्वमात्मप्रमाणध्रे रूपे तस्मिन्नधः क्रमात् ।

स्वस्वसंख्याहते संख्या सर्वत्रानंकितोनिता ॥२६॥

ये पालयन्ति शीलानि गुणांश्च प्रगुणाशयाः ।

लभन्ते ते भवच्छेदान्तसुखसम्पदम् ॥२७॥

अत्यंत उदार हृदयको धारण करनेवाले जो धुनिराज ऊपर लिखे हुए अठारह हजार शिलों-
को पालन करते हैं तथा चौरासी लाख उत्तरयुगोंको पालन करते हैं वे इस जन्ममरण संसारको
नाश कर अनंत सुखरूपी परम संपदाको प्राप्त होते हैं ॥२७॥
आगे अंतिम मंगल करते हैं ।

प्रणतभुवननाथो धर्मतीर्थार्थिनाथः ।

प्रहतदुरितवर्गः प्रोक्तसन्मुक्तिमार्गः ।

प्रशमितजनतार्तिः शुद्धदृग्ज्ञानमूर्तिः ।

प्रवरकनककान्तिः श्रेयसे वोऽस्तु शान्तिः ॥२८॥

जिन शान्तिनाथ भगवान्को तीनों लोकों के समस्त इन्द्र नमस्कार करते हैं, जो धर्मरूपी
तार्थि के स्वामी हैं, जिन्होंने अपने पापों के समस्त समूहको नष्ट कर दिया है जिन्होंने सर्वोत्तम
मोक्षमार्गका निरूपण किया है, जिन्होंने धर्मोपदेश देकर असंख्यात जीवों के जन्ममरण का दुःख शांत
किया है, जो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध सभ्यदर्शनकी मूर्ति हैं और जिनके शरीरकी कांति तोयें हुए
शुद्ध सोने के समान हैं ऐसे श्री शान्तिनाथ भगवान् तुम लोगों का सदा कल्याण करो ॥२८॥
आगे जैन शामनकी प्रशंसा करते हुए उसको आशीर्वाद देते हैं ।

मिथ्याभावभवातिदर्पपरततःशासनोच्छेदकं ।

प्रज्ञानावशर्वत्मानजनतासत्सौख्यसम्पादकम् ।

नानारूपविशिष्टवस्तुपरमस्याद्वादलक्ष्मीपदं

जेजीयाजिनराजशासनमिदं स्वाचारसारप्रदम् ॥२९॥

आमि च्चान्ति जिनेद्रदेवका कहा हुआ यह शासन मिथ्यात्वरूप परिणामों से उत्पन्न हुए अत्यंत
आमि च्चान्ति जिनेद्रदेवका कहा हुआ यह शासन मिथ्यात्वरूप परिणामों से उत्पन्न हुए अर्थत
आमि च्चान्ति जिनेद्रदेवका कहा हुआ यह शासन मिथ्यात्वरूप परिणामों से उत्पन्न हुए अर्थत

बुद्धिपूर्वक इस शासनकी आज्ञानुसार चलनेवाले समस्त जीवोंको मोक्षादिकके उच्चम सुख देनेवाला है, अनेक प्रकार के गुण और पर्यायों को धारण करनेवाले समस्त पदार्थोंको सर्वोत्कृष्ट स्याद्वादरूपी लक्ष्मीका स्थान है और सर्वोत्कृष्ट आचरणोंके सारको देनेवाला है। अथवा शुद्ध स्वरूप अपने आत्मोसे प्रगट होनेवाले सारभूत पूर्ण सम्यक्चरित्रिको देनेवाला है, ऐसा यह भगवान् जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ जैनशासन बड़े अतिशयके साथ सदा जीवित रहो ॥२९॥

आगे अपने गुरु श्री मेघचन्द्रकी स्तुति करते हैं ।
सिद्धान्तार्णवपूर्णतारकपतिस्तर्काम्बुजाहर्षतिः ।
शब्दोद्यानवनामृतोरुसरणियोगीन्द्रचूडामणिः ।
त्रैविद्यापरसार्थनामविभवः प्रोद्भूतचेतोभवः ।
स्थेयादन्यमतावनीभृदशनिः श्रीमेघचन्द्रो मुनिः ॥३०॥

जो आचार्य श्रीमेघचन्द्र स्वामी सिद्धांतपरूपी महासागरको पूर्ण करने के लिये चन्द्रमाके समान है, तर्कशास्त्ररूपी कमलों को भ्रुकुलित करने के लिये सूर्य के समान है, शब्द वा व्याकरणशास्त्ररूपी व-गीचों के समूहको बुद्धि करनेके लिये अमृतकी मोठी धाराके समान हैं । जो सिद्धांतशास्त्र, तर्कशास्त्र और व्याकरणशास्त्र इन तीनों विद्याओं में पारंगत होने के कारण त्रिविध देव इस सार्थक नामको धारण करनेवाली परम विभूतिको धारण करनेवाले है, जिन्होंने कामदेवको सर्वथा नष्ट कर दिया है और जो अन्यमतरूपी पर्वतों को चूर चूर करनेके लिये वज्रके समान हैं ऐसे श्री मेघचन्द्र स्वामी सदा जीवित रहें ॥३०॥

यद्वाक्क्षीरवतंसमंडनमणिवैदग्ध्यदिग्धत्विषां ।
यच्चारित्रविचित्रता शमभृतां सूत्रं पवित्रात्मनाम् ।

यत्कार्त्तिर्वलप्रसादनधुरं धत्ते धरायोषितः ।

स त्रैविद्यविभूषणं विजयते श्रीमेघचन्द्रो मुनिः ॥३१॥

जो आचार्य श्री मेघचन्द्र मुनि सिद्धांतशास्त्र व्याकरणशास्त्र और तर्कशास्त्र इन तीनों विद्याओं के परम विभूषण हैं । जिनकी वचनरूपी लक्ष्मी कानोंको सुशोभित करनेके लिये कर्णभूषणकी उत्तम मणि के समान है, जिनके चरित्रकी विचित्रता अपनी विद्वत्ताकी पूर्णताकी धारण करनेवाले, पूर्णसमताको धारण करनेवाले और अपने आत्मा को अत्यंत पवित्र बनानेवाले मुनियों को भी सूत्रोंका काम करता है, अर्थात् अत्यंत उत्तम मुनि भी जिनके चरित्रका अनुकरण करते हैं तथा पृथ्वीरूपी ली जिनकी निर्मल श्रेत कीर्तियोंको अपने शृंगारका सर्वोत्तम पदार्थ समझती है ऐसे श्री मेघचन्द्र मुनि सदा जयशालि हों ॥ ३१ ॥

आगे आचार्य श्री वीरनंदी अपना परिचय देते हैं ।

वैदग्ध्यश्रीवधूटोपतिरबुलुगुणालंक्रुतिर्मेघचन्द्र-

स्त्रैविद्यस्यात्मजाता मदनमहिभृतो भेदने वज्रपातः ।

सैद्धान्तियूहचूडामणिरबुफलाचिन्तामणिर्भूजनानां

योऽभूत्सौजन्यरुद्रश्रियमवति महौ वीरनंदी मुनीन्द्रः ॥३२॥

मुनिराज श्री महावीरनंदी आचार्य लीके समान रहनेवाली चतुरतररूपी लक्ष्मी के स्वामी है, सर्वोत्तम गुणोंसे सुशोभित है, त्रैविद्यदेव श्री मेघचंद्रके पुत्र हैं, कामदेवरूपी पर्वतको नाश करनेके लिये वज्रके समान हैं, सिद्धांत शास्त्रों के जानकारों के समूहमें जो चूडामणि रत्नके समान है, और इस समस्त पृथ्वीके लोगोंको चिंतित फल वा इच्छानुसार फल देने के लिये जो चिन्तामणि रत्नके समान है ऐसे श्री मुनिराज महावीरनंदी आचार्य मज्जनताररूपी सधन लक्ष्मी की सदा रक्षा किया करते हैं ॥३२॥

श्रीमेघचन्द्रोज्ज्वलमूर्त्तिकीर्तिः
समस्तसैद्धान्तिकचक्रवर्ती ।
श्रीवीरनन्दी कृतवानुदार-

माचारसारं यतिवृत्तसारम् ॥ ३३ ॥

जिनकी कीर्ति आचार्य श्री मेघचन्द्रकी निर्मल मूर्ति स्वरूप है अर्थात् मेघचन्द्रकी निर्मल मूर्ति ही जिनकी कीर्ति है और जो समस्त सिद्धांतशास्त्रोंको जाननेवालों में चक्रवर्ती के समान है ऐसे श्री वीरनन्दी आचार्यने मुनियों के आचरणों के सारभूत और परम उदार ऐसे इस नाम के ग्रंथको बनाया ॥ ३३ ॥

श्लोकसङ्ग्रहम् ।

ग्रन्थप्रमाणमाचारसारस्य श्लोकसम्मितम् ।

भवेत्सहस्रं द्विशतं पंचाशच्चांकतस्तथा ॥ १ ॥

इस आचारसार ग्रन्थका प्रमाण अनुष्टुप् श्लोकों से एक हजार दो सौ पचास है ॥३४॥

इसप्रकार श्रीमान् आचार्यवर्य श्री मेघचन्द्र त्रैविद्यदेवके चरणकमलों के प्रसादसे ही जिन्होंने अपना प्रभाव प्रगट किया है तथा उन्हीं त्रैविद्यदेवके चरणकमलों के प्रसाद से जिन्होंने अपनी समस्त विधाओंका प्रभाव प्रगट किया है और उन्हींके चरणकमलों के प्रसादसे जिन्होंने समस्त दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाई है ऐसे श्रीवीरनन्दी सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित श्री आचारसार नामके ग्रंथकी चावली (आगरा) निवासी देहली प्रवासी धर्मरत्न लालराम शास्त्री द्वारा निर्मित सरल हिंदी भाषा टीकामें शील और गुणों के स्वरूप को वर्णन करनेवाला यह बारहवा अधिकार समाप्त हुआ ।

